

تاریخ جامع ادیان

جہاں سے ناس

تاریخ جامع ادیان

جان ناس

ترجمہ علی اصغر حکمت

(چاپ سوم)

تحت شماره ۳۹۲۴ ر كن
۴۵/۱۱/۲۳ كتابخانه ملی

باهمکاری مؤسسه انتشارات فرانکلین

This is an authorized translation of

MAN'S RELIGIONS

by John B. Noss.

Revised edition copyright The Macmillan Company 1956.

First edition copyright 1949 by The Macmillan Company.

Published by The Macmillan Company, New York, New York.

چاپ سوم این کتاب در یک هزار نسخه در تاریخ فروردین ۱۳۵۴ در

چاپخانه پیروز به چاپ رسید.

حق طبع محفوظ است

فهرست مندرجات

،

قسمت اول : ادیان بدویه و منقرضه

۵	۰۱	دین در اعصار قبل از تاریخ و در تمدنهای باستانی
۳۲	۰۲	ادیان اقوام سالفه

قسمت دوم : مذاهب هندوستان

۸۹	۰۳	هندوئیسم قدیم
۱۱۰	۰۴	جینیسم - مذهب ریاضت
۱۲۱	۰۵	بودائی در مراحل اولیه
۱۳۹	۰۶	تحولات مذهبی در مذهب بودا
۱۷۱	۰۷	هندوئی در قرون اخیر
۲۰۷	۰۸	سیکیزم

قسمت سوم : ادیان خاور دور

۰۹	دین چینیان و مذهب تائوئیزم	۱
۰۱۰	کنفوسیوس و کنفوسیائیزم	۳
۰۱۱	شینتو	۶

قسمت چهارم : ادیان امم خاور نزدیک

۰۱۲	زردشتی یا آئین دوگانه پرستی اخلاقی	۹
۰۱۳	مذهب یهود	۵
۰۱۴	مسیحیت در آغاز ظهور	۲
۰۱۵	تحولات مذهب عیسوی	۶
۰۱۶	اسلام مبدا توحید	۴

قسمت اول

ادیان بدویه و منقرضه

مقدمه بر قسمت اول

همهٔ ادیان ، بهر راه و بیانی که باشد ، متفقند بر اینکه انسان قائم‌الذات نیست و نمیتواند باشد . زندگی او بقوای موجود در طبیعت و اجتماع پیوستگی دارد و بلکه وابسته بدانست . انسان بطور مبهم یا روشن میداند که قوه مرکزی مستقلی که بتواند ، جدا از این جهان ، قایم بنفس خود باشد نیست .

همهٔ ادیان به این مطلب اذعان دارند ، در ادیان ابتدائی بصورت اعتقاد به وابستگی به قوا و نیروهای موجود در محیط بلا فصل اجتماعی و طبیعی و در ادیان برتر بصورت اعتقاد به علت اولی اشیاء و اعتقاد بموجودی انسانی یا غیر انسانی که آفرینندهٔ عالم و اصل حاضر و مسووعه هستی و افعال آن است . ادیان در هر يك از این دو حالت ، بعنوان قاعدهٔ کلی ، انسان را به قوه یا قوای عامل طبیعت و اجتماع از نزدیک مربوط میدانند و طبیعت و اجتماع هر دو همچون گردونهٔ قدرت و یا حامل آن حس میگردد .

اگر چه اعتقاد بخدا در ادیان برتر موجب می‌شود که مردم خود را در این جهان همچون

مسافر و غریب حس کنند و مسکن واقعی خود را در بهشت و آسمان بدانند اما چنین اعتقادی بد دور از عقاید نوعی ادیان انسان است، در حقیقت چنین اعتقادی ایمانی است که در وضع خاص شده است. روش کلی بر این است که رابطه میان انسان و جهان او رابطه ذاتی و حیاتی است؛ و خارجی. در این ادیان گاهی قیافه ظاهری طبیعت قابل اعتماد نشان داده نشده است اما درجه واقعیت به امری که در اعماق طبیعت است نسبت داده شده است.

بیشتر مردمان از جنگل نشینان تا افراد اجتماعات پیشرفته در فرهنگ، انسان عبارت از همین مواد جسمانی نمی دانند. چنین اعتقادی مخالف آن احساس خیلی عمیقی است بموجب آن همه حیات و هستی انسان وابسته بقوای است که خارج از ذات اوست ولی بیلا در طبیعت با او همانند است و باید با او هماهنگی کند. احساس اصلی همه ادیان همین است برای اینکه این معنی از پیشاپیش درک شود باید به ادیان ابتدائی و گذشته توجه کرد. ممکن است گفته های این ادیان با فلسفه دانش مطابق نباشد و یا چیزی جز قبول بیجای دریافت های حواس و یا امور خیالی و رمزی نباشد اما این ادیان بشیوه خاص خود توانسته اند گفته اند.

فصل اول

دین در اعصار قبل از تاریخ و در تمدنهای باستانی

دین در صور نخستین خود آدم-برادر را توانا ساخت که نسبت به حقایق عالم کون که محیط و مجاور او بودند مانند قوای طبیعت، و ارواح گذشتگان، نیروی موجود در بشر در مؤسسات اجتماعی او، روشی خاص در پیش گیرد.

پس از روزگاری که دامنه افکار انسانی وسعت گرفت و بزور تجربه و نیروی آزمایش توانست امور طبیعی را در موقع خود شناسد و در محل خود جای دهد با دایره محیط خود رابطه‌ای وسیعتر ایجاد کند در امر خدایان بزرگ و آلهه طبیعی و بالاخره در باره آفریدگار زمین و آسمان بفکر و اندیشه فرو رفت.

فصولی که اکنون در این کتاب آغاز میکنیم بیان تحول این داستان است، برای آنکه فرهنگ و آئین مردم بدوی را که با ما معاصر و هم در زمان ما زندگانی میکنند بهتر بشناسیم سزاوار است که سرگذشت بشر را ازین لحاظ از ازمینه باستانی هرچه قدیمتر شروع کرده و باختصار از زمانی که از آن به «عصر قبل از تاریخ» تعبیر میکنند سخن گوئیم.

۱. دین در عصر حجر

« ای ابن عم من ! ای انسان » نیاند رتال» بیا با من سخن گو و مرا از حال خود آگاه ساز ! بمن بگو در صحنه اندیشه تو چه صورتها و چه سایه های فریبنده نقش میشد ؟ اینك استخوانهای تو در برابر من و جمجمه مجوف فرسوده تو در پیش دیده من ، حربه سنگی برنده تو در مقابل من ، همه به زبان حال از نیرو و توانائی تو در آن روزگار فراموش شده حکایت میکنند ؛ با من بگو چه میکردی ؟ چه میگفتی ؟ که را دوست داشتی ؟ که را می پرستیدی ؟ ای ابن عم با من باز بگو...»

اگر باین پرسشها می توانستیم پاسخ دهیم هر آینه حل معمای پیدایش دین و مذهب آسان می شد ، لکن دریفا که جواب این سؤالات بسیار تیره و تاریك است چون دین نتیجه سعی و عمل مغز انسان است که برای خود پناه و مأمنی در جهان بدست آورد . ازین سبب میتوان گفت که انسان (عصر حجر) نیاند رتال نخستین آدم متدین در روی زمین بوده است ولی برای دانستن آنکه قل از او که بوده ؟ و چه اندیشه داشته بهیچوجه وسیله ای در دست نیست . مسلماً داستان دین بهیچ معنائی در پانصد هزار سال قبل در نزد جانوران شبه انسان از قبیل « پیشگاترئوپوس » ها Pithecanthropus تکوین نیافته زیرا از مطالعه سنگ چخماقها و حربه های نوک تیز ایشان که رای جنگ در میدان نزاع بقا بکار میبرده اند میزانی از درجه هوش و مرتبه عقل آنها دستگیر ما میشود که میتوانیم حدس بزنیم آیا دین و مذهبی داشته اند یا نه ؟

انسان ملقب به نیاند رتال که پس از يك دوره فترت طولانی ناگهان بظهور رسیده و عدد آنها اردیاد یافته ها می رسد هزار تا بیست و پنج هزار سال قبل از این می زیسته اند . بعضی آثار و اشیاء که در قبور این آدمیان یافت شده حاکی از نوع اعتقادات آنهاست . در مدفن اموات خود غذا و طعام که بعضی استخوانها از آن هنوز باقی مانده و همچنین حربه های سنگی دفن می کرده اند ؛ از اینجا حدس رده میشود که در فکر آنها جرئومه پرستش ارواح (آنیمیزم) برای نخستین بار تکوین شده و این عالترین مرتبه تفکرات عقلانی آنان بوده است . و همچنین توهم میکرده اند که اموات يك گونه حیات جسمانی مرموز و نامعلوم دارا هستند .

چون از مرحله تاریخ بدوی بگذریم و بمالی ترین سطح فرهنگ عصر حجر قدیم یعنی در حدود ۲۵ هزار سال قبل برسیم دوره ای را مشاهده میکنیم که از آن بآدمیان « کرومانیون » Cro-Magnon تعبیر میکنند و آنها انسان عصر حجری در اروپا و افریقا هستند در آنجا بواسطه فقدان علائم و آثار دوباره در روطه تاریکی افتاده وضع عقاید دینی و اعمال مذهبی آنها بر ما مجهول و مشکوک می ماند .

« کرومانیون » ها در واقع نژادی از بشر حقیقی متکامل بوده اند با جمجمه های قدری بزرگتر از استخوان کله بشری امروزی . بعضی از علماء انسان شناس (انترپولوژیست) از فرابت آنان با

۱- Neanderthale لقب و نامی است که برای نوعی از بشر بسیار قدیمی که در دره نئاندار در آلمان می زیسته اند داده شده و این طیفه که نوع مرکب از حیوان و انسان است در سایر نقاط ارض هم همین اسم معروف شده اند .

بعضی جماعات بشری کنونی در جهان مانند سیکها (هند) ملاحظه کرده‌اند ازینقرار کرومانیونها بلند بالاترین و تنومندترین نژادهای بشری جهان بوده‌اند. ایشان از محل خود کوچ کرده به نقاط معتدل رفته‌اند زیرا آب و هواهای سخت و شدید زندگانی نشاندن آنها را بخطر می‌افکند چون کرومانیونها جانشین آنها شدند طریقه و روش صحراگردی و کوچ‌نشینی را پیش گرفتند ولی در عین حال برای آسایش خود پناهگاههایی از غارها و صخره‌ها در مواقع و فصول بسیار سرد اختیار کردند. معاش ایشان فقط بصید و شکار میگذاشت و از گوشت حیوانات و دام و دمانند «گا و وحشی» (بیزن) و غزال و گورخی و گور اسب تغذیه میکردند. در محلی موسوم به سلوتر Solutre در مرکز فرانسه، باستان‌شناسان در مکانی وسیع آثار بسیار از ابزار شکار ایشانرا کشف کرده و استخوانهای صدهزار اسب وحشی باضمم استخوان گوزنها و ماموت‌ها و بیزونها را از زیر خاک بیرون آوردند که معلوم میشود در طول چند قرن در آنجا این مردم همواره مجلسی جشن و ضیافت کلان بر پا می‌کردند. قریه‌ئی در دست نیست که کرومانیونها اسب وحشی را رام کرده باشند بلکه آن حیوان که در رمه‌های زیاد بانواع مختلف در صحراها حرکت میکردند شکار خوبی برای مصرف طعام و غذای خود میدانسته‌اند.

آنها هم مانند اسلاف خود یعنی نشاندن آنها اموات خود را در زیر خاک مدفون میکرد و محل خاصی برای دفن آنها داشته‌اند و اجساد مردگان را با اسلحه و زیور آلات و انواع اغذیه بخاک می‌سپردند و رسم عجیبی داشته‌اند که ابدان و استخوانهای اموات را باریک قرمز ملون می‌ساخته‌اند. نقاشی و رنگ آمیزی در حیات این گروه بشری نقش بزرگی داشته است. برجسته ترین و مهمترین عمل فرهنگ این قوم قدیمی همانا کارهای نگارندگی و نقاشی و مدل‌سازی ایشان است. آنها توانسته‌اند که روی دیوار مغاره‌های مسکن خود نقوش و تصاویر رسم کنند و مدلهای گلی با شکل مختلف بسازند و روی استخوانها و شاخ‌گوزنها کنده‌کاری و منبت سازی نمایند و بقدری در این هنر پیشرفت داشته‌اند که چشم‌انداز^۱ و واقعیت^۲ کارهای هنری ایشان از تمام اقوام بدوی باستانی پیشتر و کاملتر است.

موضوعاتی که برای هنر خود انتخاب میکردند غالباً عبارت بوده است از حیوانات شکاری و صورت انسان را کمتر میکشیده‌اند. فقط بعضی مجسمه‌های کوچک فوق‌العاده پهن و عظیم البته که ظاهراً^۳ هر يك معنایی رمزی داشته است از آنها باقی مانده. بسیاری از صورت نگاری‌ها و کنده‌کاریهای آنها روی دیوار مغاره‌های تاریک کشف شده که بانور و شعله‌آتش چوب و پیسوز آن آثار را از خود بجای گذاشته‌اند و عمل این هنرمندان قرون اولیه در آن گوشه‌های تاریک و دور از دسترس مسلماً بقصد هنرنمایی نبوده است. معلوم نیست که در این کار چه نیثی داشته وجه اندیشه میکردند؟ ظاهراً همانطور که در نزد مردمان برای عصر حاضر معمول است برای این نقوش يك اثرافزون و سحری قائل بوده و آنرا نماینده زنده آن حیوان میدانسته‌اند و آنرا در تحت تأثیر سحری آن صورت می‌پنداشته و ازینرو آنرا وسیله غلبه بر آن حیوان توهم میکردند. بخوبی معلوم است که کرومانیونهای شکارچی قبل

۱- چشم‌انداز = Perspective

۲- واقعیت = Realism

از آنکه از مناره بطلب صید بیرون روند در آن گوشه‌های تاریک جمع شده و با تشریفات خاصی پیشوایان خود را بر آن میداشته‌اند که روی بدن آن حیوان منقوش را رنگ نمایند و علامت اسلحه و افزار شکار را بصورت بسیارخام و ناموزون در روی بدن آن نقش‌کنند پس از آن ازمناره‌ها بخارج رفته و عقیده داشته‌اند که آنچه را توهم و تصویر کرده‌اند بزودی صورت وقوع حاصل خواهد کرد. هم‌چنین يك رشته رنگ آمیزی و منبت کاری در نزد بعضی از این نژادهای کهن در روی ابدان تصاویر انسانی بکار رفته است. این مجسمه‌های زشت و ناموزون که غالباً صورت زنان را نشان میدهد در آثار مردم عصر حجر غالباً دیده میشود که از صنعت عصر قدیم پلئولیتیک upper Paleolithic باقی مانده.

ظاهر مقصود از این نقش و نگارها ازدیاد نسل و فراوانی زادو ولد است. رخسارهای این تصاویر را محور مدور است ولی پهلوها و شکمها و سینه‌های آنها زیاده از حد بزرگ و فربه دیده میشود.

در حقیقت اینها عمل جادویی زادو ولد و سحر ازدیاد نفوس بوده است. ازینقرار در مطالعه انواع صورتهای و نقاشی‌ها که از انسان پالئولیتیک باقی مانده چنین برمی‌آید که عمل سحر در کار صید و شکار و زادو ولد منظور آنها بوده است و ایمان داشته‌اند که بدینوسیله به مقصود خود نائل خواهند شد.

رسوم و آداب معمول نزد انسانهای اولیه کرومانیون‌ها در امر دفن اموات متضمن بعضی اعتقادات ضمنی ایشان نیز بوده است آنها با يك آداب ساده خاص مرده را در نزدیکی پناهگاهی که در زمان حیات بسی میبرده زیر خاک میکردند و در آن گودال وحفره آلات و افزار سنگی و زیورها و اغذیه مختلف همه را برنگ قرمز که در حقیقت علامت ورمز خون او بوده است ملون می‌ساخته در آنجا معلوم میشود که آنها که آبیش عقیده‌ای داشته‌اند که مرده بیک منی در عالم خاک دارای حیات است. ولی معلوم نیست که فکر آنها به تصور روح در روان یعنی يك واحد روحانی میرسیده است بلکه جسدی جسمانی شبیه به اشباح و همی برای ارواح توهم میکردند که عیناً دارای حوائج و امیال جسمانی بوده است.

همراه این عقاید خرافی و اوهام این آدمیان قرون اولیه يك نوع بیم و واهمه از مردگان نزد خود داشته‌اند. تذکار و یادآوری اشباح آن مردگان مخصوصاً نسبت به شعب رئیس قبیله و بزرگ خاندان و همچنین دیدن اشباح آنها در عالم خواب و رؤیا بر این رعب و هراس میافزوده است و مخصوصاً به تظاهر آنها در قوای طبیعت معتقد شده و برای آنها در عالم دیگر نیروی مافوق انسانی بسیار هولناک تصور میکردند ازینرو برای اموات استعداد و توانائی فوق طبیعت بشری قائل شده و خیال میکردند که آنها می‌توانند مانع و مزاحم یا یار و مساعد زندگان شوند. چون مرتبه تصورات ایشان باین مرحله رسیده که کم‌بمرحله پرستش ارواح اموات مانند موجودات عالیه و توانائی نزدیک شدند.

وقتی که بشر بمصر نئولیتیک «Neolithic» (از ۱۰ هزار سال تا ۳ هزار سال ق. م) یعنی «دوره جدید حجری» رسید و صنعت نیز کردن و صیقل دادن آلات سنگی و ساختن تیرها و ناوکه‌ها همچنین اندک اندک قدیمترین صورت فلاح و زراعت و هنر رام کردن حیوانات وحشی و صنعت ساختن ظروف گلی و بافتن و ریختن و ساختن کوخ و کلبه‌های گلی و چوبی و همچنین تراشیدن

قایق‌ها بصورت بسیار ساده ابتدائی پدیدار شد و دست‌بش اولین زخم بندی و جراحی را بعمل آورد، بالطبع همراه این سیرو پیشرفت در عقاید دینی او نیز تحولات تازه‌ئی بظهور رسید. مراسم دفن اموات اهمیت و فروع بیشتری حاصل کرد و برای مردگان تقدیم قربانیهای انسانی از زمان و غلامان مخصوص متوفی مرسوم شد. در گورگاهها بصورت عالیتز و بزرگتر غارهای مصنوعی و اطافهای سنگی (dolmens) در درون دل صخره‌ها بزحمت بسیار بیرون آوردند تا اجساد مردگان را در آنها جای دهند. عمل دیگری که در بعضی نواحی و سرزمینها معمول شد در این عصر همانا رسم سوزاندن جسد و نمش بود.

تحقیقات ارکئولوژی یک سلسله آثار سنگی یادگاری از این دوره کشف کرده‌است که عبارت از انواع گوناگون از ستونهای مغرد بسیار بلند و سنگهای عمودی سرپوش دار و قطعات سنگی رمزی می‌باشد. آنها رمز چیست معلوم نیست ولی معلوم است که بطریقی که بر ما مجهول مانده هر یک از این اشیاء بیک رشته امور و عقاید مذهبی آن مردم باستانی مربوط بوده است شاید آنها علامات امکنه مقدسه یا نشانیهای محل تجمع برای مناسک عبادت‌های ابتدائی یا رمزهای انجام قربانی در مواقع مهمترو فصول مخصوص و امثال آن باشد.

بعضی اشیاء که بدون شبهه آثار عبادت طبیعت است و از عصر نئولیتیک یا عصر جدید حجری بدست ما رسیده است عبارتند از بعضی قطعات عدیده از احجار مدور که بی‌شبهه مظهر یا نماینده ماه و یا آفتاب‌اند و نیز بعضی ستونهای سنگی که در محل عبادتگاه نصب می‌کرده و هم ازین عصر آثار پرستش ستاره‌ها و اشجار و میاه و انهار نیز بدست آمده است همچنین از علائم ترس و هراس از مردگان که یادگار عصر حجری قدیم است آثاری کشف شده ولی ترقی انسان در مطیع ساختن قوای طبیعی بوسیله اختراعات عدیده مثل فیتش‌ها ازین زمان بجای گذاشته مانند تبرها و نیزه‌ها و چرخهای پره‌دار که ظاهر آنها همه مورد احترام بوده‌اند.

سنگریزه‌های ملون که ازین عصر بدست آمده معلوم میکند که احتمالا اعتقادات سحر و جادو کم‌کم صورت عمل گرفته است.

پس از بیان این مقدمه در اینجا باید اندکی درنگ کنیم و تحقیق نموده معلوم سازیم که دین کی و چگونه آغاز شده؟ این معما را هنوز فکر بشر حل نکرده است و این آثار و علائم منکشفه که از عصر حجر ما رسیده همه مقدمه یک تحقیقات روحی و روانی است و از موضوع این کتاب خارج است. بحثی که اکنون ما در پیش داریم مطالعه عقاید و ادیان مردم ابتدائی ساده است که در عصر حاضر هم هنوز وجود دارند.

۴. صفات عمومی مذاهب ملل بدوی در عصر حاضر

در میان آدمیان بدوی که امروز وجود دارند مظاهر مافوق الطبیعه بسیار مختلف است و در هر محل سبک و روش خاصی معمول است که نمیتوان آنها را با همدیگر مقایسه و تطبیق نمود ازینرو وضع کلیات و بیان قضایای عامه که شامل همه آنها بشود بسیار مشکل است. اما از آنجا که مختصر شباهتی در میان همه آنها کم و بیش موجود است میتوان بعضی صفات عمومی کلی از عقاید و ادیان بشری نزد مردم بدوی استخراج نمود.

نخست، اینکه آنها در شخصیت و فردیت خود بقدری وابسته به جامعه و قبیله خود می- باشند که نمیتوان گفت هر يك از افراد آنها به انفراد در مسائل روحانی و عمومی دارای عقیده مستقلی هستند. «عقل جامعه» های بدوی یا فکر اجتماعی آنها قدیمترین اثر سوسیولوژی موجود میباشد و رویهمرفته آن مردم تابع اخبار و روایات و عادات و رسوم خود میباشند. دوم آنکه، آنها غالباً بمعنای بدوی خود یا بت و متعبد و در برابر هر گونه تغییر و تبدیلی شدیداً مقاوم هستند و از هر گونه تخلف از اخبار و عقاید قدیمه خود ترس و واهمه دارند.

سوم آنکه، بر طبق تحقیقات بسیار دقیق این رسوم و عقاید مردمان بدوی بمناسبت حوائج و نیازمندیهای قوای جسمانی و روانی آنها بظهور رسیده است. احتیاجات جسمانی (بیو- لوزیک) مانند گرسنگی و عشق و خود فروشی و ترس از درد و مرض و یا مرگ و حبس تمدی و تجاوز بدیگران و دیگر امیال مؤثر در رسوم و آداب ایشان است.

اما احتیاجات روانی (پسیکولوژیک) هم تأثیر بسیار در زندگانی آنها دارد و برای این قضیه مثال فراوان میتوان ذکر کرد. از آنجمله عقیده به کاهن «شمن» یا معالجات امراض که بالطبع اشخاص دیوانه صفت و نامتعادل هستند و حالات مبهم و انفعالات مرموز و تأثرات نفسانی شدید دارند و غالباً تنها به تفکر فرو میروند. از اینرو مردم بدوی معتقد میشوند که در هنگام مرض و گرفتاری بآلام روح ناپاکی بر آنها چیره و مسلط شده است و از اینرو کاهنی یا شمنی لازم است که این درد او را علاج و تن او را از دست آن روح ناپاک و روان پلید خلاص سازد. در نتیجه همه آنها این کاهنان را کسانی میندازند که با عالم ارواح رابطه و سر و کار دارند و مابین خلایق با ارواح واسطه میشوند بطوریکه بعضی-ترین و لایبالی-ترین افراد قبیله باین گونه کاهنان اعتماد کرده و اوامر و نواهی آنها را مربوط بمالم ارواح دانسته و یا برای استشفاء و اعاده صحت رعایت و قبول میکنند.

مفتاح حل معمای مبادی وادیان اقوام ابتدائی در این قضیه ساده است که بشر بدوی خود قادر به تجزیه احساسات خود نیست بلکه کاملاً در آن مستغرق است و نمیتواند آنها را تحلیل کند و خواه ناخواه گاهی در تحت تأثیر حقایق تابعه دنیای خارجی و گاهی در حال متابعت از تجربیات و عادات قوم و قبیله خود آنها را قبول مینماید. علماء روان شناسی این حالت را به «زودباوری» و «ساده لوحی» بدوی تعبیر میکنند. بمبارت دیگر در زندگانی عقلانی آدمیان ابتدائی هرگز پیچیدگی و اشکالی موجود نیست در عالم تجربیات حیث ایشان هیچگونه تردید و دودلی پدیدار نمیشود آنچه را که می بینند و میشوند حقیقت میدانند.

حقیقت بینی (رئالیسم) ابتدائی در قبول احساسات بهر صورت و بهر شکل که باشد بصورت های عجیب و غریب روی انواع تجربیات و خیالات انفرادی یا دسته جمعی قرار گرفته است. زیرا ادراکات آنها بذهن ایشان همانرا القاء میکند و وقتی که فرد یا جماعت (قبیله) متفقاً حقیقتی یا عاطفه ای را درک کردند همگی آنرا بدون شك و بی لاوتم قبول مینمایند.

با ملاحظه این اصول اینک باید مظاهر کلی و صفات عمومی مفاهیم بدویان معاصرین خودمان را در زمان حاضر مطالعه کنیم.

این بدویان باین عقاید و آداب خود يك گونه فرهنگ و ثقافت خاصی برای خود ایجاد کرده اند

که متناسب با اوضاع اقتصادی ایشان و با محرکات نفسانی آنان و در خور واکتشافی روانی آنهاست که در پی گرفته همه این عوامل برای ایشان دین و عقیده مخصوصی ایجاد کرده است و علاوه همین عقاید و اعمال دینی گروهها و جماعات آنها را بهمدیگر متحد و پیوسته ساخته است بطوریکه برای هر فرد انسان نیمتمدن یا وحشی یکنوع وظیفه اجتماعی وضع و مقرر داشته است.

صفات مشترک مذاهب بدوی

۱. شیء مقدس - وقتی که شخصی سیاح بیک گروه مجتمع از طوائف ابتدایی می رود اولین چیزیکه مشاهده میکند اینست که آنها یک نوع عقیده یا احترام مذهبی نسبت بمکان خاصی یا شخص معینی یا شئی مخصوصی با اعمال و افعال مشخصی دارا هستند که میتوان گفت آنها «مقدس» می شمارند و همیشه نسبت بآن یک حالت احترام آمیخته با احتیاط محسوس بخود میگیرند. بآن قبیل اشیاء و اموال چون پارو و یا بیل و امثال معامله اشخاص با افراد می کنند بلکه برای آنها یک قوه فوق طبیعی قائل میباشند که قدرت احیاء یا اعدام را داراست و میتواند منشأ خیر و خوبی یا مصدر شر و بدی باشد و همچنین آن اشیاء دارای قوه برکت بخش است و هیچکس نمیتواند بآن دست بزند و صدمه بآورد برساند مگر اشخاصی که دارای صفات خاصی باشند مانند رئیس خانواده یا شیخ قبیل یا کاهن یا کشیش ازین رو همیشه نسبت به آن شیء مقدس یک حس احترام مرموز آمیخته با رعب و هراس و خلوص عقیدت درعالم سادگی خود دارا هستند. انواع اشیاء مقدسه نزد بدویان و وحشیان را بعداً شرح خواهیم داد.

۲. اعتقاد به «مانا» Mana - مانا بمعنی نیروی حیاتی «دینامیزم» است اصل این کلمه را علمای آنتروپولوژی از لغت مالایا (مجمع الجزائری در شمال شرقی استرالیا) اقتباس کرده اند و اکنون این لفظ را اصطلاحاً بمعنای خاص علمی استعمال میکنند. مانا یک نیروی روحانی قبیلی است که اعتقاد بآن در نزد اقوام بدوی عمومیت دارد ولی در هر ناحیه و اقلیم رسوم و آداب و واکنشهای خاصی نسبت بآن معمول میباشند. اعتقاد بمانا در نزد هندوهای امریکا، وحشیان مراکش، پیگمی ها Pigmee (کوئوله) های وسط آفریقا، بانتوهای آفریقای جنوبی و بالاخره ملل و اقوام بدوی در دیگر نقاط روی زمین همه جا ولی هر جا بنوعی خاص وجود دارد. بالاخره، بطور کلی همه این مردم بدوی معتقدند که یک قدرت ساکت و نامعلوم در هر شئی موجود است خاصه شبیه یک نیروی مافوق طبیعی است که بخودی خود دارای فعالیت است و مافوق قوه حیاتی موجود در اشیاء میباشد و بوسیله اشخاص معین یا در وجود اشیاء حیه و متحرک ظاهر میشود. و دارای این خاصیت است که میتوان آنها را از اشیاء جامد با افراد ذبیحات متشکل ساخت. یا از یک شخص بشخص دیگر سرایت داد یا بالاخره از اشخاص زنده باشیاء جامد و دیواره اعاده داد. چون ریشه عقیده بمانا را در نزد اقوام بدوی تجزیه و تحلیل نموده اند معلوم شده است که «مانا» بیشتر از سایر قوای عادی طبیعت دارای معنای حیاتی و اثر فوق العاده و صاحب صفات و امتیازات خاصی است و حوادث عظیمه یا قدرت شگفت انگیز فرد خاص یا حیوان در رتبه مخصوصی که مورد توجه ایشان قرار میگیرد مبتنی بر «مانا» است که در جسم آنها وجود دارد و برای دفاع در برابر آن یا برای استعمااد از آن برای افزایش قوت بازو یا بیل یا، حاصلخیزی محصول خود باید بآن توجه خاصی مبذول داشت از این رو طبقات و نسلهای متوالی این اقوام

درباره مانا معتقد به خواص و آثار سحری عجیبه شده‌اند .

۳ سحر - میتوان گفت که سحر را چنین تعریف نمود ، که آن کاری است که آدمی بوسیله تفوه و تکرار بعضی کلمات یا انجام بعضی اعمال قوای فوق‌العاده عظیم جهان را میتواند بنفع خود قبضه نماید. در این زمینه عقاید وحشیان بسیار دامنه‌دار و شرح تمام آن از حوصله این کتاب خارج است همیشه قدر برای ما کافی است که سه اسلوب یا سه موضوع را که بدویان آنرا وسیله تسخیر یا غلبه بر قوه و نیروی غیبی میدانند شرح دهیم ،

نخست عقیده به «فتیش» Fetishism است و آن عبارتست از استفاده و استمداد از قوه مخفی و مستور در اشیاء بی‌جان (غیر ذی‌حیات). بمبارت دیگر نسبت به اشیایی خاص قیایل بدوی احترام و تقدیس قائل میشوند و آنها را فتیش‌های طبیعی از آنجهت میگویند که دارای شکل و صورت خاصی هستند مانند سنگ‌ریزه‌ها و قلعه‌های عجیب یا احجار ساقطه از آسمان (شهب) ، استخوانها - چوب‌های عجیب و نادر و امثال آنکه از همان دقیقه که بدست آنها می‌رسد در آن نیروی عظیمی را مخفی میدانند که برای آن فرد و دوستانش مفید و سودمند و برای دشمنانش مضر و زیان‌بخش میباشد و از لحاظ سحری قوای سودمندی را در انواع آن اشیاء جامد و بیجان ذخیره است که آنها فتیش شمرده میشوند ، مثلاً شاخ گوزن و امثال آن مخزن آن قوای عجیبه میباشد و از این جهت در بسیاری موارد از آنها برای حصول مقاصد ساده و نیازمندی‌های بدوی خود استفاده میکنند .

این فتیش‌ها اعم از اشیاء طبیعی و مصنوعی در نظر ایشان دارای یک نوع شخصیت مستقل هستند و صاحب اراده میباشد - در افریقا از احساسات دارندگان فتیش درباره آنها اینچنین معلوم میشود نخست تا کمال سادگی آنها را دارای یک روح غیبی میدانند و مورد احترام و پرستش قرار میدهند. هدایا به آنها تقدیم میکنند تا امید حصول مرام و وصول نتیجه در پیش فتیش‌ها با نضر دعا میخوانند ، لیکن اگر آن‌آرزو تحقق نیافت و دعا اجابت نشد رفتار آن شخص وحشی نسبت به آن فتیش تغییر میکند نخست با او ار در نملق و چاپ‌اوسی در می‌آید بعد او را ریشخند و استهزاء میکند بعد با داد و فریاد و خشونت با او امر مینماید و بالاخره آنرا میزند یا مجازات میکند و اگر باز نتیجه مطلوب به‌دست نیویست معتقد میشود که روح مخفی از آن فتیش خارج شده است و دیگر ببرد نمی‌خورد باید آنرا ترک کرده فتیش دیگری طلب کند یا اینکه روح فتیش قویتری از ناحیه مجاور بر آن غلبه یافته‌است در آن صورت آنرا باید نزد ساحر یا کاهن برد تا آنرا از قوه مخفی دوباره برگرداند و قدرت جدیدی برای انجام حوائج قوم باو دهد .

دوم طریقه سحری است که آنرا به «شمنیزم» Shamanism نامبر میکنند که مقصود از آن تصرف در قوای روحی و غیبی جهان است . در این طریق یک نفر «شمن» که خود دارای این چنین قوه غیبی است در بدن انسان دیگر تأثیر میکند یعنی روحی معین را از بدن او خارج یا بجم او داخل مینماید .

کلمه شمن را از لغت اهل سیبری اقتباس کرده‌اند زیرا آنها از تمام سحره و جادوگران و کاهنان جهان در این کار معروف‌ترند و در آن سرزمین برای غلبه بر ارواح غیبیه کارهای عجیب و غریب میکنند و در میان ویماران را معالجه مینمایند .

سوم طریقه «سحر و امانه» است که منحصر بدست کاهن یا ساحر نیست بلکه در نزد تمام افراد قبیله یا گروه معمول میباشد که بوسیله سیار ساده و ابتدائی بخيال خود سعی میکنند از مضرات و

شور ارواح موزه جاوگیری نمایند یا ارواح مفید را بنفع خود بکار و امیدارند؛ مثلاً تمام قبیله جمع میشوند و گناهان و خیانت خود را با تشریفات خاصی به جازوری منتقل ساخته سپس آنرا میکشند یا به باقی منتقل ساخته آنرا در دریا یا رودخانه غرق میکنند. هزارگونه عملیات و آداب از این راه انجام میدهند مخصوصاً برای حاصلخیزی زمین بایر یا فرزند آوردن زن عقیم یا حیوانات نازا انواع وسائل و اعمال عجیب دارند. مثالی برای نمونه که در بسیاری از نقاط جهان معمول شده است همان «رقص غله» که در هنگام کاشتن بذر با افشاندن خون قربانی حیوانی یا حتی قربانی انسانی و دفن جسد او در زمین بایر و یا تقدیم اولین محصول نوپر از میوه یا غله یا فرزند پندایان یا پرستش گاوو دیگر حیوانات و غیره و غیره.

۴. Tabu - میتوان گفت که اعتقاد به تابو تقریباً در تمام جهان عمومیت دارد، شخص رئیس گروه یا شیخ قبیله غالباً «تابو» است و افراد جماعت برای او آتشیان قوه و نیروی غیبی قائل هستند که تصور میکنند دست زدن به بدن یا فرش و یا جامه و یا ابزار و اثاث او خطرناک است و اگر کسی چنین گناهی را مرتکب شود جان او در معرض خطر است و باید بمملی خاص آنرا جبران و کفاره نماید. حکایات بسیار از قبایل بدوی نقل شده است که بعضی افراد قبیله از زن و مرد که ندانسته نیم خورده رئیس را تناول کرده اند از شدت هول و وحشت هلاک شده اند زیرا بدن آن رئیس انباشته و متلی از قوه غیبیه «مانو» میباشد. همان احترام و وحشت از امراء و روحانیون که از دیر باز در اقوام قدیمه بوجود آمده درباره کسانی دیگر نیز پدیدار میشود. سربازان، شکارچیان، ماهیگیران در بسیاری از طوایف وحشی «تابو» شمرده میشوند، در نزد بعضی دیگر جسد میت «تابو» است و حتی کسانی که آنرا لمس نمایند نیز دارای همان خاصیت میشوند. لمس کردن آدمکش و قاتلان را حرام میدانند تا وقتی که بوسائل و عملیات مخصوصی تصفیه و تطهیر شوند؛ طفل نوزاد، دختر یا پسر در موسم بلوغ و هنگام تشریفات آن و همچنین مادر طفل شیرخوار در نزد طوایف دیگر «تابو» بشمار می آیند. بالاخره عدد تابوها از نزد مردم بدوی از حیز اخصاء بیرون است تا کار بجائی میکشد که اشیاء مختلف و اقدام به بعضی کارها و حتی تفوه به بعضی کلمات و اسامی و قدم نهادن در اماکنی خاص تابو بحساب می آید و نزد انجماعت حرام میباشد. طوایف دیگر برای اسلحه و تیر یا قطعات آهن یا خون بدن یا گیسوان یا موی چیده یا ناخن بریده همه روح موذی قائل هستند و لمس آنها را ممنوع میشمارند. بعضی غذاها یا آب دهان، گره ها، عقده ها مخصوص حلقه انگشت و نگین همه در عدد تابوهای امم بدوی اند. ظاهراً اعتقاد به تابوها منحصر به اقوام بدوی و وحشی نیست بلکه دامنه آن وسعت گرفته، ممالک راقیه و امم متعدده هم در عالم خود يك سلسله تابوها را رعایت میکنند.

در نزد این امم بدوی اگر کسی برخلاف قاعده رسم تابو را بشکند آلوده و نجس شمرده میشود، تولد؛ مرگ؛ ریختن خون؛ آلاش بخون و تماس با اشخاص تابو همه موجب نجاست و پلیدی است. و مستلزم حدوث يك وضع غیر طبیعی خواهد شد. مثلاً يك روح ناپاک موذی آن شخص یا آن خانواده یا آن قریه را آزار خواهد رسانید بنا براین باید عملیاتی انجام داد تا آن روان پلید از آن شخص یا آن مکان بحارج رانده شود و آن عمل را که تطهیر یا تصفیه نام نهاده اند و در نزد اقوام و ملل بدوی رسوم و آداب مختلف انجام میگردد، از آن جمله است، روزه گرفتن، تراشیدن مو، گرفتن ناخن، بدن را در روی خاک افکندن یا در معرض دود قرار دادن و در همان

حال خواندن اوراد خاص و دیدن در میان آتش مشتمل و یا جستن از روی آن وبالاخره شستن بدن با خون یا زخم کردن عضوی از بدن و جاری گردن خون از آن (فصد) برای آن است که روح پلید همراه آن خارج شود؛ خلاصه آنکه برای تطهیر و تصفیه در نزد اقوام و امم هزاران وسائل گوناگون از عهد باستانی باقی مانده است که به حین شمار در نمی آید.

۵. آنیسم «Animism» - در نزد همه امم بدوی که در عصر حاضر هنوز وجود دارند يك نوع عقیده آنیسم متداول است - یعنی آنها معتقدند که تمام موجودات اعم از متحرک یا ساکن، مرده یا زنده، دارای روحی و روانی هستند که درون آن مخفی و مستور میباشند و خاصه افراد انسانی هریک دارای روحی هستند که در هنگام خواب و رؤیا از بدن او موقتاً خارج میشود و بالاخره در لمح و واپسین و هنگام مرگ بدن را بطور قطع رها میکند؛ نزد ایشان ارواح دارای شکل و صورت و احساسات و هواطفاوند و صاحب قوه اراده و صاحب فصد میباشند و مثل اشخاص زنده آنها را میتوان اداره کرد و راهنمایی نمود و اگر آنها بخیسم آیند و غضبناک گردند بمنتهای درجه مودی و مضر خواهند بود و چون آنها از خوش آمد و چایلو می خشنود میشوند و از وفاداری و خلوص ممنون میگرددند ازینرو باید همواره بیاد آنها بود همانطور که تایلور «E. B. Taylor»^۱ گفته است «نزد اقوام بدوی سراسر عالم طبیعت پراست از موجودات روحی که برعالم احاطه و تصرف دارند» و چون آنها را مرکز نیروی غیبی میدانند تمام سرنوشت خود را بدست آنها سپرده و اعمالی که نسبت بآنها بجا میآورند در اطراف جهان هم اکنون بصور عذیده و مضامیر بیشمار ملاحظه میشود.

۶. پرستش مظاهر طبیعت - این کلام که از هاپکین آمریکائی^۲ منقول است قولی است درست که میگوید آدمیزاد هرچه در زیر زمین می‌ندارد و هرچه که بین زمین و آسمان قرار دارد و هرچه که در آسمانها وجود دارد پرستش میکند فقط بسبب روح این موجودات سفلی و علوی است که میزان پرستش او جابجا کم یا زیاد میشود، یعنی همیشه آنها نمیتوان از مقوله آنیسم دانست زیرا در بعضی موارد ملاحظه شده که شخص بدوی عین ماده و جسم چیزی را می‌پرستد و آنها زنده و فعال میدانند که محتوی قوه فعاله «مانا» میباشد. بعضی اوقات آن شئی را از آن جهت می‌پرستد که آنها نماینده و رمزیک امر حقیقی دیگر دانسته است اصل آن مخفی است ولی آن شئی مظهر یا نماینده آن امر مخفی است. بعضی اوقات از هر سه جهت اشیاء مورد پرستش اند چنانکه مذهب بت پرستی در هند، از همین نوع است یعنی مردم جاهل و ساده دل بت را يك موجود زنده و فعال می‌دانند و می‌ستایند ولی مردمی دیگر در داخل بت روح و روانی نهفته قائل اند و آنها می‌پرستند. در حالی که طبقه دانشمند و روشن فکر با خلوص نیت و حسن عقیدت به بت احترام میگذارند چون آنها را مرکز مظهر رمزی بت حقیقت عالی و نهفته که قابل ستایش است، میدانند.

پرستش مظاهر طبیعت انواع مختلف دارد، از آن جمله - سنگ پرستی یا عبادت احجار است؛ هرگونه سنگی از سنگ ریزه خرد گرفته تا بخته سنگ کلان در اماکن مختلف بنحوی مورد ستایش و پرستش می‌شود؛ گاهی یگانه و منفرداً گاهی بطور مجموع و مرکب، گاهی جنس آن محل

۱ - نقل از کتاب «Primitive Culture» تألیف تایلور انگلیسی ج ۲ - ص ۱۸۵

۲ - نقل از کتاب «اصل و تحول مذاهب» تألیف «E. W. Hopkins»

توجه است و گاهی شکل آن و گاهی ماده ترکیبی آن ، گاهی آنرا بدست هنر انسان ساخته و پرداخته‌اند و گاهی بطور طبیعی می‌پرستند. همچنین احجار ساقطه از آسمان مورد حرمت و عبادت قرار می‌گیرد. هم اکنون طوایف وحشی آفریقا و اقیانوسیه و هند و ژاپون و هندوان سرخ پوست آمریکا همه آلات و ادوات سنگی خود را محترم شمرده و ستایش می‌نمایند در جزایر فیلیپین بومیان برای سلاح و حربۀ جنگی رئیس طایفه یک قوه غیبی و روح نهفته قائل هستند. هنوز در دهات آلمان و بلاد اسکاندیناوی مانند رومیان و یونانیان قدیم به تیر احترام مخصوصی می‌گذارند.

دیگر از آنجمله گیاه پرستی یا عبادت نباتات و اشجار است. این عبادت در نزد تمام امم پدوی جهان عمومیت دارد و حتی در غالب مدنیت‌های راقیه نیز غالباً آثار آن دیده می‌شود، بقایای همان پرستش قدیم است که در نزد ملل متمدن عالم مثلاً تهیه و آرایش درخت درعید «میلاد مسیح» (ماه ژانویه) و در مورد دگل ماه مه May pole که در آن مواقع آنها را زینت و چراغانی کرده در اطراف آن بچش و سرور می‌پرازند این عادت تاکنون باقی مانده است ، گویند در بعضی نواحی شمالی اروپا هنوز هم زیم شکنان و درخت افکنان وقتیکه می‌خواهند درخت تنومند کهنی را قطع نمایند در برابر آن ایستاده و زیر لب دعای غفو و غفران می‌خوانند ، بملایه برای اشجار در قیابیل بدوی یک قوه و روح تولید عظیمی قائل هستند . توسل و دعا در برابر درختها و نباتات بمنظور التجا بندگان قوه نامیه به طبیعت است . و از آنها فراوانی غلات و بهبودی زراعت و افزایش گله و رمه و حتی زایش زنان سترون و عقیم را طلب می‌کنند در بعضی نقاط دختران نازارا بدرختهای معینی باز دواج در می‌آورند و معتقدند که آن زن اولاد بار خواهد آورد .

دیگر جانور پرستی یا عبادت حیوانات است. این عبادت عنصر اصلی و ماده ابتدائی مذاهب اقوام بدوی است و در بسیاری از مظاهر آن صورت دیگری از همان «توتیمیزم» می‌باشد و این پرستش ناشی از آنست که حیوانات و جانوران را بطور فوق‌العاده در زندگانی بشر مؤثر میدانند ، عقیده بانقلاب روح از بدین انسانی بجم جم حیوانی یا بالعکس - (تنامخ) - بیشتر از مردم جهان هنوز بدان معتقدند. داستانها و هم چنین افسانه‌ها و اساطیر پریان و ارواح در در تمام ملل درباره حیوانات که دارای روح انسانی‌اند فراوان است . عقیده به عفريت و غول و جن و امثال آنها که گاهی بصورت حیوان و گاهی بجم انسان در می‌آیند بسیار است .

از حیوانات و همی بصورت ببرها و گرگها حکایات فراوان زبانزد خاص و عام می‌باشد پرستش شیر در آفریقا - ببر در هندوستان - عقاب و خرس و سگ آبی در امریکای شمالی - گاوان در یونان و مصر و گاو ماده در هندوستان و آفریقا و اسکاندیناوی - گاومیش در جنوب هندوستان - کنگر و در استرالیا همه نشان می‌دهد که این جانوران در نزد مردم قدیمی آن کشورها همیشه مورد احترام بعد عبادت بوده‌اند. تقدیس کبوتر و قو و مار نزد بسیاری از ملل هنوز مرسوم و معمول است. مخصوصاً پرستش مار خواه بصورت افمی زهری خواه بصورت ازدهای بالدار بهزاران انواع و اشکال مختلف در نزد غالب امم عمومیت دارد .

از جمله عبادات دیگر که نسبتاً تازه تر است همانا پرستش «عناصر» عالم وجود می‌باشد مانند خاک و باد و آتش و آب که همه آنها را بصورت کلی و مطلق محل پرستش و عبادت قرار میدادند گرچه غالباً آتش پرستی از صورت عمومی خارج شده و جنبه محدود و مشخصی حاصل کرده است و از فجر

پیدایش تاریخ درعالم بشریت این عبادت ظهور یافته و این شاید یادگار عصر حجر باشد تا امروز که نزد پارسیان (زرتشتیان) این مذهب صورت و ماهیت معلومی بخود گرفته است.

آسمان (چومحیط) مرکز و موطن ابرها و مبداء و منشأ بادها و جایگاه آفتاب و ستارگان است. فمائل وحشی هر کدام از آنها را دارای روح و روانی غیبی دانسته اند پرستی آب بصورت مطلق و معین نیز نزایشان رواج دارد، چشمه سارها، چاهها، رودها، دریاچه ها و بالاخره دریای محیط همه درعالم واهمه و خیال بشری توقع سکانت عظمی داشته اند و آن در تمام مدنیه های قدیم شروع شده و تا زمان قرون وسطای تاریخ معمول بوده است یعنی همان زمانی که در وئین معمول بود که درجه (دوک وئین) پادریای آدریاتیک همه ساله عقد ازدواج می بست، همچنین پرستی خاک که زمین را مادر کل و حامل غلات و حیوانات میدانسته اند بسیار معمول بوده و هنوز نیز هست.

۷. قربانی - ضمن بیان سحر سابقاً بیان کردیم که چگونه اقوام ابتدائی سعی می کرده اند که بوسیله ای قوای نیرومند روحانی را مستخر و بفتح خود مجبور بکار نمایند ولی بعد ملتفت شدند که آن قوای فوق طبیعی گاهی بقدری قوی هستند که مطیع ساختن و تسخیر ایشان غیر مقدور می باشد. بمبارت دیگر این ارواح مرمر و موزمخی نیرومند جهانی مافوق آن اند که بتوان آنها را بزور مسخر و مطیع نمود بلکه باید آنها را بالاحاج و تضرع و عجز و لایه بانجام مقصود تشویق کرد، ریشه تاریخی اعمالی که از آن به «مناسک مذهب» تعبیر میکنند از این سابقه سرچشمه میگیرد، این اعمال نخست بصورت تقدیم هدایا و نیاز و اعطاء تحف از جمله قربانی شروع میشود، قربانیها خواه حیوانی و خواه انسانی و حتی گاهی بصورت ایشارنسی و خودکشی همه بمنظور آن بوده که قوای عظیمه مافوق بشر را رام و برای انجام حوائج او آماده سازد البته تقدیم هدایا و تحف بدون تکلم و نفوه به سخنان و کلمات متناسب ممکن نیست و باید آدمی جمل و عباراتی خوش آیند خدایان بگوید این است مبدأ تحمید و تحسین که بالاخره منتهی به سرودها و مزامیر شده است، و بعد از حمد و ستایش، نوبت به درخواست و استدعا میرسد و از اینجا نخستین بندرد و مناجات در ضمیر انسانی کاشته می گردد و عبادات و ادعیه رسمی کم کم بوجود آمده و تکامل حاصل میکنند و همین چنان اداء شکر و ازرا کلمات سیاسی نسبت بقوه غیبیه ازین سرچشمه ناشی شده است.

البته انجام این اعمال و مناسک و ایراد این کلمات و مناجاتها بدون آنکه جایگاه معینی برای محل آن آماده و مهیا باشد مشکل است - پس برای این مقصود اماکنی بوجود آمده است که عبارتست از ما بدو مقابر مقدسه البته این امور بتدریج و بمرور زمان تکامل حاصل کرد و چون انجام قربانی و ایراد ادعیه و تلاوت مناجاتها در مکان مخصوص و محل معین همه تشریفاتی می باشد که باید بنحوا حسن و از روی قاعده انجام شود ازینرو برای هدایت افراد اشخاص خاصی لازمند که آن اعمال و کلمات را بدستی تعلیم نمایند پس ناچار طبقه «کشیشان» متشکری یا «کاهنان» کم کم تشکیل شدند یعنی کسانی متشکل شدند که سراسر عمر خود را صرف رسیدگی بکارهای مذهبی و تعلیم اعمال و افعال دینی باشخاص متعارفی می نمودند و چون این افراد با عالم روحانی سروکار دارند بالضروره از اراده و قصد خدایان آگاه گردیده و از غیب خبر می دهند و مردم را از سرانجام امور واقف و آگاه می سازند.

۸. اهرام اموات یا پرستی اعداد - این موضوع بسیار مهمی است که در تاریخ ادیان شایسته بحث و فحص می باشد باید دانست که تصوف ونا نیستی کامل درباره شخص معینی در هنگام وفات او امری است که برای انسان دشوار و تعقل ناپذیر ملایم ناتجربیات و عادات روزانه او نمی باشد، کسیکه با دیگری

سالیان دراز رفیق شفیق و همشین و مونس بوده است ناگهان بواسطه مرگ بطور ابد با او جدائی حاصل می‌کند یعنی امری پیش می‌آید برخلاف عادت و انتظار و باید روش زندگانی را با این مفارقت و جدائی موافق ساخت .

یاد آن توفی همواره در خاطر و شبح او در ذهن و سخنان او در گوشت و اثرات او در ضمیر روزگاران باقی مانده و ذکر او باعث تسلی نفس می‌شود و در هنگام خواب در نیمه شب او را در عالم رؤیا دیده با او تکلم می‌کنند .

همین احساسات در نزد آباء دیرین و نیاکان باستانی بشر بنحو کامل وجود داشته است ازین رو عجیب نیست اگر انسان قبل از تاریخ و یا بدویان مفاصل که نمایندگان آدمیان دیرینه باستانی‌اند برآیند که اموات نه فقط زنده و باقی هستند بلکه دارای همان احساسات و حوائج ایام حیات نیز می‌باشند ولی وجود آنها در مجاورت زندگان و اینکه همه وقت حاضرند و آدمیان زنده را می‌بینند ایجاد یک ناراحتی کرده و می‌کند زیرا روش آن مردگان مانند قدیم نیست بلکه سبک دیگری در اعمال خود پیش می‌گیرند .

از قدیم الایام بشر ابتدائی برای جلوگیری از زحمت آمد و شد احیاناً اموات تدابیری اتخاذ کرده که در اطراف ممالک جهان صورتهای گوناگونی دارد از آنجمله مثلاً انبوهی از سنگ بر روی جسد مرده قرار میداده یا بدن او را با طنابهای محکم می‌بسته‌اند حتی در بعضی نقاط مشاهده شده که چوبی نوک‌تیز در سینه او فرو کرده و جسد او را بر زمین می‌دوخته‌اند. تمام این کارها برای آن می‌شده که از حرکت و براه افتادن مردگان جلوگیری کنند در همان حال برای استرضای خاطر آنها و خشودوی روح ایشان بعد از دفن هدایایی بآنها تقدیم می‌کنند. بسیاری از این عادات هنوز در ابناء انسانی باقی مانده است . در بعضی نقاط جهان مشاهده می‌شود جنازه مرده را طوری حرکت می‌دهند که سرها به عقب و پاها رو بجلو است یعنی راه را بآن نشان می‌دهند و بعضی موارد رسم است که شخص حامل جنازه بخط مستقیم حرکت نکرده در طریق خود خط کج و میسر مموجی پیش می‌گیرد بمنظور آنکه مرده راه را راکم کرده دیگر نتواند بمنزلگاه قدیم خود باز گردد .

در بعضی کشورها قبایل نیم متمدن مرده‌های خود را از درب معمولی خانه بیرون نمی‌برند بلکه آنها را از پنجره یا روزنه بیرون می‌افکنند و سوراخ را بعد از آن مسدود می‌سازند . سیاهوستان کنگو را رسم چنان است که در اطراف قبر و در خط طریق بمقابر خار و خس می‌کارند تا در پای اموات فرو رفته نتوانند مراجعت کنند در بعضی جاهای دیگر اطراف قبر سد بنا می‌کنند یا خار بست پرچین می‌نمایند یا خندقی می‌کنند تا بلکه مانع از رفت و آمد روح او گردد .

البته واضح است که این تدابیر در موقعی است که بازماندگان برای روح میت تصور خصومت و دشمنی با زندگان می‌نمایند مثلاً در مورد امواتی که در نتیجه غفلت و یا تعدی بطور خشناک و ناراحتی از این جهان رفته‌اند مثلاً در جوانی ظلم و شقاوت کشته شده یا از دست کسان و نزدیکان خود جفا و آزار بسیار دیده و یا از مرض و بیماری رنج و تب بسیار تحمل کرده یا از سوءتصادفات یا در معرکه کشته شده‌اند یا در زمان طفولیت مرده‌اند البته تصور می‌رود که اینگونه مردگان کینه زندگان را در دل خود داشت و پیوسته در صدد تلافی و انتقام خواهند بود . پس طریقی حزم مقتضی احتیاط است . اما در مورد امواتی که دارای احساسات دوستی و محبت آمیز می‌باشند قضیه چنین نیست بلکه ارواح آنها غالباً سودبخش و مفید خواهد بود ، در تمدن چین علاقه و اعتقاد

بگذشتگان بر روی کمال نیک بینی و حسن ظن است و معتقدند که روان اجداد همواره نسبت باعقاب مایل به پیاری و امداد میباید بشرط آنکه زندگان نسبت با آنها رعایت سپاس‌گزاری و حشمتی را بعمل آورند .

تقدیم هدایا و تحف بمقابر اموات از روی همین احساس و عقیده در باره ارواح آنها پیدا شده است و از هر دو حالت ناشی گشته از اینجاست که در تمام جهان رسم عام بر این است که در روی قبر هدایا و اطعمه لذیذ و مشروبات گوارا می‌چینند و نیاز ارواح رفتگان میکنند. در بسیاری از مدنیتهای باستانی قاعده چنان بوده است که اسلحه و البسه و حتی اثاث البیت و اشیاء قیمتی گرانهای میت را در قبر پهلوی او دفن میکردند (در مصر باستانی معمول بوده است که مجسمه‌های کوچک و صورت تنور و قرص نان از چوب و صندلی و میز و حتی نوک‌های مصنوعی بصورت مجسمه‌های کوچک در قبر میگذاشته‌اند.

در بسیاری از تمدنهای دیگر در ازمنه باستانی عادت بوده است که زن‌ها و خدم میت را با او زنده بگور میکردند یا آنکه در روی تل همزمان آنها را با جسد مرده ممأ طعمه آتش می‌ساخته‌اند. در افریقا همیشه مردن سلاطین نوأم بوجه است با کشتن صدها مرد و زن که همه به نیت همراهی با آن سلطان بزرگ بقتل میرسیده‌اند .

از جمله عقاید دیگری که در باره اموات وجود داشته و هنوز دارد آن است که اشخاص بدخو و فجاکار و ستم‌پیشه بعد از مردن همچنان دارای همان صفات موزیه خواهند بود ازینرو بصورت شیاطین و عف‌ریتها در میانند در صورتیکه رادمردان و نیکوکاران جنبه تقدیس پیدا کرده در عالم اساطیر رفته و بهلوانهای نامی شده تا بعدی که منزلت الوهیت حاصل می‌نمایند .

۹. اساطیر «میتوزی». اختراع اسطوره‌ها و افسانه‌ها در تمام نوع بشر عمومیت دارد. همچنانکه در نزد بومیان استانی و بومیان aboriginis استرالیا و در همه جا اسطوره‌ها از آن ناشی شده که باندیشه‌های مافوق‌الطبیعه وزن و ارزشی خاص میدهند و بای برای تشریفات و آداب و عبادات قبیله یکنوع حقانیت و استدلال ایجاد می‌نماید. و نیز پیدایش ریشه اساطیر اولیه را میتوان در خوابها و رؤیاهای جستجو کرد که چون آنرا بارها نقل و تکرار نموده‌اند تا بدینوسیله برای ابتدا و سر آغاز و ملل و معانی امور تاحدی علت و سببی پیدا کنند. همچنین اساطیر ممکن است از آنجا تکوین یافته باشد که در یکی از روزهای اوایل از شخصی که دارای قوه تصویریه نیرومندی بوده است سؤالاتی بعمل آمده ازین قبیل ، عالم را کی ساخت ؟ آدم اولی از کجا آمد ؟ چرا خرس دم ندارد ؟ و چرا مار پا ندارد ؟ پس آن مرد از قوه تصویریه یا از خواب و خیال خویش پاسخهایی برای آن سؤالات تراشیده است ، مخصوصاً اگر حکایات ساده‌ئی از بزم مردان در این باره شنیده و نقل کنند سپس خود بر آن جزئیاتی بیافزاید رفته رفته اسطوره‌ئی بظهور رسیده است . این قصه‌سرایان یا مختصران اسطوره‌های نخستین هر چند بسیار ساده لوح و سطحی بوده‌اند ولی بنظر میرسد که آنها خود را در یک گونه کار فکری عملی سرگرم میکردند. و مطنه‌ها و تصورات مختلف خود را با یکدیگر آمیخته‌اند تا با افکار عموم افراد قوم و قبیله خود در آن زمان سازگار باشد

البته این اسلوب اسطوره‌گوئی و قصه‌سرای بسیار ساده و طبیعی است . از دوره طفولیت خود هر آدمی امثال و نظایر آنرا بسیار بیاد دارد . نویسنده این‌طور خود بخاطر دارم که او برادر کهنترش یکروز صبح زود در بستر بودند ناگهان زمین لرزه شدیدی بوقوع پیوست که هر دو از تخت خواب

نرو افتادند و قتیکه مادرشان با شتاب بدرون آمد تا ببیند که آیا هر دو کودک سالم مانده‌اند یا نه ؟ فریاد کردند : « این چه بود ؟ » مادر جواب داد : « زمین لرزه » مادر دودنبال اوفتاده میگفتیم ، از کجا آمده ؟ مادر در حالیکه بشتاب از اطاق بیرون میرفت گفت : « از زیر خانه » بعد از ساعتی همانروز که این حادثه غیر عادی روی داد ماد و طفل با هم نشسته صحبت از زمین لرزه میکردیم در عالم پندار همچو تصور میکردیم که زمین لرزه مانند یک خوک پر واری بسیار بزرگی در زیر زمین خانه جای دارد و چون همیشه در زباله و خاکروب افتاده است بدن او خارش میکند پس برای آنکه آن گرد و کثافت را از بدن خود بتکاند بشت خود را بلند کرده بشدت می چنبد ، از چنبدش او تمام عمارت بلرز می افتد . قدری عمیقتر و با معنی تر همانا اسطوره ها تجسم احساساتی است که ندانسته بعضی افراد برای تقلیل و یا اعتراض بر امور نامطلوب و غیر عادلانه که در سازمانهای قبیله یا جامعه خود مشاهده میکنند بیان مینماید و ازین حیث اسطوره ها راز رموز و کثایات پرمغز و بامعنی میباشد که چون آنرا کراراً نقل کنند و پایبانی باز گویند یک نوع آرامش فکری در ذهن آنها ایجاد مینماید . و آنها را گوئی با لحن مؤثری راضی و قانع میسازد و این مهمترین صورت اساطیر اولین است .

اما اسطوره های نیم تاریخی از نوع دیگر است . آن عبارتست از تکامل و تحول یک واقعه یا پدیده واحدی اصلی که در آن شخصی مادی یا پهلوانی زورمند کارهای فوق عادت انجام میدهد تا آنکه رفته رفته بصورت یک افسانه بر از عجایب و غرائب درمی آید و همه جا نام آن پهلوان توأم با یک اثر سحر انگیز تکرار میشود و سپس در اطراف سیمای او یک هاله از احترام مذهبی نقش می یندد و در آن درخشندگی فوق الطبیعه حاصل کرده عاقبت یک جنبه الهییت بر او بسته می شود .

۱- «توتیمیزم Totemism» مقصود از توتیمیزم که اکنون بحث ما بدان خاتمه می پذیرد . یک نوع عقاید و اعمال عمومی بدویان اولیه است که جنبه مذهبی یا سحری ندارد لکن از طبیعت آن هر دو مذهب و سحر - قسمتی در آن موجود است . برای بشر اولی این قضیه امری طبیعی بوده است که نسبت به حیوانات اطراف خود با دیدن نزدیکی و قرابت نظر کنند زیرا مشاهده میکنند که آنها در همه چیز باو مشابهت دارند در حرکات و سکنات و جلب غذا و فرار یا جنگ و نزاع اعمالی شبیه بکارهای خود او انجام میدهند و با ابداء میبایست و تناقضی ندارند ازینرو بالطبع تصور میکنند که او یا بعضی از آن حیوانات پیرامون خود از یک رشته و اصل انشعاب یافته اند یا آنکه یکی از نیاکان قدیم آنها بصورت همان جانور بوده است و یک جد مشترک داشته اند .

همین احساس نزدیکی و مؤالفت با سایر اشیاء حتی موجودات بیجان روح و جوهر عقیده به «توتیمیزم» است ؛ این عقیده در نقاط مختلف گیتی در نزد قبایل بدوی صورتهای متنوع و مختلف پیدا کرده است و نسبت برابطه قبایل دیگر یا مردم همسایه خود با حیوانات نیز صورتهای پنداشتتهائی حاصل نموده مثلاً خیال میکرد که قبیله خود او با خرس دارای قرابت خاصی است ولی قبیله مجاور باغزال نزدیکی دارد یا آنکه فکر میکرد که بهترین طعام و خوراکی او از حیوانات خاصی یا نباتات معینی میباشد ازینرو آنها را «توتیم» قبیله او شده است ، پس باید این جانوران و این گیاهان را حفظ کنند و آنها را بزور سحر یا دعا یا قربانی و امثال آن تکثیر کرده افزونی بخشند چون افرادی که به توتیم قبیله معینی وابستگی ندارند آن حیوان یا آن نبات را بای اعتنائی و با بی پروائی می خورند و زیان می رسانند ، ازین سبب هر تیره و قبیله باید برای حفظ آن جانور و نبات بکوشند و آنها را همگی مقدس بشمارند و در حقیقت مانند افراد قبیله خود آنها را محترم شمرده محافظت کنند و اگر بایستی آنها را خورد

باید با آداب و تشریفات معین مذهبی آنها راکشته سپس مصرف نمود.

برای مثل از این مظهر اجتماعی بدویان يك نمونه توتم از هندوهای آمریکا را ذکر میکنیم؛ (ضمناً باید گفت که کلمه توتم Totem اقتباسی از لغت و زبان قبیله «اجیبوی» Ojibway است و بمعنی «گروه» یا «تیره» میباشد) قبیله‌های هندوان سرخ پوست به گروه‌ها و تیره‌های جزء تقسیم میشوند و هر کدام برای خود توتم مقدسی دارند که آنها رمز و علامت محترم یادگار از جداعلای تیره خود می‌دانند و نسبت بآن صفات اجتماعی خاصی قائل می‌باشند مثلاً افراد آن تیره توتم خود را نمیکشند و همچنین باو آزار و ایذا نمی‌رسانند مگر در مواقع بسیار مهم. مثلاً برای آنکه گوشت آنها در هنگام انجام تشریفات و آداب سحری و یا مذهبی با رسوم خاصی تناول نمایند و برای آن معانی رمزی عالی تصور می‌کنند.

۳. بعضی امثال و نوادر

از آنچه در این مختصر مقدمه گفته شد نمیتوان بدستی بحقیقت عقاید روحانی و آداب مذهبی مردم ابتدائی و اقوام بدوی پی برد ازین سبب لازم است که برای مزید توضیح و درلگنه افکار ایشان در عالم تصور و خیال به بعضی از اماکن که قبایل نیم وحشی هنوز تسوطن دارند مسافرت کرده و در آنجا اوضاع و احوال آنها را مشاهده نمائیم و از عقاید و اعمال ایشان اطلاعات بیشتری بدست آوریم.

نخست مسافرتی به استرالیا می‌کنیم تا اثر سحر و مذهب را در قواعد و آداب اجتماعی مردمی که بمصر حجر نزدیک‌اند آزماییم نوائیم سپس به هندوستان می‌رویم و دریکی از قبائل جنگل نشین آن خطه همان امور را تحقیق میکنیم و بالاخره در افریقا زندگانی و خیالات اقوام بدوی نسبتاً متمدن‌تر را تحت مطالعه قرار می‌دهیم.

۱- دیریها «Dieri» در جنوب شرقی استرالیا مردم ابتدائی «aborigines» استرالیا در وقت حاضر در زمانی فاصله مابین عصر حجر قدیم paleolithic و عصر حجری جدید neolithic قرار دارند از اینرو ریشه و اصل ایشان بسیار قدیم و باستانی است، این قوم نژادی هستند برنگ قهوه‌ای بابینی‌های یهن، چشمهای فرورفته، پیشانی‌های عقب رفته با استخوانهای جهمجه بسیار کلفت. موهای آنها برخلاف موی زنگیان مجعد نیست بلکه موج و شلال و مردها دارای ریشه‌های انبوه می‌باشند. آنان غالب اوقات سال‌های پرتن ندارند جز کمربندی که مردان حربه خود را هم بآن می‌بندند و در فصل سرما با پوست کالگورو یا اوپوسوم (موش درختی) «opposum» تن خود را می‌پوشانند، دسته جات و گروه‌های عیدیه از آنها جابجاء مفرق است و همه بیک لهجه مشترکی تکلم می‌کنند ولی هر قبیله در ناحیه جداگانه زندگی می‌نماید.

این مردم از رسم زراعت آگاه نیستند و زمین را شیار نکرده تخم نمی‌کارند و حیوانات رام را تربیت نمی‌نمایند فقط بصید و گرفتن جانوران و کشتن و خوردن آنها روز می‌گذرانند يك نوع نیز مهم‌ترین اسلحه ایشان است و آن عبارتست از چوب بلند محکمی که بر سر آن سنگ چخماق نوک‌تیزی باریشه و اوتار اشجار می‌بندند و حربه مخصوصی برای یرتاب کردن می‌سازند، تبر و کاردها همه از سنگ تراشیده است، فن برتاب کردن و اینها جزو صنایع بدوی و منقرضه محسوب می‌گردد و چنان استادانه

سلاح خود را بطورکج و سرعت پرتاب می کنند که آن دور زده دوباره بسوی اندازنده برمی گردد ؛ مساکن آنها عبارتست از کلبه ها و کپره های بسیار ساده بدوی که از شاخ و برگ درختان پناهگاهی محذب بشکل نیمکره می سازند و روزنه گردی در یکطرف آن قرار دارد . قبائل مجاور همانطور که باهم جنگ و نزاع دارند تبادل اهتمة نیز می نمایند . توتیمزم نزد آنها تأثیری قوی دارد و خط ارتباط و علامت افتراق قبایل از یکدیگر از توتیمهای گوناگون آنها مشخص می شود.

دیری ها از سال ۱۸۶۰ مورد مطالعه علماء و دانشمندان قرار گرفتند^۱ در آن تاریخ عقاید و اعمال آنها هنوز دست نخورده و اصل بود. این قبیله در مشرق و جنوب شرقی دریاچه ایر Eyre در استرالیا ی جنوبی سکونت دارند و آن ناحیه به خشکی و کمی باران و گرمای زیاد موسوف است این قوم به دو طایفه تقسیم میشوند و هر دو طایفه را «موردز» *murdus* گویند که باهم مزاجت و پیوند دارند. و هر قبیله باید با قبیله دیگر تزویج کند و ازدواج با زنان قبیله خود اجتناب نماید ، هر قبیله بچند تیره منقسم میشود . و هر تیره توتیم جداگانه ای دارد، انواع ذوی الحیات مانند کرم ابریشم ، مار و قره غاز ، کلاغ ، موش صحرائی ، قورباغه ، خفاش ، گل زرد ، عقاب شکاری و سگ وحشی و غیره توتیمهای آنها را تشکیل میدهند، هر فردی از دست مادر خود توتیم تیره خود را می - ستاند و سلسله نسب هرکس را از طریق مادرش نگاه میدارند .

امور اجرایی در تیره و قبیله در دست سالخورده ترین یک دسته مردان صاحبان توتیم مخصوص است و آنها را پینارا *Pinnaru* یعنی «رئیس» مینامند و پیناراهای تیره ها مجتمعاً رؤسای آن قبایل هستند و یک نفر از آئینیان بردیگران برتری دارد و رأساً در مواقع انجام تشریفات و آداب نقش عمده دارند .

از لحاظ عقاید سحری و مذهبی شخصی که در هر تیره اهمیتی خاص دارد کسی است که کار طبابت و معالجه نیز میکند و او را کونکی «*kunki*» نامند و معتقدند که او با موجودات فوق الطبیعه رابطه مستقیم دارد . و معتقدند که مورا موراس «*Mura-muras*» یعنی ارواح عالیه پهلوانان داستانی قدیم که بزعم ایشان نیاکان استرالیائی های باستانی بوده اند نیز با کونکی ارتباط دارند و قوه مستور و رموز خود را آنها از این ارواح و موجودات مافوق طبیعت که کوچی *kutchi* نام دارد دریافت میدارد. و خواب ها و رؤیاها را برای آنها تعبیر میکند و نیز ارواح شریره و شیطاین موزیه را دفع مینماید و نیز کونکی میتواند که بطور سری و نامرئی در اندرون بدن دشمنان استخوان یاسنگ بلور کوهی فرو کند و نیز میتواند از اجسام هرکس بخواهد ماده پیه (چربی) انسانی را بیرون بیاورد و از آن معجونی سحر آمیز بسازد این دزدیدن چربی از بدن بگمان ایشان سبب حقیقی مرگ آن افراد است. چون یکی از افراد میمیرد کسان و نزدیکان میت نزد کونکی میروند و او بقوه غیبی مخفی خود معلوم میکند که چه کسی پیه بدن میت را دزدیده و باعث هلاک او شده است زیرا نزد ایشان مرگ یک امر حتمی طبیعی نیست و مردن یا در اثر سحر و یا در نتیجه توطئه ارواح غیبی یا «کوجی» *Kutchi* است. وقتی کسی مریض میشود قبل از مردن بواسطه عمل کوچی ها ارواح موزیه اند که بیماری او را فراهم آورده اند و تنها «کونکی» یا طبیب میتواند آن اثر سوء آن روح موزی را از بدن آن شخص مریض اخراج کند. نزد آنها مرگ را

۱ - هویت A.W. Howitt در کتاب «قبائل بومی جنوب شرقی استرالیا» لندن ۱۹۰۴

سبب دیگری نیز میتواند باشد. آن بواسطه «اشاره کردن استخوان» است یعنی دشمن او بایک نفر دیگر همدست میشود و مخفیانه در ضمن آداب سحری مخصوص، استخوان ساق پای جسد انسانی را بسوی آن شخص مقصود اشاره میدهند و افسونی میدهند و کلماتی مرموز تکرار میکنند در نتیجه آن شخص مریض میشود ازین سبب هر وقت یکی مریض میشود فوراً کسان او نزد «کونکی» می روند و او معلوم میکند که آیا کسی بوسیله استخوان باو اشاره کرده یا نه؛ اگر آن بیمار اتفاقاً بمیرد و تهمت این عمل متوجه شخصی بشود فوراً جمعی بنام «پینیا» pinya یعنی انتقام جمع می شوند و در تحت تعلیم رئیس طایفه بر قتل او تصمیم میگیرند.

چون آن ناحیه بیابانی خشک و کم آب است و دوره های خشکسالی متوالی روی میدهد ازین جهت همان طیب یعنی «کونکی» باز محل احتیاج است زیرا اوست فقط که میتواند باران ایجاد کند و هوا را تغییر میدهد. در موقع انجام مراسمی که آنها بعمل میآورند تمام قبیله جمع باید بشوند و بمقید آنها ابرها اجسامی هستند که باران را مورا مورا درون آنها جای داده است و مورا موراس Mura - muras در صحراهای مرتفع در آسمان منزل دارد این مردم برای ایجاد باران آدابی دارند، از جمله افراد قبیله چالائی در زمین بعمق دو پا و بطول دوازده پا و از هشت تا ده پا عرض حفر میکنند و بر روی آن کبری از شاخ و برگ درختان برپا مینمایند چند تن از پیر مردان درون آن گیر میروند و در آنجا بازوهای آنها را مرد طیب بایک سنگ نوك تیسر فصد میکند بطوریکه خون جستن مینماید و روی بدن دیگران که اطراف اویند میریزد و سپس کتشیهای خود را از خون برگرفته بهوا می افشانند. نزد ایشان خون رمز باران است. همینکه این آداب انجام گرفت آنگاه تمام مردان قبیله پیر و جوان با سر و پیشانی خود بآن گیر بشنند می زنند تا آنها سرنگون می نمایند خراب کردن و سوراخ کردن آن کبر رمز سوراخ شدن ابر و افتادن آن نشانه فرو ریختن باران است آنگاه از مورا مورا به تضرع استدعا میکنند که برای آنها باران بفرستد تا اهالی از تشنگی و خشکسالی و قحطی نجات یابند و اگر با همه این تفصیل باز باران نبارد معلوم میشود مورا مورا از آنان غضبناک است و اگر چندین هفته و ماه بگذرد و باز از باران خبری نباشد تصور میکنند که يك قبیله دشمن آن عطیه غیبی را بسحر از آنها سلب کرده است.

اقوام دیری عقیده دارند که کره خورشید شامگاهان در سوراخی در زمین فرو میرود و در زیر زمین سیر کرده و صبح از طرف مشرق از سوراخ دیگری بیرون میآید. کهکشان را رودخانه آسمان میدانند و نزد ایشان آسمان کشوری است مانند زمین دارای اشجار و انهار که در آنجا ارواح مردگان و مورا موراها زندگانی مینمایند، وقتی که اموات بآنجا میرسند آنها جایگاهی خوش و خرم می یابند ولی مردگان میتوانند که غالباً بزمین باز آمده در آنجا نیز گردش کنند و در هنگام خواب بملافات آیدمان بیایند و چون چنین امری واقع شود باید برای آن میت که بدین آمده خوراکی تهیه کرده بر سر قبر او ببرند و آتشی هم روشن کنند و اگر چنین نکنند آن مرده غضبناک شده موجب آزار و اذیت خواهد شد.

وقتی که یکی از افراد قبیله میمیرد در حال یکدسته از اقوام نزدیک او مانند پدر و عموها و عمه ها و اطفال اطراف او گرد آمده و در جانب او می نشینند و چون دم در کشید خود را بر روی جسد او می اندازند و دسته دیگر مانند مادر و خاله ها و خالوها و خواهران از شخص محتضر دوری

جسته و سعی میکنند که بر او نظر نیندازند سپس قبری برای او حفر میکنند و هر دودسته بسوگواری مشغول شده و دسته اول بدن خود را بعلامت عزا به رنگ سفید (گچ) و دسته دوم برنگ قرمز (گل اخرا) ملون میسازند و بر روی قبر او چند روز غذا و خوراکی میگذارند. و در فصل زمستان بر فراز مدفن او آتش روشن میکنند تا روح مرده از سرما در زحمت نباشد.

چون مرده را در قبر نهادند عمل عجیبی که از عادات مختصه بومیان استرالیا است انجام می دهند و آن چنین است که معتقدند پیه بدن میت دارای خواص سحرانگیز میباشد پس یکی از پیرمردان اقارب او بدرون حفره قبر رفته و از بدن آن مرده هر قدر میتواند از صورت و رانها و بازوها و شکم او پیه و چربی بریده و با شخصی که در اطراف قبر جمع شده اند میدهد و آنها شروع بخوردن آن میکنند مادرها از پیه فرزند و فرزندان از پیه مادر - مردها از پیه زن و خواهر و زنها از برادر و خاله و عمه و خالو و عمو و غیره و غیره همه کس سهمی از آن پیه میخورد فقط پدر از خوردن پیه فرزند و فرزند از خوردن پیه پدر ممنوع است. این آدمخواری مخصوص ناشی از ازاین عقیده است که اجسام زندگان از صفات و نیروهای شخص متوفی بهره ورگردند.

بعضی از قبائل دیری امروزی معتقد به رجعت اموات هستند که برای جلوگیری از آن دو شست پای مرده را با بندی محکم بیکدیگر می بندند و هر دو ابرام (شت دست) را از پشت سر بیکدیگر وصل میکنند و شب اطراف قبر را جارو میکنند و سحرگاه میروند و ملاحظه میکنند که نشانی از جای پا بر روی خاک نرم دیده میشود یا نه، اگر اتفاقاً نقش پای دیده شد یقین میکنند که مرده از قبر خود ناراضی است پس او را بیرون آورده در قبر دیگری دفن میکنند.

بعضی قبائل در استرالیا جنوبی معتقدند که موجودی فوق الطبیعه در آسمان است نه از نوع مورا مورا و نه از قبیل ارواح اجدادی بلکه او موجودی است ازلی و جاویدی و غیر مخلوق که قبل از همه موجوات بوده و شبیه و نظیری ندارد و او رئیس مملکت آسمان است و او نخستین کسی است که تمام این رسوم و آداب را در ازمنه بسیار کهن برای قبائل قدیمه استرالیا بنیاد نهاده این پدر جاویدی آسمان در قبیله اسمی دارد از قبیل بورراندر Nurrundere و بیامیان Biamban و بسونجیل Bunzil و مونگانگما Munga-ngama و نورآلی Nuralli و امثال آن.

غالباً در موقع اشاره باو اسم او را نبرده و از او باشاره «پدر ما» تمیز میکنند بعضی از آنها برآنند که آن پدر بزرگ چندان توجهی بکارهای آدمیان ندارد ولی بعضی دیگر بر خلاف معتقدند که وی دائماً مراقب و دیده بان اعمال و افعال آدمیان در زمین میباشد. اطلاعات و قرائن بیشتری در دست است که نشان میدهد تمام طوایف بومیان استرالیا یکگونه اعتقادی به یک خدای بزرگ دارند طوایف «دیریه» هم که مورد بحث فعلی میباشد نمیتوان از این قاعده کلیه مستثنی دانست.

دیگر از عادات جالب و شگفت انگیز خاص بومیان آن اقلیم تشریفات معینی است که نشان میدهد عقاید دینی چگونه از پیران بجوانان منتقل میشود این مسئله شایسته بحث و شرح است.

تشریفات پسری یا دختری بسن بلوغ میرسد رسوم و تشریفات دینی در باره آنها بعمل میآید برای آنکه بزعم ایشان بار دیگر ولادت یابند و جوان بمرتبه مرد کامل یا زن کامل برسد بایستی این تشریفات را در باره پسران مخصوصاً در مراحل مختلفه در طول مدت چندماه انجام

دهند و مرحله آخر تمام مردان قبائل از هر طرف حتی از چند فرسخی جمع میشوند؛ پس مردی که رئیس قبیله است وقت معلومی را برای این کار معین میکند و به مجمع پیر مردان قبیله اطلاع میدهد که آن جوانان مورد نظر کدامند و در چه وقت آن امور انجام خواهد گرفت؛ برای اینکه صبیان به مرحله رجولیت برسند باید علی الظاهر بپرند و از نو متولد شوند. برای رسم مردن ظاهری هر پسری را نشانه با چوب نوك تیزی دندانهای پیش او را میکنند و آنرا ۱۲ ماه بعد در حفره‌ئی بمق هیجده اینچ در زیر زمین دفن مینمایند.

در همان اوقات در سن نه یا ده سالگی رسم «خشنه» بعمل میآید در آن موقع پدر آن پس روی او خم شده او را بنامی موسوم میسازد بمدای چند وقت ناگهانی مراسم عملی که به لنت خود «کولپی» Kulpi میگویند انجام میگردد و بعد از آن، آن جوان به مرحله بلوغ کامل و مردانگی (رجولیت) میرسد این عمل عبارتست از ایجاد بی‌پدگیها و جراحات در بدن او. و نیز عمل دیگری که آنرا «ویل یارو» Wilyaru مینامند بکلی بدوره طفولیت او خاتمه میدهد و آن عمل این است که جوان را بی‌خبر بصحرا برده و پیرانی چند (باستثنای پدر یا برادرش) او را احاطه کرده و چشمانش را می‌بندند، یکی از پیر مردان بازوی دیگری را با ریسمانی محکم بسته و با سنگ نوك تیزی رگ او را از زیر آرنج فصد میکند و جریان خون روی استخوان جوان فرو میریزد و سرای پای او را ملون میسازد اگر آن پیر مرد طاقت نیاورد دیگری بکمک او معین میشود و بر این عقیده‌اند که بوسیله این کار شجاعت و مردانگی از پسران بجوانان منتقل میشود و دل او را قوی میکنند تا از منظره خون نهراسد و بعد از این مستعد جنگ و قتال بشود. بمبارت دیگر نمای این تشریفات برای آتشنکه روح و عقل پیران بجوانان اثر کند و همه دارای یک خون و یک صفت میشوند.

پس از آن، آن جوان خون آلود را نشانه و با یک سنگ بسیار تیز روی گردن و پشت او ضربات و زخمهای چند میزنند. برای اینکه پس از التیام و بهبودی آثار جراحت بر روی جسم او باقی بماند و ثابت کنگه او (ویل یارو) شده است، پس از آن یک قطعه چوب که با بندی از موی سر آدمی ساخته‌اند بطول ده تا دوازده پا بسته و از آن صدای مهیبی بیرون میآید که میگویند تأثیرات فوق‌الطبیعه دارد میتواند بر تمام موجودات زنده غلبه یابد و آن در حقیقت علامت رضایت مورامورها میباشد یعنی باو تعلیم میدهند که طوری آن قطعه چوب را بچرخاند که صدای مهیبی مانند غرش گاو از آن برخیزد پس آنرا در محلی پنهان مخفی میدارند و بجوان میگویند که هیچوقت آنرا نباید بزنان نشان دهد یا برای آنها آنرا توصیف کند. پس از آن جوان را یکهو تنها به جنگل می‌فرستند و او در آنجا بحال خود باقی می‌ماند تا آنکه زخم‌ها و جراحات بدنش کاملاً التیام پذیرد. و اثری از خونها روی جسم او باقی نماند. این درس که باو آموخته‌اند، در تمام عمر در روح و فکر او باقی و مؤثر خواهد ماند. گاهی این مفارقت چند ماه طول میکشد و در این مدت باید هیچ زنی او را نبیند، البته در طول این مدت کسان و خویشانش برای او خیلی نگران هستند و از حال او پرسش مینمایند و وقتیکه «ویل یارو» عاقبت به قبیله بر میگردد سرور و شادی آنها مخصوصاً مادر و خواهرانش، منتهای شدت است او دیگر مرد کامل شده و با زنان کاری ندارد پس آخرین قدم این تشریفات تشکیل مجلس جشن و سروری است که آنرا «مین داری» Mindari میگویند و همه در آنجا جمع شده وزن و مرد و جوان — ویل یارو — همه بشادی و عیش و رقص مشغول میشوند در این مجمع است که غالباً دعاها و منازعات افراد و دست‌ها بصلح و

آشتی تمام میشود .

باید دانست در ابتدای هریک از این مراسم پیرمردان سخن آغاز کرده و حکایات و افسانه‌های اصلی قبایل را در آن باره نقل میکنند و بچوانان بزعم خود نصیحت و پند میدهند و چگونگی «توت» قبیله و شرائط احترام بآنها برای او بیان مینمایند . باین ترتیب قوانین و آداب جامعه خود را در طول نسلهای متوالی حفظ کرده‌اند و بآن جنبه تقدیس دینی بخشیده و انحراف از آنها گناه می‌شمارند .

۴- بیرهورهای شوتا Birhors of Chota (تک پور هندوستان) مطالعه احوال این قبائل آدمیان جنگلی بسیار جالب است زیرا هر چند اعمال و افعال ایشان همچنان به طرز دیرین ابتدائی باقی مانده است ، معذک بعضی افراد آنها در تحت تأثیر هندوهای مجاور خود قرار گرفته و افکار آنها در اینان تأثیر بسیار کرده است .

بیرهورها Birhors از قبایل قدیم باستانی بومی (دراویدیان) هند هستند که در فلانیستور از جنگل شوتا Chota در شرق هند مرکزی در ایالت ناگپور Nagpur زندگانی می‌کنند . بعضی از آنها هنوز کوچ‌نشین و سیارند و بعضی دیگر ساکن و دهنشین شده‌اند . صنف دوم که نسبتاً عدد قلیلی می‌باشند در جوار دعات هندوها زمینی گرفته بزراعت مشغول‌اند . اما صنف اول که مورد بحث و مطالعه کنونی ماست ، بدستجات کوچک رحاله تقسیم میشوند که دائماً در اطراف جنگل در حرکت‌اند در موسم بارندگی‌های شدید در دامنه تلها و کوهها از شاخ و برگ اشجار کیرها درست کرده و چندی اقامت می‌نمایند آنها را «آدم‌بوزینه» نام داده‌اند زیرا قوت و غذای غالب ایشان از گوشت بوزینگان است . و همواره در حالاتی در سطح انسان عصر حجر بسر می‌برند . این جنگلیهای ابتدائی هنوز به تربیت جانوران نیز داخته و دواب و بز و خوک و مواشی دیگر ندارند ولی یاد گرفته‌اند که هروقت ضیافت و جشنی بپراکنند یا قربانی تقدیم برسانند گوشت این حیوانات اهلی را از آبادیهای حواشی جنگل بدست آورند ، ازین که بگذرد خوراک آنها عبارتست از گوشت طیور و حشرات و موشهای صحرائی و بوزینه و بعضی برگها و ریشه‌های نباتات .

تشکیلات اجتماعی این مردم از دو نوع بیرون نیست ، یا تجمع آنها برای طلب غذا و صید است یا تجمع ایشان برای ازدواج و ایجاد خویشاوندی . در قسمت اول قبیله‌های آنها بدستجات چند تقسیم می‌شوند و هر دسته و گروه را تاندا Tanda گویند . هر «تاندا» مرکب از چهار تا ده خاندان است و بزرگتری دارد که هم رئیس آن دسته است و هم کاهن (کشیش ایشان) و در قسمت دوم قبیله بدستجات خویشاوندان دور و اوابر بعید تقسیم می‌شوند که هریک توتومی از نوع حیوانات یا نباتات یا میوه‌جات یا گلهای غیر آن دارا می‌باشند .

بیرهورها هنوز به تیر و کمان آشنائی ندارند و چون مردان آنها باید بشکار کسب طعام کنند بیشتر اوقات خود را در یافتن و ریستن طنابها و ریسمانها که از تار و پود ریشه درختان می‌تایند و از آنها دامها می‌یابند تا آنکه شکارهای خود را بوسیله آن صید کنند . در اطراف جنگل آن دامها را گسترده واز هر کرانه بوزینه هارا رم داده و بسوی آن دامها می‌رانند تا آنکه عاقبت آن جانوران در آن دام بیافتند در بامداد روزی که برای شکار معین شده نایا Naya یعنی رئیس تانداها نخست به نهر یا چشمه مجاور رفته تن خود را می‌شوید و کوزه‌ای پر از آب کرده بمنزل کاه می‌آورد و پس با دوسه تن دیگر هریک موشی برنج پاکوזה آب برداشته به جنگل مقدس می‌روند در آنجا همه دامهای شکار چیان را که حاضر و آماده

ساخته‌اند جمع‌آوری می‌کنند پس نایا در مقابل آنها روی پای چپ ایستاده پاشنه پای راست را روی زانوی چپ گذاشته و روی خود را بطرف شرق کرده دستهای خود را دراز کرده آن‌گونه آب را برداشته سه دفعه کمی آب روی زمین می‌ریزد و نام ارواح غیبی را می‌برد و از آنها درکارشکار آفریزمدمیطلبد و این چنین می‌گوید: «اینجا آمده‌ام و باسم تو آب می‌نوشم خون شکار مرا مانند همین آب برای ما روان کن»، پس در برابر آن دامها نشسته و روی زمین برابر آنها با شکر سه علامت قرمز رسم می‌کنند و کمی برنج روی این علامت می‌باشد دوباره ارواح را مخاطب ساخته می‌گوید «من امروز این برنج را به تو هدیه می‌کنم امیدوارم کامیابی روز نصیب ما گردد و این دامهای ما در جنگل پراز سید شود.» پس شکارچی‌ها دام خود را گرفته دونفر دونفر تقسیم می‌شوند هر کدام با چماقی و چند نی هندی (بمبو) محکم برای نصب دامها بطرف قسمت معینی از جنگل می‌روند در آنجا چند دفعه دور هم جمع شده بعد هر یک بطرفی می‌روند. این جماعت اعتقاد عمیقی بچشم بد دارند، برای رفع اثر مضر چشم زخم‌نهای قبیله نایا عملی می‌کنند که آنرا باناسانا می‌گویند. یک قطعه چوب آبنوس برداشته بهر یک از آن دامها می‌زند و زیر لب آهسته می‌گوید: «من امروز باناسانا می‌کنم بنام آن زنائی که چشم بدشان را همراه ما فرستاده‌اند، امیدوارم تا داخل جنگل رسیدیم شکار خوبی نصیب ما شود و روغن در چشمهای آنان که بما چشم زده‌اند ریخته شود» پس از آن بجنگل رَو آورده دامها را بدرختها ردیف یکدیگر بسته بهن می‌گس‌ترند و دونفر مستحفظ مراقب نزدیک آنها می‌نشینند پس دیگران از دور میمون‌ها را رم داده بطرف مرکز دامها می‌رانند آنها مرتباً در دامها گرفتار می‌شوند پس دست‌وپای آنها را بسته بمنزله‌گاه بر می‌گردند آنگاه در جای مناسبی نزدیک چشمه یا نهر بوسیله سنگ چخماق آتشی روشن می‌کنند و بوزینه‌ها را بروی آن کباب می‌کنند پس آنها را می‌شویند و پوست آنها را کنده قطعه قطعه می‌نمایند، در کیسه‌هایی که از برگ والیاب درختان بهم دوخته‌اند می‌گذارند و ما بین افراد آن دسته تقسیم می‌نمایند ولی آنها حق ندارند بآن دست بزنند و تصرف کنند تا آنکه نایا بیاید نخست باو یک قطعه از جگر بوزینه می‌دهند و او آنرا بروی آتش کباب کرده پس آنرا برداشته، اندک مسافتی دور دست رفته پشت خود را بطرف آنها کرده و آن قطعه جگر کباب را تقدیم ارواح می‌نماید و وعده می‌دهد که در آینده نیز هر وقت همچنان شکار خوبی نصیب آنها بشود باز کباب برای آنها خواهد آورد.

در نزد طوائف سیرهور محقق است که هر چه عدد شکارچیان زیادتیر باشد بهتر است ازین جهت در کار زن گرفتن و تناسل و نوالد اهتمام باید کرد ازینرو برای انجام عروسی و زایمان تشریفات مفصلی انجام می‌دهند که با عملیات سحر آمیز و با ناپوها و پرستش ارواح مخلوط است و بکودک نوزاد خیلی توجه می‌نمایند و مادر آن اطفال می‌گویند که مراقب بچه‌های خود باشد و از گزند ارواح شریره آنرا حفظ کند و خالی رنگین برای دفع چشم زخم مابین دو ابروی آن زن می‌گذارند و وقتی که راه دوری در پیش دارد مقدار وی را حمل و سنگ ریزه بگوشه لباسی ژنده آویزند می‌بندند و وقتی که بخانه بر می‌گردند همینکه منزل‌گاه از دور نمایان می‌شود وی آراگشود و آن سنگ ریزه‌ها را با نوک دوا انگشت گرفته و به پشت سر خود پرتاب می‌کنند.

هر کودکی باید بیاموزد که همیشه در مرض مزاحمت ارواح شریره قرار گرفته است، آنها معتقدند که زندگانی احاطه شده است به بدیها و ناخوشیها و تمام این ناخوشیها از عوامل فوق‌الطبیعه و ارواح غیبی ناشی می‌شود که در اطراف زمین متفرق‌اند. خاک و آب و هوا - کوه و دره و جنگل از آنها پر و مملو است، در موجودات جاندار و حتی در اشیاء بیجان یا چیزهای غیرمادی مانند خیال

و خواب و چشم زخم و کلمات نفرین و افسونها و اوراد و نقوش و طلسمها و اعداد و ارقام همه داری یکی از این عوامل نهفته مزاحم می باشند و باید اجتماع افراد را از شرور آنها محافظت کرد تا بتوانند براحتی زندگی نمایند .

نزد افراد قبایل بیرهور هر چیزی در بالا و پائین و اطراف و جوانب دارای روحی است و نیروئی در آن پنهان است از آنجمله قوای غیبی در گروههای اطراف دستجات مختلف قرار دارد و ارواح اجداد گذشته نیز همراه آنها می باشد . همچنین ارواح خدایان دیگر نزد ایشان معبدی داشته و همه روزه باید آنها را پرستش کرد ولی از همه بالاتر خدای بزرگ است که آنرا سینگابنگا Singabonga مینامند و او را آفریدگار و خالق می دانند و میگویند آفتاب نشان و علامت اوست و این خدا مستقیماً تأثیری در کار زندگانی بشر ندارد ولی باید در سرفواقع معین برای او قربانی گذرانید. دیگر خدای مادرست که آنرا دومی Devi Mai یا بوشی می Bushi Mai نام داده و گویند او بجز نیات امور آدمیزاد مراقبت دارد و اگر کسی او را درست عبادت و خدمت کند برایش صحت و فراوانی و اولاد زیاد و روزی فراهم می سازد این ارواح دائماً احتیاج و نیاز به قربانی ندارند ولی اگر بفردی یا بخانواده ای بدبختی پیاپی و مکرر وارد شود دلیل آنست که برای آن خدایان باید هدیه و قربانی فرستاد و در این صورت یک نفر کاهن «روح شناس» که مانی mati نام دارد و در هر تیره و طائفه ای یافت میشود دعوت می نماید که نام آن روح مزاحم را تعیین کند تا اینکه برای او هدیه و قربانی تقدیم نمایند.

تا بوهائی که در نزد قبائل بیرهور محترمند که بعضی از آنها ذکر میشود نمونه و مثال خوبی است از تصورات فکری و اندیشه های دفاعی مردم ابتدائی، از اینقرار ،

- برای زنان جایز نیست روی یک دام شکارچی نه نشیند و با روی چماق او دست بگذارد که اگر چنین کنند از آن شکار امید کفایابی نیست و باید آن چماق را بدور اندازند .

- برای جوانان لازم است که تنخم مرغ را قبل از خوردن تکان بدهند اگر صدائی از آن شنیده شود خوردن آن جایز نیست و اگر بخورد گدوشش چرک خواهد کرد .

- برای افراد بیرهور جایز نیست که با انگشت بطرف قوس قزح اشاره کنند و اگر چنین کنند آن انگشت فلج میشود یا کج خواهد شد .

- بر آنها جایز نیست که وقت صبح با یک چشم بردیگری نظر کنند اگر چنین کند آن دومی در آنروز از شکار و یا هر پیش آمد خوب محروم می ماند و برای باطل کردن اثر شوم آن کار باید همان شخص دوباره با دو چشم باز بر او خیره نظر نماید .

- برای آنها جایز نیست که وقتی از خانه بقصد شکار بیرون میروند بمقبع سرنگاه کنند اگر چنین کنند در آن روز شکاری نصیب آنها نخواهد شد .

- برای افراد خاندان جایز نیست که ظرف یا ادوات فلزی را در خارج از کلبه و یا کیر خود بگذارند اگر چنین کنند صاعقه ای از آسمان بر آن کیر وارد خواهد گردید .

همچنانکه سابقاً گفتیم قبائل بیرهور نمونه و مثال خوبی هستند برای شرح تغییراتی که در این زمان و در میان قبائل خیلی بدوی کهن روی داده است . مخصوصاً نکته قابل توجه در باب آنها این است که با وجودیکه بیرهورها بطور وضوح و روشن عادات و عقاید خاصه خود را از قدیم حفظ کرده اند و رسوم و آداب آنها از دیرباز ثابت و برقرار مانده مطلقاً افکار هندوها نیز در زندگانی آنها نفوذ بسیار کرده است . در حکایات و افسانه های قومی و واسطیری ایشان آثار هندی زیاد ملاحظه

می‌شود، موجوداتی مانند شیغاراما - لکشن - روانا - هانومان که همه موضوع افسانه‌ها و حماسه‌های (رامایانا) (حماسه هند) هندوستان در حالات و افکار ایشان وجود پیدا کرده است. در ضمن قصه‌ها و حکایاتی که اطراف آجاق شیبا روایت و نقل می‌کنند سخن از برهمنان و راجه‌ها و رانی‌ها و سوداگران مسلمان و فیل و تخت‌روان و قصر و امثال آن در افسانه‌های محلی ایشان فراوان شنیده می‌شود.

۳- باندها در افریقای جنوب باوندا BaVenda نام قبیله‌ای است از شعب قوم بانتو Bantu در افریقای جنوب. مسکن آنها در شمال ترانسوال در جنوب رودخانه لیمپوپو Limpopo در ناحیه‌ای کوهستانی واقع شده و عدد نفوس ایشان در حدود ۱۵۰ هزار نفر است. این قوم در شبانی مهارت زیاد دارند و از جهت مطالعه عقاید مذهبی بشر در آغاز مرحله زراعت نمونه و مثال پارزی را نشان می‌دهند. گرچه از لحاظ نژادی باندها مرکب و مخلوط از نژادهای عیدیه‌اند، ولی ریشه «حامی» Hamitic در آنها نمایانتر است.

اخلاقاً آنان مردمی مؤدب و میهمان نوازند ولی امور زندگانی شخصی و آداب و رسوم اجدادی خود را خیلی مخفی نگاه می‌دارند. گویا چون اروپائیان تازه وارد از آنها سوء استفاده کرده‌اند یادگارهای تلخ از ایشان در دل آنها مانده ولی برخلاف دیگر اقوام مانند مایل بجنکجوی و ستیزه‌خونی نمی‌باشند. مسکن آنها عبارتست از کلبه‌های استوانه‌ای شکل که بام مخروطی دارد و از شاخ و برگ گیاهان و اشجار مسقف است و پایه آن بر روی تیرک‌های استوار قرار دارد که با ترکیه بید بیکدیگر محکم می‌بندند. گله‌های بزرگ از مواشی و دواب دارا هستند که اساس ثروت ایشان محسوب می‌شود ولی برای زندگانی روزمره به زراعت اشتغال می‌ورزند و محصولاتی که بعمل می‌آورند عبارتست از ذرت و ارزن هندی و لوبیا و کدو و کدو حلوائی و هندوانه و سیب زمینی این کشاورزان بدوی زمین را بوسیله یک‌نوع کج‌بیل شیار می‌کنند. قبل از آنکه مصنوعات کارخانجات از اروپا به سرزمین آنها وارد شود حرف رایج بومی آنها عبارت بوده است از نساجی و چرم‌سازی و آهن‌گری و بیل و تبر سازی و مسگری همه بطور ساده ابتدائی.

باندها تشکیلات اجتماعی متنوعی دارند. هر فرد از آنها به گروهی جداگانه وابسته است از آنجمله آنچه که از همه مهمتر است اول دایره خانواری شخصی اوست و دوم سلسله اقوام پدری اوست که از آنها تنوالی ارث می‌برد. سوم سلسله اقوام مادری اوست که نسبت با آنها نیز عواطف و قربت نزدیک دارد بالاخره در مرحله چهارم منسوب است بیک گروه بزرگتر یا سب «Sib» که نماینده توتم قبیله بزرگتری دارا می‌باشد که اسم جانوری یا گیاهی یا جمادی دارد از قبیل شیر- کبوتر- خوک- فیل- بز- گاومیش و تمساح و غیره. و نسبت با آن موجودات هر سب احترام مخصوصی رعایت می‌کند.

مناسبات مردم باندا با عوالم فوق طبیعت یک سلسله عقاید و اعمال دینی را متضمن است که تمام مدارج تحول و افکار را از ایمان به روح مخفی (مانا) گرفته و مراتب آنیمیزم و پرستش اجداد را طی کرده بالاخره به اعتقاد بیک خدای متعال غیبی و حاکم بر خلقت منتهی می‌شود. اساس فکر ایشان روی اعتقاد باین قضیه است که هر موجودی خواه جاندار و خواه بیجان دارای یک قوه حاسی برای اعمال خیر یا شر می‌باشد، مثلاً حکایتی که عالم انگلیسی استیانت Stayt از آنها نقل می‌کند این معنی را خوب نشان می‌دهد، می‌گوید شاخه درختی که بر فراز راه

صبا المعبوری روئیده بود و هر راهگذر بضرورت دست بآن زده از آن کمک میگرفت دارای قوه مفید فوق‌العاده‌ای شده واز آن طلسمی ساخته هنگام مسافرت به نوسفران کم دل میدهند و برعکس کننده و ریشه و تنه درختی که در وسط شاهراهی روئیده و باعث افتادن رهگذران و آرزردن پای آنها میشده دارای قوه شر زیادی گردیده پس از آن قطعه بریده و سائیده و گرد آنرا بمنظور آزار و اذیت دشمنان در هنگام مسافرت بکار می‌برند .

از همین نوع عقاید يك سلسله اعتقادات و اعمال سحر و جادو در میان باوندها بظهور رسیده است و دو طایفه مابین آنها پدید آمده اند یکی طیبیان (nganga) و دیگری غیبگویان (Mongana) که هر دو نزد آقاوم دارای احترام و اهمیت زیادی میباشند . دسته اولی قادر بمعالجه انواع امراض هستند . و برای يك خانواده یا برای تمام مردم طبابت میکنند . و دواها و معجونها و سموم نباتی در ذخیره دارند و بسیاری از امراض را مانند مالاریا و رماتیسم و ذات‌الجنین و حتی جنون را با آنها مداوا کرده و غالباً نتیجه خوب میگیرند ولی علاوه بر قوه خیر و سودمند که در دواهای این طیبیان نهفته است وی می‌تواند دواهای دیگر را بطریق مغالط نیز استعمال نماید و باختلاف ترکیب و طرز عمل باعث ضرر و بیماری دشمنان میشود نزد آنها مرض بواسطه اسباب و علل طبیعی ظاهر نمیشود بلکه موجب و سبب آن ارواح مضره و خبیثه‌اند یا آنکه ارواح اجداد و گشتگان نسبت باعقاب خود خشمگین شده و موجب بیماری آنها گشته‌اند یا آنکه ساحران و جادوگران آنها را با آزار و اذیت شخصی برانگیخته‌اند .

جادوگران که غالباً زنها هستند خود منفرداً یا بادستیاری طیبیان برضد دشمنان عمل می‌کنند و بواسطه بغض و نفرت علیه کسی یا اشخاصی بهلاک آنها کمر می‌نندند . مثلاً از طیبیب گردی زهر آلود که موجب هلاک است نهانی بدست آورده و بنزدیک دشمن منظور رفته و آن گرد را بطرف او می‌پاشد یا میدمد و میگوید «باید بمیری ... هلاک شو .»

يك طریقه دیگر مسحور شدن آنست که ندانسته و غیر عمدی واقع میشود . در موافقی که غالباً غم‌انگیز و تأثیر آور است همه کسی ممکنست در مرض سحر قرار بگیرد چون هیچکس از سوءظن و تهمت‌گیری نیست و در نظر آنان هرکسی در هر حالی میتواند ندانسته یا در هنگام خواب منزلگاه ارواح مودی و شرور بشود یعنی شبانه روح کفتاری یا شغالی یا تمساحی یا جندی یا ماری بیاطن او سرایت کند و در اثنای روز این چنین شخصی که از حال ناگوار و روزگار تباہ خود بی‌خبر است شاید عضوی از او بلکه فرد سودمندی میتواند باشد لکن در شب هنگام آلت آزار و ایجاد امراض و ضایع شدن مال و جان دیگران خواهد شد و باید بیم‌رنگ آن روح‌شیر را از آن لانه خارج کند در این حال يك طیبیب یا ساحر باید که بواسطه مرموز سحرانگیز آن خطا کار را کشف کند . حکایت کنند که وقتی زارعی تمساحی را هدف گلوله قرار داد ولی با کمال تأسف مشاهده کرد که آن گلوله از جسد آن حیوان گمانه کرده بکودکی که در آن نزدیکی بود اصابت کرده او را شدیداً مجروح ساخت آن کودک پس از معاودت بقریه و معالجه و بهبودی کم‌کم مورد اتهام مسحوریت قرار گرفت و بالاخره او و تمام اقارب و کسانش مجبور شدند که از آن ناحیه مهاجرت کنند و تمام مردم یقین داشتند که آن طفل دارای روح آن تمساح شده است که بصورت آدمی در آمده و الا گلوله که به بدن او خورده بود هرگز جستن نمی‌کرد و باو نمی‌خورد . نکته غم‌انگیز آن است که آن فرد مسحور متهم خود نیز باور دارد که از روی کمال بدبختی همانطور که او را متهم کرده‌اند واقعا

او مقصر و خطاکار است.

در این موارد شخص مورد سوء ظن را دعوت میکنند که نزد کاهن «مون گاما» حاضر شده و او بقوت علم سحر معلوم سازد هویت آن عامل شر و موزیکی که در بدن او جای گرفته چیست ؟ و کیت ؟ چون همه معتقدند که مرگ جز در مورد پیرمردان خیلی سالخورده در دیگر مواقع ناشی از سحر و جادو میشود آن کاهن به علم غیب میداند و میتواند بفهمد که فاعل و عامل مرگ آن اشخاص که بوده است . برای اینکار کاهن انواع مهرها و دانه‌ها دارد که آنها را بحرکت درمی‌آورد و چون ساکن شدند آنها خواننده مطلب مخفی آنها معلوم می‌سازد یا آنکه او کاهنی مخصوص عمل سحر دارد که درون آن بسبب خاصی چنددانه حیوانات می‌افکند و همینکه وضع آنها رامطالع کرد وای بروزگار کسیکه بعد از قرائت آن علائم و دلائل مورد اتهام قرارگیرد .

پرستش اموات در درجه اول زندگانی مذهبی قوم باوندان قرار دارد بزعم ایشان روح و جان آدمیزاد ترکیبی است از نفس و خیال او که بعد از مرگ هر ذیحیاتی آنهازد و زایل میشوند جان بعد از آنکه جسمیت را ترک کرد باید مکان و محل جدیدی بدست آورد تا در آن آرام و قرار گیرد بعد از مرگ اندک مدتی در اطراف قبر میت سرگردان است پس در آن نواحی و اطراف می‌گردد تا عاقبت جایگاهی برای خود پیدا می‌کند . شاید که در عالم خواب بدیدن یکی از اولاد و اعتقاد میت برود حوائج خود را باو بگوید و شاید که در بدن یکی از بیگانگان حلول کند . گاهی هم ممکن است بصورت تناسخ روح اشخاص مرده مخصوصاً رؤسای قبائل - بجسد حیوانات مانند شیر و پلنگ و مار درآید بهر حال در نزد آن قبایل واجب است که یادگار اموات همواره در خاطر اعقاب و اولاد باقی بماند و از آن میت بعزت و احترام یاد کنند .

و فتنه یکی از آنان را اجل در میرسد بایستی تمام خویشان و کسانش در اطراف بستر مرگ او جمع شوند اگر یکی غایب باشد مورد تهمت و سوء ظن قرار میگیرد و او را در مرگ آن شخص شریک می‌پندارند . بعد از قطع حیات اول کاری که میکنند آن است که قلمه‌ئی از لباس او را بریده نزد کاهن می‌برند و او عامل مرگ متوفی را بدانوسیله کشف می‌کند . قبر یا مدفن میت را باید بکلی مخفی نگاهدارند مبادا دشمنی بدان دست یافته و پس از تیش قبر جنازه را بیرون آورده برای عمل سحر و جادو بکار ببرد ، از آداب مذهبی قابل ذکری که دارند یکی آنستکه فرزند ارشد در برابر قبر مادر ایستاده و چون اولین مشت خاک را بر روی آن میریزد زیر لب این سخنان را تکرار میکند « ای مادر در این جایگاه آرام بگیر ، و ما را رنج و آزاری نرسان ، از من هر چه بخواهی بگو خواهم داد » پس افراد آن خاندان بلامت عز و سوگواری سرهای خود را می‌نرانند و تا وقتی که علت مرگ آن میت کشف نگردیده و انتقام او گرفته نشده بهمان حال باقی می‌مانند و باید از آن پس روح آن پدر را با مادر بزرگ را همیشه اولاد شاد و راضی نگاهدارند . زیرا معتقدند تمام بدبختیها و مصیبت‌های که وارد بر آدمی میشود یا بواسطه سحر است یا ناشی از ناراضی اموات . پس برای علامت و نشان رمزی از روح متوفی اگر از پدران باشد یک گاو ماده ، یا یک گاو سیاه را اختیار می‌کنند یا آنکه سنگ بلند غلطان کاملاً صیقلی شده و آنها را در جنب کلبه رئیس خاندان در خاک می‌کنند و اگر از مادران باشد ماده بز سیاهی انتخاب میکنند و نسبت باین حیوانات کمال احترام و محبت را بعمل می‌آورند سپس هر یک از مردان اقوام و اقارب میت نیزه‌ئی آورده در کلبه رئیس آن خاندان نصب میکنند و هر یک از آنان يك حلقه آهن یا مس یا آنکه نقشی

به چوبی بسته در آنجا میگذارند .

اقوام باوندا علاوه بر اعتقاد به ارواح بیک عده قوای غیبی به تصاویر و اوصاف گوناگون نیز معتقد هستند که مثلاً بعضی مربوط بکوهساران است که باعث مرگ مسافران میشوند بعضی منتسب به انهار و چشمه سارهاست که تیر و کمانی در دست دارند بالاخره از همه این ارواح ناپیدا بزرگتر و عالیش همانا روح موجود متعال مستور و رموز است که بگفت ایشان «رالوهیم با» Raluvhimba نام دارد . این خدای واحد آفریننده و بر خلقت جهان دست درکار است . و در یک نقطه معینی در آسمانها جای دارد . مستر استایت Stait انگلیسی در این باره میگوید که کلمه «لوهیم با» Luvhimba بمعنی «عقاب» است و آن پرنده ایست که بالاتراز همه طیور می‌پرد و مردم باوندا معتقدند که این قوه غیبی بزرگ هم مانند پرنده ایست که در سموات طیران میکند و اسباب و ابزار کار او همانا ستاره ها و باد و باران میباشد . بهر حال قوم باوندا مانند دیگر اقوام بانتو Bantu در جنوب آفریقا عقیده زیادی به «رالوهیم با» دارا هستند و او را موجودی پوشیده و ناپیدا می‌دانند ولی بیش از سایر اقوام «بانتو» باوندها یک احترام آمیخته به تقدس و عظمت نسبت باین موجود آسمانی مرعی میدارند و بتوسط رؤساء قبیله او را می‌پرستند و او را خالق باران دانسته و در هنگام خشکسالی و کم آبی به نیاز و مناجات معیت او را طلب میکنند. بگمان ایشان غرش رعد که از آسمان بلند میشود آواز را لوهیم باست. در سال ۱۹۱۷ یکی از شهب آسمانی در وسط روز روشن با صدای طراق عظیمی بزمین ایشان افتاده و خرد شد، در حال افراد قبایل در دهات و صحرا بیرون آمده و فریاد غریو شادی برآوردند دست زنان و بای کوبان بوقها را بصدا در آوردند برای آنکه بشکرانه این موهبت «رالوهیم با» را ستایش کنند . همچنین وقتی که زمین لرزه حادث می‌شود همه بیرون دویده رالوهیم بارا ندا داده فریاد می‌زنند «باران بما بده سلامت بما بده» ولی پرستش و عبادت رالوهیم با مخصوص تمام قبایل باجماع و بطور عمومی میباشد و افراد جداگانه خانواده ها به تنهایی حق عبادت او را ندارند .

اینست نمونه خاصی از اعمال و عقاید مذهبی مردم بدوی در دوره تحول و سیری که در اقوام ابتدائی بطور رسیده است . در صورتیکه عبادت خدای واحد در اقوام مترقی و متقدم اول از طایفه و خانواده و بعد افراد شرکت کرده اند و همه بدرگاه او نماز و دعا میخوانند .

فصل دوم ادیان اقوام سالفه

درخاتمه فصل سابق چگونگی تحول مهمی که در تبدیل صورت افکار و عقاید انسانی روی داده است بیان شد و شواهدی از انتقال اندیشه بشری و کیفیت زندگانی قبائل و طوایف ذکر گردید و نشان دادیم که ملل و اقوام جهان پس از آنکه سازمانی بخود گرفتند و سلطنتها و حکومتها تشکیل گردید ادیان ملی نیز جانشین مذاهب و عقاید قبایله و عشیره شد. در وادیهای نیل و فرات و درشبه جزیره‌های یونان و ایتالیا صدقا قبائل و طوایف با هم گردآمده و امم بزرگ تشکیل دادند شهرها از اتحاد عشایر و سپس دهات و قصبات بوجود آمد و از اتحاد شهرها ملت واحدی ساخته شد و در آن مجموعه شهرهای «زرگ» زائیده گردید که در رأس آن پادشاهان نامدار و ملوک با اقتدار فرمانروائی میکردند پس حدایابی مانند ماردوک و آتون و زئوس و ژوپیتر بشرح اوصاف تاریخی برای هر يك، بطعیر رسیدند و درالسنه و لغات مترقی و درملی اخبار و روایانی مفصل از هر يك از آن خدایان داستاها سرائیدند .

اما ادیان بزرگتر و خدایان قویتر از عقیده بدین آلهه بدوی از ریشه اصلی خود منحرف نگشتند و نهال عقاید ملل از بوستان اصلی افکار انشاء وحشی و نیاکان همجی ایشان ریشه کن نشد هر

زمان که ابناء بشر در سایه اشجار سایه افکن عقاید دینی جای گرفته و با چشمان پراز تحریر و اعجاب بر شاخ و برگ و گلها و میوه های آن نظر افکندند دانسته یا ندانسته بر روی مبانی قدیم باستانی خود قرار داشتند.

این باب یکی از اجزاء مهم و جالب تاریخ بشر است و عجب نیست اگر دانشمندان اینقدر کتب و رسائل و مشروحات مفصل و حجیم بر از تحقیقات و متضمن حقایق و دقایق درباره مذاهب منقرضه و ادیان اقوام و امم سالفه بقلم در آورده اند و نشان میدهند که اصحاب آن عقاید اگر چه از میان رفته اند ولی مبادی ساده بدوی ایشان از تمدد آلهه و بت پرستی و پرستش اجداد متحول و منتقل به ادیان راقیه حیه موجود گردیده و برای علاج دردهای روحانی هر فرد بشر دوائی و علاجی معنوی آماده ساخته اند.

ما اکنون در صد آئیم که ازین مطالعه دوبهره برگیریم و دو مقصد داریم یکی آنکه مبادی اصلیه و عناصر ابتدائی مذاهب باستانی را از ادیان موجوده حیه استخراج نمائیم دیگر آنکه آن مقدمات و نتایج و مبادی و عواقب عقاید جهانی و بالاخره الهاماتی که بفکر بشر تقدیم کرده اند اندیشه کنیم.

در این فصل که اکنون مورد بررسی و تحقیق است مقصد اول را ازین دو هدف دنبال میکنیم و در فصول آتی از مقصد دوم سخن خواهیم گفت.

در این معنی گفتگو بسیار است. جزئیات عدیده و مطالب گوناگون وافق وسیع مبادی و حسی اعجاب و کنجکاوای که در این زمینه تحریک میشوند همه قابل توجه و جالب خاطر می باشد. امید که از وصول آن دو مقصود با همه وسعت و تندد ما را فتوری روی نهد.

۱. مصر

در میان اقوام و امم باستانی گویا مصر ساده ترین صورتی از تحول عقاید را جلوه گر می سازد در طول زمانی دراز مبادی بسیط پرستش ارواح و «آئیمیزم» اعتقاد به اشیاء ممنوعه «نوتیمیزم» به شکلی ساده به تمدد آلهه «پولی نثیمیزم» منتهی گردید و در آن کشور یک سلسله مبادی اخلاقی و معنوی بوجود آورد.

ناحیه مصر علیا نسیه^۱ مستقلی و پابرجائی است و از انفعال عوامل خارجی بهتر از بابل (بین النهرین) محفوظ مانده. روزگاری بر آن کشور گذشته که هیچگونه تأثیری از جوانب و اطراف بدانجا راه نیافته است ولی در ناحیه مصر سفلی یعنی مصب رود نیل (Delta) تماس خلاق و آمدوشد عوامل بیگانه فراوان بوده است. زیرا از این طریق است که دائماً سیاحان بسیار و تجار بیشمار از ممالک بیگانه بدرون کشور مصر آمده و با خود هزارگونه افکار و آداب و رسوم از خارج ارمغان آورده و به صریان سپرده اند آنان نیز از آنها گرفته در طول دره نیل رواج داده اند علاوه بر این غالباً^۲ «ساحات» بیروهای خارجی نیز بنوبت در این ناحیه مصر سفلی، صورت میگیرند که قهراً موجب ظهور رسوم و آداب نوین میشده است. با اینهمه باز اگر مصر را ما با ممالک مجاور بحر متوسط «مدرترانه»^۳ فیاس کنیم روزگاری درازتر بر این سرزمین بگذشت که فرهنگ داخلی

ملی و تحولات دینی و مذهبی بطور انفرادی بصورت ساده طبیعی سر منطقی خود را ادامه میداد .

زمینه طبیعی و اجتماعی دین مصریان

برای این استقلال فکری مصریان باستانی علل و اسبابی چند بوده که کمابیش معلوم و حاجت بتکرار آن نیست .

سرزمینی که دریائی بزرگ از طرف شمال آنرا از سایر قطعات جهان جدا می ساخته و بیابانهای پهناور از طرف مشرق شروع شده بکوهستانهای جنوبی درحبه آنرا فرا می گرفته و از طرف مغرب ریگزارهای بی پایان وسیع امتداد یافته وهزاران فرسخ «صحرا» درباختر آنرا احاطه می نموده و کوهستانهای استوایی بسیار مرتفع مانند دیواری رفیع در جنوب آن واقع می شده که هفت آبشار بلند بیایی در دهنه های آنها بوجود می آمده - این سرزمین خشک و بی باران این چنین در طول سالها و قرنهای متمادی ایام زندگانی خود را در زیر آفتاب فروزان بسر آورده و حوایج مادی خود را همه ساله از برکت فیضان رودی عریض و طویل که سرچشمه حیات او بود حاصل میکرد و افکار مردم آن وادی شاید در نتیجه همین بی نیازی از کار و عمل متوجه پرستش اموات و معتقد به حیات لایتنهای گردید .

تاریخ مصر قدیم ترین تواریخ ایام سالفه و کهنه ترین سرگذشت ملل باستانی است . در قدیم ترین دروه عصر حجر دستجات کوچک و پراکنده شکارچیان و صیادان در باطلایهای حاشیه نیل که تنگترو باریکتر از عصر حاضر بوده است به شکار و جدوج کرده ادامه حیات میداده اند و از خود بعضی افزار و آلات و کلبه های محقر و احساد اموات برای آیندگان باقی گذارند .

این آوارگان بیابانگرد جای خود را در دوره نئولیتیک Neolithic^۱ بمردمی دادند که نخستین ساکنان وادی نیل شمرده میشوند . فومی گندمگون و سیاه چرده و شبان پیشه که اندک اندک در طول مرور قرون و اعصار خانه هایی از چوب و آجر و سنگ بتدریج و توانایی برای خود ساخته و بصورت جوامع شهر نشین درآمدند . پس از گذشت زمان خطی تصویری pictographic برای انتقال افکار خود اختراع کردند که ریشه اصلی و بدتر نخستین خط هیروگلیفیک مصری^۲ میشد . ناآنکه حامل افکار و ناقل اخبار و آثار ایشان باشد . از آن قبائل متفرقه توئیست و پرستندگان اشیاء و اجسام که در عصر حجر وجود داشته اند البته اثری باقی نمانده و شهر نشینی در قراء و فصبای آغاز گردید باز در آن کشور یک ملکیت تمام بمعنای آن کلمه هنوز تشکیل نگردیده بود و هر جامعه و ناحیه حیات اجتماعی مستقلی برای خود داشت که آنرا نوم «nome» نام داده اند و آن بمعنی مجموعه ای از قراء و روستاهاست که در یک ناحیه معینی در حاشیه رود نیل قرار گرفته و در وسط آنها قصبه بزرگتری بوجود آمده که در حقیقت مرکز آنها بود . مردم یک «نوم» در امتداد آن رود طولانی با سکنه نوم های دیگر روزگاران روابط و آمد و شدی داشته و با همسایگان خود در باب بهره داری از آن رود سرشار و طرز جلوگیری از فیضان آن کنگش میکردند لیکن هر یک

۱- دوره نئولیتیک Neolithic عصر حجری جدید .

۲- خط هیروگلیفیک hieroglyphic .

برای خود رسم و روش خاص و خدایان و معبودهای معینی داشتند و با همسایگان گاهی صلح و گاهی جنگ میکردانیدند. با گذشت روزگار بعضی از این نومه‌ها بن بعضی دیگر استیلا یافته و درهم آمیخته و فرهنگ آنها با یکدیگر مخلوط میگردد و این روش طبیعی اختلاط و امتزاج آنها همچنان پیوسته ادامه داشت تا آنکه عاقبت در آن سرزمین دو سلطنت بوجود آمد یکی سلطنت علیای نیل یا مصر داخلی و دیگری سلطنت سفلی نیل یا «دلتا».

ظاهراً پادشاهی بنام منس «Menes» این هر دو را در تحت اقتدار خود در آورده و مؤسس اولین سلاله فراعنه مصر شد و این واقعه در حدود ۲۹۰۰ سال ق.م اتفاق افتاد. این بود چگونگی ایجاد وحدت ملت مصر. در روی این زمینه است که تاریخ دین مصریان را مطالعه باید نمود. یعنی آمیزش و اختلاط مذهبی و تحولانی که اتصالاً در آن کشور جریان داشته است.

پرستش جانوران و خدایانی که سر حیوانات داشته‌اند

نخستین مظاهر خدایان مصری در صورت حیوانات پدیدار میشود. هر اجتماع «نوم» را یک حافظ خاصی از نوع جانوران نگهداری میکند این نمونه از پرستش طبیعت در قصبات و شهرهای مصر است. مثلاً در شهرهای ابدوس و «Tiniis» و «Abydos» شمال رامی پرستیده‌اند. در فیوم «Fayum» تمساح معبود خلق بوده در تیس «Thebes» خدای آمون بصورت قوچ جلوه‌گر میشده است. شهر ممفیس «Memphis» را دو خدای محافظ بوده است یکی سخت «Sekhmet» بصورت ماده شیر و دیگری آپیس «Apis» بصورت گاو نر در شهر داندرا «Dandera» مردم خدای هاتور «Hothor» که شکل گاو ماده داشته است می پرستیده‌اند. در شهر ادفو «Edfu» شاهباز بنام بهودت «Behudet» یا هوروس «Horous» معبود مردم بوده و در شهر هیراکنپولیس «Hierakonpolis» کرکس را حرمت دینی مینهادند. بهمین قیاسی در نقاط دیگر جانورانی دیگر از قبیل بوزینه و اسب آبی و موش بوزدار و کلک و مار کبری و گر به و قورباغه و مار ماهی و دیگر جانوران گوناگون مورد عبادت و احترام بوده‌اند. ظاهراً این چهار پایان و پرندگان را محض صفات حیوانی ایشان نمپرسیده‌اند بلکه از آنجهت که برای آنها قوای انسانی یا مافوق انسانی قائل میشده‌اند مورد احترام خود قرار میدادند چه با ایمان و عقیده که صفات خدائی در انسان یا در حیوان بظهور میرسد از پند و میبایستی در

۱- در زمان سلاله اول و دوم (۲۹۰۰-۳۶۰۰ ق.م) وحدت مصر بحصول بیوست و آن کشور برخلاف فلسطین و سواحل شام استیلا یافت. پس از آن سلاله سلطنتی طولانی بظهور رسید (۲۲۰۰-۲۶۰۰ ق.م) که با بنیان اهرام میباشند. پس از ایشان یکدوره تزلزل و ضعف در سلطنت مرکزی مصر پیدا شد (۲۰۰۰-۲۲۰۰ ق.م) تا عاقبت سلطنت دوره وسطی تشکیل شد (۱۹۹۰) دوره این این پادشاهی نیز بنوبت خود منقرض شده و بجای آن امپراطوری نوین مصر بروی کار آمد. هیکسوسها «Hyksos» در این زمان بداخل مصر تاخته و در حدود (۱۵۶۰ ق.م) مصر در برابر آنها از خود دفاع می کرد. دیگر بار دوره مجد و عظمت مصر شروع میشود و باز بر فلسطین و شام غلبه میکند تا آنکه عاقبت دوره ضعف و انحلال آن مملکت کهن سال فرامیرسد و آن کشور را بتوالی ایرانیها و یونانیها و رومیها فتح میکنند.

هردوی آنها نمودارگر در نتیجه برای خدایان خود تن انسان و سر حیوان یا بالعکس تصور میکردند. زیرا در این مظهر که ترکیبی از آدم و جانور است خدایان بیشتر و بهتر جلوه گر میشوند. برای خدای کونومو «Knummu» که او را خالق کل موجودات میدانسته اند شکلی مرکب از بدن انسان و سرفوج درست میکردند که با دستهای انسانی چرخ آفرینش را به حرکت می آوردند همچنین برای خدا انوبیس «Anubis» حافظ و هادی مقابر و اموات جسمی از پیکر انسان و سری از شغال میساختند. در همان حال برای خدای نات «Thoth» خدای علم بدن انسان و سر لکک میانگشته اند سر شیر ماده خدای سخمت «Sekhmet» و سر گربه خدای باست «Baset» بر بدن زنی قرار داشته است و از همه عجیب تر خدای ست Set است که سر گربه شکاری و دست و پای انسانی با دم آفرشته خوک داشته است و خدای رقیب او یعنی خدای هروس «Horus» سر شاهباز با تن انسان داشته تا نماینده آفتاب باشد.

اختلاط و امتزاج آلهه

این خدایان هریک بجای خود حاکی از يك سلسله تحولات تاریخی مذهبی است در همان حال تغییرات و تبدلات سیاسی را هم نشان میدهد. اسامی که بکشور مصر در طول مرور اعصار نهاده اند از چهل و دو نام افزونتر است همه آنها در نتیجه جنگها و فتوحات بوجود آمده ولی بعضی از آنها با اسامی خدایان حیوانی آمیخته و ترکیب شده است زیرا که هریک از آن خدایان محافظ قصبهائی یا بلدی خاص بوده اند و همینکه آن بلده مغلوب دیگری میشده خدای بزرگتری را طرفین میخواسته اند بپرستند ازینرو ترکیبی از هر دو بوجود می آمده که حامی و حافظ آن ناحیه میشده و از آن خدای جدیدی مرکب از هر دو میساخته اند و نام مرکبی بر آن مینهادند و هر دو نوم یعنی غالب و مغلوب باین خدا معتقد میشده اند.

مثلاً خدای موسوم به آمون رع Amon-Rà و یا خدای دیگری موسوم به پتاح - سوکار Prah-Sokar و اوزیریس Osiris متنازباً از اختلاط و امتزاج دو خدا و یا سه خدا بوجود آمده است که از آن يك خدا ساختند که جامع خصایص و اوصاف هریک از آنها بوده است. چنانکه در ابتدا در ناحیه مصب نیل (دلتا) خدای سوکار - پتاح در شهر ممفیس محل عبادت بوده بعد خدای ازییریس با سر گاو و بدن انسان در همان ناحیه بظهور رسیده است و از آن بپسنگاهی او را ازییریس ایسی «Osiris-Apis» نامیده اند و همین کلمه را بعدها رومیها از مصریان اقتباس کرده بصورت سراسپس Serapis استعمال و تلفظ کرده اند که بمعنای «روح گاو» میباشد همچنین وقتی که ازییریس در ناحیه دلتا بصورت هاتور «Hathor» با سر گاو ماده در آمد دارای دوشاخ قوسی بسیار بزرگ گردید که بر بالای سرش چون دو کمان نمودار میشد.

در بعضی مواقع ترکیب و تخیل خدایان ممکن نمیشده و در اینگونه موارد این خدایان همچنان در حال تباین و خصومت بایکدیگر باقی میمانده اند. و یک گونه عبادت دوخدائی «dualism» یا سه خدائی «triad» بوجود می آمد و آن آلهه ابدالآباد با یکدیگر در حال خصومت و جنگ بوده اند و آنها مجموعاً عصمت هریک از آن آلهه یا آله را دارا می شده اند.

مثلاً وقتی که در سلطنت سلاله اول فراعنه در قسمت مصر علیا و سفلی باهم آمیخته و متحد

گردیدند هوروس Horus که خدای ناحیه دلتا بود با خدای ست Set که معبود ناحیه مصر علیا بود همچنان بجنگ و خصام خود ادامه دادند و چون هوروس را خدای آفتاب انور میشمردند ست را در برابر او نیروی ظلمت میشناختند و حتی پس از آنکه این دشمنی و جدال اندکی تخفیف یافت اسطوره و افسانه دیگری بوجود آمد بنام قصه ایزیس و اوزیریس که هوروس از آمیزش آن دو متولد گردید و او پسری بود که برای انتقام خون پدر خود ایزیریس عموی خود ست بر علیه او کمر بسته و بکینه تیزی معروف و مشتهر است .

افسانه ایزیس - اوزیریس و هوروس

داستان خاندان ایزیس - اوزیریس گرچه از مخلوقات مصریان در ادوار اخیر است ولی هر يك از آنها قوه تصویری عوام مصر را بیش از سایر خدایان تحریک کرده است و از آنها سرگذشتها ساخته اند .

اصل اوزیریس ممکن است مربوط بدوره قبل از تاریخ باشد بعضی بر آنند که پرستش این خدا از سرزمین لیبی «Libya» به مصر آمده و در آنجا او را مانند آب حیات بخش که دریایان و صحرای خشك باعث روئیدن نباتات می شده می پرستیده اند بعضی دیگر بر آنند که چون اوزیریس بصورت انسانی نمایانده میشود ظاهراً از کشور شام به مصر آمده باشد در آنجا او را مانند خدای کشت و زرع پرستش مینموده اند . ولی بمبدأ مصریها او را خدای مستقلی دانسته و گفته اند ایزیریس از آمیزش خدای مذکر جب «Jeb» با الهه زمین یا خدای مؤنث نوت Nut خدای آسمان زائیده شد و پس از آن با خواهرش ایزیس «Isis» مزاجت کرده ایزیس که قبلاً نیز در نزد مصریان معروف بود در ۱۵۰۰ ق . م (در زمان امپراطوری جدید مصر) خیلی مورد احترام عامه قرار گرفته است و بیش از شوهرش اوزیریس معبود خاص و عام شد . از آمیزش این دو در درود نیل سفلی خدای اوزیریس روزگاری بسمادت و خوشی گذرانید ایزیس نمونه و مثل اعلای يك زن کامل عیار وفادار بود ولی ناگهان این زندگانی سعید آن دوجفت بهم برآمد و اوزیریس مورد بغض و کینه غدارانه برادرش ست گردید و پس از يك سلسله ها توطئه ها و حیل او را گرفته و کشته و جسدش را در تابوتی از چوب سدر نهاده و در درود نیل افکندند و آب او را بدریا برد . زنش ایزیس بطلب آن جسد برآمد و پس از کوشش بسیار بالاخره آن تابوت را در سواحل شام بدست آورد و بمصر بازگردانید .

چون باز آمد آن جسد را مخفی کرد و در این بین از او طفلی متولد شد بنام هوروس که او را در باطلایهای مصب نیل پرورش داد و رشد نمود و یافت باردیگر ست به جسد برادرش اوزیریس دست یافته و از وی خشم و عناد آنرا پاره پاره ساخت و هر قطعه را به یکی از چهارده قطعه کشور مصر پراکنده نمود و هر قطعه را در یکی از نواحی آن کشور مدفون کرد از اینجهت است که اگر بنر حبوبات را بذاك بیافشانند شله ببار می آورد باری همینکه فرزندان آنها هوروس بعد رشد رسید بطلب خون پدر و انتقام ازم برآمد و در زمی حماسی باو حمله برد و بر او غلبه یافته و او را دستگیر ساخت و دست بسته نزد مادر آورد ولی ایزیس از سرخون شوهر گذشته او را عفو نکرد . پس هوروس در صدد برآمد که قطعات جسد پدر را بدست آورده و او را دوباره زنده کند ناث Thoth خدای حکمت در این کار باو کمک و یاری کرد و او بر این مقصود نائل گردید و هوروس که يك چشمش در

هنگام نبرد با ست کور شده بود پدر را زنده ساخت و پدرش اوزیریس چون زنده شد او را بینائی بخشید ازینجاست که چون هوروس خدای آفتاب است چشم او روشن شد.

چشمه آفتاب منشاء حیات و منبع نور گردیده است و خاک از برکت جسد اوزیریس منبت غلات و حبوبات می باشد لیکن اوزیریس از آن پس بر روی کره خاک زیست نکرده بجهان تحت الارض رفت در آنجا داور و خدای مردگان گردید و سلطنت و خدائی کشور مصر و آفتاب درخشان جهان افروز را به هوروس وا گذاشت (از این افسانه باز هم سخن خواهیم گفت).

عبادت آفتاب

هوروس را نباید یگانه خدای آفتاب دانست. پرستش آفتاب در مظاهر دیگری نیز جلوه گر گردیده است. از مبداء تا منتهای خاک مصر مردم آن سرزمین همگی بی شبهه میدانستند که رشد و نمو نباتات و فراوانی غلات تا چه پای به بر نوگر می چشمه خورشید جهان تاب و پستی داردم از آغاز وجود خود مصریان باین نکته پی برده و حرارت و نور را پرستیده بوده اند.

از آن جمله از یک سو عبادت خدای رع $R\ddot{a}$ یا $R\ddot{e}$ متداول بوده که آفتاب در او بصورت انسان مصور گردیده و مظهر خورشید نیمروزی است. و از سوی دیگر خورشید صبحگاهی بنام خپر $Kheper$ در زورقی نشان داده میشود که به قبه فلک صعود میکند و نیز از دیگر سو خورشید شام هنگام است بنام آتوم $Atum$ که او نیز در زورقی دیگر و با قول در افق سرازیر میشود پرستش این دو معبود اخیر قدیمتر از عبادت اولی (رع = $R\ddot{a}$) میباشد.

همچنین خود مصریان آفتاب را بصورت پرنده و نیز بشکل حشره «جمل» نمودار میکنند و قتی که خدای هوروس تابیده میشد در قیافه باز بلند پرواز متجلی میگردد که بسرعت پهنه آسمان را پرواز میکند و بالهای او گشاده بمانند اشعه درخشان شمس رمزی بوده است که در سراسر دیار مصر بآن اشاره میکردند و از این همه عجیب تر ظهور آفتاب در صورت «جمل» یا سوسک است که آنرا $Scarab$ گویند و آن حشره را در تمام مصر محترم و مقدس میشمرده اند در آنجاست که قوه سبک سیر تصویریه فلاحان وادی نیل از مشاهده این خزنده فعال ساعی در روی زمین بسوی آسمان اوج گرفته است یعنی همانطور که این حشره مشتی سرگین را که در آن تخم میگذازد گرفته و آنرا در روی سطح مزرعه میچرخاند و گلوله میکند آفتاب نیز که کرهئی بی عظیم است در عرصه مزرع فلک میچرخد و نیروی آن خزنده آسمان را بشکل گلوله در میآورد این حشره فلکی را «خپر» $Kheper$ نام داده و حرمت قدوسی نهاده اند. کار بجائی کشیده که در ادوار بد شکل جمل را در روی مهرها و در سطح طلسمها نمونینها یا در جلو پیشانی مجسمه سلاطین و فرغانه نقش می کرده اند و آنرا رمز حیات و نیروی محافظ غیبی میدانسته اند که جادوی سحرش تاریکی و ظلمت را باطل میکند.

بعد از آن زمانی آمد که در مصر سفلی در شهر هلیوپولیس $Heliopolis$ کاهنان معبد آتوم او را با خدای رع - که آفتاب است درهم آمیختند و ازین بالاتر قسمی برداشته او را با مظاهر مختلف خدای هوروس (آفتاب افق) مخلوط کردند چندانکه برای هر ساعت از ساعات روز از بام تا شام خدایان متعدد که همه مظاهر گوناگون رع - هستند بوجود آمد و آن خزنده چرکین نیز جزئی

در آن گردید

قرص هور آسمانی نزد ایشان نه تنها مرکز نیروی طبیعی جهان بود بلکه هم او مظهر قدرت سلاطین در روی زمین نیز شد تا آنکه بیاری او توانستند کشور خود را بسط داده و رعایای خود را محافظت کنند .

بهین دلائل است که بعدها در عصر اهرام (۲۲۰۰ - ۲۶۰۰ ق. م) فرعون مصر بلقب «فرزند سر» یا پس آفتاب معروف شد و مناره‌های مخروطی «Obelisks» بکنایه از شعاع آفتاب در هر گوشه بنا کردند و فرعون خود که درون هر مهای عظیم بخواب ابدی رفته بود اشاره و رمزی از آن بود که آفتاب در هنگام مرگ مانند ایام حیوة کالبد آن سلاطین را در آغوش خود فرا گرفته است. خورشید همانطور که در وقت زندگی پدر فرائنه بود در زمان ممات نیز جان جاویدان بقالب ایشان میدمید .

هزار سال پس از آن در زمانی که امپراطوری جدید مصر تأسیس شد ملکه همسر فرعون خود کاهنه معبد آفتاب گردید و فرعون که مظهر وجود خورشید بود در او نور و حرارت دمیده وی را مادر فرزندان ساخت که همگی هم از لحظه تولد «خدا» بوده‌اند .

در شهر تب «Thebes» در مصر علی‌خدا ی آفتاب را بلقب آمون ملقب ساخته و در برابرش سر تعظیم و عبادت فرود می‌آوردند او نیز بارع که مظهر دیگری از آن کوکب جهان تاب است آمیخته گشت و خدای آمون رع Amon - Ra بوجود آمد و معبدی برای او در کرناک بنا کردند که پیوسته بکمال نفاست و ظرافت زینت می‌شد ، و بر عظمت و وسعت آن میافزودند تا بمنتهای جلال و شکوه رسید. این معبد، خانه آمون رع بود و چون مردم تب بردیار مصر غالب آمدند خدای ایشان هم در دو هزار سال قبل از میلاد معبود تمام سکنه آن سرزمین شد . از آن دو خدای معبود بزرگ فرزندان بوجود آمدند و خاندانی از آله تشکیل گردید .

خدای مؤنث موت Mut که بدن زن و سر کرکی داشت زوجه او شد و از آن دو فرزندی بوجود آمد که او را خونسو «Khunsu» یعنی خدای ماه دانستند. قوچ نماینده آفتاب در عالم حیوانات بود ولی در برابر آن مار کبری قد علم کرد تا نشان بدهد که پادشاه خدایان است و بر فراز سراو قرص آفتاب نمایان میکردید این مناظر و نقوش همه بر دیوارهای معبد کرناک منقوش و تا عصر ما موجود است .

خدایان دیگر

از اینها که بگذریم مصریان را خدایان دیگر بوده است از آن جمله در شهر ممفیس Memphis خلائق يك خدای مبهم و مجهولی را می‌پرستیده‌اند بنام پتاح Ptah که او را خالق کل می‌دانسته‌اند که عالم را از ماده گل قدیم آفریده است . و از عجایب آنکه در باره او معتقد بوده‌اند که وی از سرتا قدم در کفنی مانند کفن اجساد مومیائی پیچیده شده تا نشان بدهد که وی از زمانی بسیار قدیم و روزگاری عتة آمده ، تاریخ اعتقاد باین خدا هنوز بدرستی معلوم نشده است .

دیگر الهه موسوم به مات Maat که مؤنث است و خدای مظهر راستی میباشد و از این جهت تصویر او را در روی دیوارهای مصری در روز داوری رسم میکردند که در کنار درب طالار

بزرگی ایستاده و قلوب اموات را در ترازو با پر مرفی می‌سنجد .
 دیگر خدای مؤنث موسوم به سفخت «Safekht» که رب‌خط و کتابت است و دیگر خدای هو «Hu» رب ذائقه و خدای انوبیس «Anubis» که بصورت شغالی همیشه محافظ قبور اموات میباشد .
 دیگر خدای نثیت «Neit» رب‌شکار که همیشه با تیر و کمان نشان داده میشود و چندین خدایان دیگر که اگر بنخواهیم فهرست آنها را به تفصیل در اینجا ذکر کنیم سودی ندارد . همینقدر کافی است گفته شود که این فهرست طولانی مبین آنست که چگونه مصریان باستانی همگی از روی شوق قائل‌بآلهه متعدده بوده‌اند زیرا آنان نه تنها خدایانی که بومی مصر بوده‌اند پرستش میکردند بلکه بسیاری از الهه کشورهای دیگر را نیز عبادت مینموده‌اند مانند اتی‌ن «Anaitis» که همان آناهیتا (ناهید) پارسیان است قادس یا اشتر که همان خدای ایشتر الهه عشق نزد مردم بابل و فلسطین است .

اصل حیات بعد از ممات

هرچند مصریان باستانی تمتع از لقائذ حیوة دنیوی را غایت مقصود خود قرار داده بودند و هرچند آنان با کمال خلوص عقیدت بافتاب و رود نیل حرمت مینهادند که آن‌ها درو عامل طول حیات و سعادت انسان میبودند معذک در ایشان بیش از دیگر امم اندیشه دیگری که ظاهراً مخالف و مابین با حیوة دنیوی است رشد و نمو پیدا کرد یعنی فکر کالبد اموات و زندگانی بعد از مرگ و اجساد خاصه جسد سلاطین و فراعنه در بادی امر بر آن عقیده بوده‌اند که تنها سلاطین ایشان در دنیای دیگر بعد از مرگ خرم و شاد زندگانی می‌کنند، خرد خرد این فکر در بین مصریان روان یافت که برای عامه خلایق حصول این خرمی و حیات بعد از مرگ نیز میسر است و برای همه کس در سواحل مغرب که محل فرو رفتن آفتاب میباشد امید برکت و نجات حاصل است .

ایشان نسبت به زندگی بعد از مرگ همیشه بدگمان نبوده‌اند بلکه دلایلی در دست است که نشان میدهد آنان بحیات بعد از ممات ایمان داشته‌اند . یعنی همانطور که در اینجهان بخوشی و شادی بسر میبردند آرزو مند بوده‌اند که در جهان دیگر نیز از نعمت عیش جاودانی و مسرت ابدی برخوردار گردند یعنی شادمانی در حیات و خرمی بعد از ممات را خواستار بوده‌اند .

افکار و اوام اینسان را نمیتوان بطور منطقی منظم نمود از زمان بسیار قدیم موجودی روحانی موسوم به بیعه Bā یا ایمان داشته‌اند که با بدن پرنده و سرانسانی که در روی قلب یا شکم او قرار دارد در دم واپسین در فراز جسد میت پرواز میکند لیکن چون آن روح را با جسم و جسد علاقه و محبت است بعد از مرگ دوباره با شوق و ولع بسیار بر میگردد در حالیکه همان علاقه قدیم به طعام و شراب هنوز در وجود او باقی است . ازینرو در هنگام رجعت این روح راحت و آرامش نخواهد یافت مگر آنکه بدنی عیب و محفوظ مانده باشد و غذا و آب در دسترس او موجود بوده و راه آمد و شد آن روح بدون قهر آسان باشد یعنی آشیانه قبر را روزنه یا منفذی باشد که مرغ روح بتواند در آن باسانی عبور کند . در همان حال مصریان به روح دیگری نیز عقیده داشته‌اند موسوم به کف که مظهر قوای دماغی شخص است و منبع حرکات و تفکرات آدمی میباشد و او را دو بازو است که از وسط ف دراز کرده و روحی قانونی است که مانند روان اولی در خدمت بدن است و ایسن موجودی

روحانی است که بزعم ایشان بعد از مرگ در مجسمهٔ شخص میت که پهلوی کالبد او دفن میکرده‌اند درون میرفته و حوادث و خاطرات عمر گذشته او را که بر دیوار گورها نقش و تصویر کرده‌اند پیوسته تماشا میکند.

علی‌الظاهر روح «کع» با روان «بع» یکی از یکدیگر ممتاز و جدا بوده‌اند. آن‌را گاهی بصورت دوازوی انسانی نشان میداده‌اند که از هر طرف گشاده و مرغی در وسط آنها قرارداد و این مرغ نشان روح بع بوده است که پس از مرگ از بدن خارج شده و پرواز کرده با آسمان صعود می‌نماید و آنرا «ikhu» نیز مینامیده‌اند و در برابر این روح علوی يك روح سفلی وجود دارد که آنرا Khaibit یا «مایه» آدمی میدانسته‌اند «قالب مثالی» که همه‌جا با انسان همراه و لاینفك از اوست. بخوبی معلوم است که مصریان قدیم باین نکته عقیده‌مند بوده‌اند که سعادت بعد از مرگ وابسته به حفظ بدن و جسد است و باید آنرا بدون عیب نگاهدارند. پس در صنعت حفظ جسد از آنها دم و فساد ترقی بسیار کرده بودند و رازو هنی مومیائی کردن را از دیر باز دریافته و در این کار متخصصین ماهری در میان ایشان وجود داشته که بدن مرده را تذهین و نگاهداری می‌کرده‌اند...

نه تنها جسد مرده را برای «بع» حفظ میکرده و برای «کع» مجسمه کوچکی می‌ساخته و در پهلوی کالبد او مینهادند، بلکه قبر او را هم با لوازم و اثاثیه و خوراکی فراوان پر میکرده‌اند و برای «بع» سبوه‌ای پر از آب و خمهای شراب و ظروف مملو از حبوب و خرما و قرص نان و قطعات گوشت و دیگر اطعمه و اشربه درگور مرده مینهادند که بمرور زمان از میان رفته و خاک میشده است.

برای «کع» نیز صندوقی و میز و تیر و حتی عرابه و زورق و هزارگونه وسائل و لوازم و اسباب زندگی خانوادگی از ظروف و لوازم مطبخ و اثاثیه بصورت چوب تراشیده و برای آن روح در آن گور ذخیره میکرده‌اند حتی اسباب تفریح و ورزش و بازی برای وقت گذراندن او در آنجا وجود داشته است حتی در بعضی مواقع ملاحظه شده که گنجینه بزرگی از نقود و جواهر در جنب جسد مدفون میکرده‌اند و اگر مرده از بزرگان و توانگران بوده است در آن خوابگاه ابدی هزاران اشیاء زرین و سیمین و مصنوعات صنعتی بسیار گرانبها بگور می‌کرده و هیچ چیز از نظر محو نمی‌شده است.

کتاب مناجات مردگان که با میت بخاک سپرده میشده شامل افسون‌ها و اورادی بوده است که مجسمه‌های خادمان و خادما میت مردگان را بوسیله آنها بزنگانی اعاده میداده و برای خدمت ارباب مرده خود آماده میساخته است. مجسمه‌های مذکور در دستشان کعبیلی و یا کیشه‌ای بوده است در روی سینه ایشان این افسون را می‌نوشته‌اند: «ای پیکر که در خدمت فلانی (اسم مرده) تو باید همه وقت برای خدمت من آماده باشی». صحراها را شیارکنی. زمین‌ها را آب‌دهی. سنگها را از شرق بغرب حمل نمائی و همیشه بگوئی: «اینک من آماده خدمتم».

و این افسون را باعث حضور و آمادگی آن مجسمه در خدمت آن پیکر متوفی میدانسته‌اند. اما سرگذشت میت در عالم دیگر: اتفاق عقیده در این باب وجود نداشته و در هر زمانی عقائدی دیگر در این باره رواج و متبع بوده است.

در ادوار تاریخ بسیار قدیم مصریان معتقد بوده‌اند که آلاهی آسمان «نوت» Nut ارواح رستگاران و محبوبان (مانند سلاطین و امرا) را به سرزمین ستارگان میبرد در آنجا مرکز دوقطب جهان در

فراز آسمان دوران دارد و در آنجا از دستبرد زوال و فنا محفوظ و ایمن میمانند .
 پیروان و معتقدین بخدای رع «Ra» طرز دیگری فکر میکرده‌اند . در قبور و مدافن زورقهای
 مجهز و آراسته مینهادند تا آنکه ارواح اموات بدانوسیله از دریای مشرق عبور کرده و به سفینه
 خدای آفتاب برسند .

در تحولی که این اساطیر و میتوازی بعدها حاصل نمود در راه این ارواح انواع مشکلات
 و موانع تصور میشده که همه در سر آنها مانع وصول ایشان به سفینه الهی بوده‌اند ، دریای مشرق نزد
 ایشان دریاچه‌ای بود که سطح آن از گل نیلوفر پوشیده و تنها وسیله عبور از آن يك سفینه بوده
 است که ملاحی در آن نشسته و بایستی با چابلوسی و تملق فراوان از او خواستی نمود تا روح را
 از آن دریا عبور دهد .

اگر اتفاقاً آن تملق و تحسین مؤثر نیافتاد و ملاح بر عبور دادن روحی آماده نگردد آن روح
 بیچاره باید خود بر فراز ابری از دود بخور و آدویه سوار شده و از فراز دریاچه بگذرد یا مانند مرغی
 بال در آورده بر فراز آن طیران کند ، در معبر او همه چیز زنده و گویاست هیچ چیز جامد و مرده
 وجود ندارد ، حتی زورق و پاروها و اشیاء دیگر همه زبان دارند و صاحب صوت و آواز میباشند ،
 باری چون روح از دریاچه گذشته بساحل دیگر رسید در آنجا در برابر او مشکلات تازه و صعوبات
 دیگر ظاهر میگردد ؛ دروازه‌های مقفل و حیوانات خیاره و مارهای سمی ، صحرای بیکران و دشتهای
 پهناور جلو خود می‌یابند تا آنکه پس از رنجی بسیار عاقبت روح بمقصد رسیده به آفتاب مغربی متصل
 میگردد و در آنجا در سر منزل آسایش و سکون ابدی قرار میگیرد .

بعضی دیگر بر آن بوده‌اند که چون روح به آلاه آفتاب رسید در مصاحبت او همچنان رب و مرب
 طی مراحل کرده و همراه بزی زمین میرود در آنجا به دوازده برج شب میرسد که هر کدام قسمتی
 یعنی یاسی از شب میباشند که چون در یکی بسته می‌شود در حال دردیگری گشوده میشود .
 بعضی دیگر بر آن بوده‌اند که اموات خود بصورت ستاره‌ها در می‌آیند یا آنکه در وجود
 آلاه آفتاب محو و مستهلك میگردند .

سلطنت اوزیریس Osiris

یکی از کهنترین و شاید همان قدیمترین عقیده به حیات بعد از مرگ عقیده به سلطنت اوزیریس
 است که در عصر بنای اهرام بسیار رواج داشته ، این عقیده در ازمته و اماکن مختلفه بصورت گوناگون
 در نزد مصریان بظهور رسیده . یکی از آنجمله معتقد است که انتقال روح به سرزمین مبارک مغرب
 اوزیریس در انتهای غلیبی دره طولانی نیل در سر راهی که منتهی به يك واحه میشود در مکانی بنام
 ابیدوس Abydos قدم نهاده و در آنجا روح عسا در دست مسافرتی طولانی را آغاز می‌کند و براه
 میافتد و آن واحه نزد ایشان سرحد فاصل بین عالم مملوم و دنیای مجهول است و از آن چون
 بگذرند در کوستانها با آخر جهان می‌رود در همانجائی که آفتاب عالم مرئی و محسوس را ترك
 کرده و درون جهان تحت الارض و عالم ستارگان فرو می‌افتد در آنجاست که جزایر بسیار حاصلخیز
 و سرسبز وجود دارد که غله در آنجا چند برابر بلندتر و بزرگتر از غلات روی زمین میرود ،
 عقیده دیگر بر آنست که سرزمین اوزیریس و کشتزارهای آن در شمال مصر واقع است یعنی

در ناحیه دلتا یا آنکه از آنجا دورتر در کشور شام و یا از آن بازم در کهنکشان که رود نیل آسمانی است وجود دارد . بهرحال هرجا باشد جهان اوزیریس ملکی خوش آیدند و دلپذیر میباشد و در آنجا چمنها و مزارع بسیار خرم و سرسبز و انبوه از نباتات و غلات که هریک سه گز ارتفاع دارد و درختان برومند سایه افکن فراوانند روح سعادتمند در آنجا بخوشی و شادمانی در زیر ظلال آن اشجار قرار گرفته و با همسر گشاده روی خود و با دوستان عزیز بهخوشی و خوشگامی مشغول و غلامان متعدد آن اراضی سیاه را با گاوهای نر شیار میکنند و سنبلههای بسیار بزرگ گندم یا ذرت را برمیچینند لیکن برای آنکه هرکس نتواند باین سرانجام مبارک نائل گردد روح باید که از دیوان حساب بگذرد تا آنکه عاقبت بآن سرزمین سعادت و خرمی قدم گذارد.

در کتابهای اموات منکشفه در قبور داستان شمار حساب ارواح مذکور است که چگونه در حضور شخص خدای اوزیریس محاسبه بعمل میآید و نیک و بد او را میسنجند . سرگذشت این شداوند و مقدرات روح بی‌نوا را غالباً بر روی اوراق پاپیروس برای اموات نقش کرده و مرثیه ساخته‌اند که چگونه او را در محضر حقیقت یعنی خدای انوبیس Anubis که جسم انسان و سرشغال دارد و حافظ مقابر است می‌آورند و سپس در برابر اوزیریس حاضر می‌سازند اوزیریس که بر تختی نشسته و سایبانی بر سر او افراشته است. واپزیس Isis و نفتیس Nephthys در چپ و راست او ایستاده‌اند، همینکه آن سرگردان جلال‌بروان منظر خداوند اوزیریس را می‌بیند بمظمت اوراق را میکند و گناهانی را که مرتکب نشده و در ایام حیات دامانش از آن پاک بود برای او می‌شمارد مثلاً میگوید ،

درویداد مرخدا ی بزرگ! خداوند راستی! بنگر که من اینک نزد تو آمده‌ام و در پیشگاه دادگری تو جا گرفته‌ام، من گناهی نکرده و کار ناشایستی بجا نیاورده‌ام ... آنچه را که خدا ناروا شمرده من روا ندانسته‌ام ، هیچ‌کس را گرسنه نساختم ، مایه بدبختی وزاری کسی ندهم ، کسی را نکشتم و بکشتن کسی فرمان ندادم و از خوراک پرستش‌گاه نکاستم و خوردنیهایی که برای مردگان بود برای خود برداشتم من زنا نکردم و از میزان کیل و پیمان حبوب نکستم و کفه میزان را سنگین نکردم در علامت نقش مهرها تزویر و تقلب نکردم طفل را از پستان مادر جدا نساختم و چارپایان و مواشی را از چراگاه خود دور نمودم جلو آب جاری سد نساختم دیگران را از آب نهرها و مجاری میاه محروم نمودم ، سهم خدایان را بدرستی پرداختم و چهاربار خود را تطهیر نمودم . اینک من طاهر و پاک شده‌ام .

در طلاری که چهل و دو قاضی روحانی جلوس کرده و هریک نماینده يك ناحیه (نوم) از کشور مصر بودند روح مسکین می‌بایستی همین اعترافات و حکایات را تکرار کند آنگاه دل و جگر او را بیرون آورده در ترازویی ، هم وزن پرشتر مرغ می‌سجند اگر آن قلب بواسطه اعمال صالحه و کردارهای نیک سبک شده باشد کفه مرغ میچربد سپس خدای ثاوت thoth که سرلک و بدن انسان دارد و کاتب اعمال اموات است شرح حال او را به اوزیریس مینویسد و پس او را اجازه میدهند که بسرزمین خرم اوزیریس درون رود ولی اگر دل او سنگین تر باشد و کفه آن بچربد و معلوم شود که مرتکب اعمال ناپسند شده است پس گرفتار کیفرها خواهد شد و بر حسب بعضی روایات جانوری مردار خوار که سرو دهانی چون تمساح و بدنش چون شیر و کفل او چون اسب آبی است با کام گرسنه در آنجا بانتظار ایستاده و آن گناهکار را دریده می‌بلعد و بر حسب بعضی اخبار دیگر آن روح ناپاک را در دوزخی پراز شرارتش می‌انگنند که در آنجا دچار عذاب الیم سردمی باشد .

ایخنائون پیشقدم توحید

آنچه گفتیم از عقاید و افکار مصریان در زمینه تعدد الهه Polytheisme بود که خدایان عدیده را می‌پرستیدند ولی از عجایب آنکه در تاریخ مذهبی مصر قدیم يك مورد که در آن بوی مشرب عالی توحید، نوبوتسم استشمام می‌شود که مصر رفته است که يك اصلاح مذهبی در آن بوجود آورد.

این داستان از اینقرار است که در خاطر یکی از فراعنه جوان مصر تمایلی به توحید به ظهور رسید. پدرش خدای آمون هوتپ Amenhotep II که در شهر تب معبود بوده است این فرعون را که پرستش آفتاب گرائیده و نغمائی خطاب بقصر خورشید سروده و آنرا اتون Aton خطاب کرده چنین می‌گفته است .

«ای آفریدگاری که زمین را آفریده‌ای . . . آفریدگار بزرگ که برای خلقت هزاران مخلوق رنج بسیار بزرگی برده‌ئی . . .»

این فرعون جوان این کلمات را می‌شنیده و در دل او نافرمانی یگانه پرستی شملهور گردیده و عاقبت بر آن شده که نام خدای ملی مردم تب را که آمون می‌گفتند تغییر داده و از آن پس او را آتون بنامد و نام خود را که تا آنوقت به آمون هوتپ معروف بود از آن پس به ایخنائون Ikhnoton (یعنی مؤمن به آتون) تغییر دهد پس امر فرمود که در سراسر کشورش آتون را عبادت کنند و او را خدای واحد و یکتا بدانند که خالق همه موجودات و حافظ همه موجودات است و در معابد مصر بنام او کاهنان نعمات بنوازند و سرود خورشید بسرایند .

معنی از آن سرود را بردیوار معبد آتون نقرو رسم کردند که بزمان ما رسیده و آن دارای معانی لطیفه و شیرین است^۱. این سلطان یگانه پرست و قوی اراده حکم کرد که نام خدای آمون و دیگر خدایان را در تمام ابنیه و معابد و اوراق مذهبی محو کنند و او زیریس خدای خدایان را فراموش نمایند. پس برای آنکه محیطی مساعد و جایگاه نوینی برای معبود جدید خود فراهم آورد دربار خود را از شهر تب نقل کرده و تختگاه نوینی در کنار رود نیل اندکی دورتر از شهر تب، بنا فرمود و آن شهر را، ایخنائون (یعنی آسمان آتون) نام داد. شهرهای نوین در اطراف کشور بمنظور نشر دعوت جدید ساخته گشت و دامنه آن از درون داخله کشور تجاوز کرده در خارج یعنی تا سر حد ممالک شام و نوبه امتداد و انبساط یافت .

متأسفانه این اصلاح مذهبی فرعون جوان دوامی نیاورد و همینکه وفات یافت شوهر خواهرش بجای او بر تخت سلطنت فراخته نشست و دوباره تسلیم سخنان کاهنان گردید و مذهب قدیم آمون را از نو متداول ساخت و نام خودش را توت عنخ آمون لقب نهاد این نام در عصر حاضر بسیار

۱- این بنده مترجم مفاد آن سرود را وقتی بنظم آوردم و در مجله دانشکده ادبیات طهران (شماره اول سال ۷) بطبع رسید و آن منظومه طولانی است که شروع میشود به توصیف دین تعدد الهه مصریان باستانی و ظهور ایخنائون و سرود خورشید و غیره . بعضی از آن ابیات در ذیل ثبت می‌افتد:

مصریان بودند در عهد قدیم . . . الخ

معروف و نزد عامه شهرتی تمام دارد . در زمان او بنو بت خود نام آتون را محو کردند و باز اسم آمون را نگاشتند . خدایان قدیم یعنی عامون و «اوزیریس» و «ایسیس» و «هوروس» دوباره بر سرین الوهیت خرافی خود نشستند ، و همچنان در قلوب و افکار ناس به سلطه خود ادامه دادند . تا زمانی که دشمنی قویتر یعنی دیانت مسیح بر آنها چیره شده و نام ایشان ابدی بر افتاد .

۳. بابل

بلاد و امصار ، سلطنتها و حکومتها ، السواح و کتیبها ، معابد و کاهنان در بین النهرین از زمانی قدیمتر از مصر بطور رسیدن لکن روحی که در جسم تمدن بابلی دمیده میشد از کشور فراغت عریانش و قوی تر و حقیقی تر و مادی تر بود چه در همان هنگام که مصر را در شرق و غرب پهن دشتهای ریزنزار و در جنوب کوهستانهای آپشار و در شمال دریا احاطه کرده بود ساکنان عراق در عرصه ای بین درود توأمان در سرزمینی مسطح و حاصلخیز زندگانی میکردند و کشورشان از هر سو در معرض مهاجمات و تاخت و تازهای بسیار قرار گرفته بود . در آن سرزمین روزگار بر سرعت تبدیل و تغییر حاصل میکرد و فکر بقا و ازلیت قهراً در دماغ آن قوم ایجاد نمیشد ، اوضاع و حوادث همیشه موقت و زودگذر جلوه گر می شد و هیچ چیز دوامی و بقائی نداشت و مظاهر عمر بزودی طی میشد . بمبارت دیگر ، ماهیگیران و شکارچیان باستانی که در سواحل و باطلایهای دجله و فرات بسید میبرد و آخند جای خود را به قراء دهات و دهات و روستاها جای خود را به شهرها و بلاد (مانند ارک Erech و اریدو Eridu و لاکش Lagash و اور و ونیپور Nippur) دادند سپس شهرها با یکدیگر بزاع و جدال برخاستند و یکی بر دیگری غلبه می یافت تا اینکه بالاخره سلطنت سومری ها Sumeriens تأسیس شد و عاقبت در تمدن مهاجمین سامی تحلیل رفته از میان رفت ، و سلطنتهای جدید بطور رسیدند که سرانجام ایشان نیز بدست جهانگیران ایرانی منقرض شدند .

به همین منوال و بهمین قیاس خدایان ارضی دهات و شبانان در حاشیه رودها و انهار جای خود را بمعبودهای سماوی دادند که روشنائی فلکی در بالای سر ایشان تابان بود و آنها در شهرها بصورت موجودات متعال روحانی و متجسم در معابد درآمدند و در آنجا شوراها و الهی مرکب از الهه متعدده بطور رسید که آنان نیز با یکدیگر گاهی بصلح و گاهی بچنگ و گاهی بمشق و موجب و گاهی به بنفی و کینه بر میبردند و تعداد ایشان افزون از حد حساب و بیرون از میزان شمار گردید .

آلهه سومریها

نخستین مجموعه خدایان متعدده (پانتئون Pantheon) در عصر سومری بطور رسید ، اسامی این آلهه افزون از چهار هزار است که هر یک مظهر جزئی از مظاهر طبیعت شمرده میشدند در آن میان شش خدا بر دیگران تفوق و برتری حاصل کردند که عبارت بودند از :

۱ - انو Anu رب آسمان خدای بزرگ در شهر ارک Erech سلطان قدیم و رب الارباب کهنسال .

۲ - ان هیل Enhil رب جو فوقانی و اراضی تحتانی خدای محارب و جنگجو در شهر

بیپور NipPur

۳ - سین Sin خدای ماه معبود شهر اور Ur

۴ - بابار Babbar که بعدها نام شمش Shamash حاصل کرد، خدای آسمان و آفتاب در شهر

لارسا Larsa .

۵ - «اا» Ea یا «انکی» Enki خدای میاه و آبها در شهر اریدو Eridu

۶ - «نینتود» Nintud خدای مؤنث (مادرکل) که او را ایشتر Ishtar نیز میگفتند در شهر

کیش Kish

نزد مردم این شهرها هر خدای منکر از داشتن يك همسر و زوجۀ مؤنث ناگزیر بود که او را نیز در معبد مخصوص او پرستش میکردند . البته بعضی خدایان مانند نین تود مؤنث (رب مادر) از این قاعده مستثنی بود و در نزد بعضی دیگر مانند خدای انو که خودش اهمیتی نداشت ولی دخترش عظمت حاصل کرد که دوشیزه آسمانی موسوم به « انی می » Innimi میباشد . این خدایان با هم معاشرت می کردند و نسبت بیکدیگر مهربان می بودند و هیچ خدائی عبادت خدای دیگر را منع نمیفرمود البته مقام عظمت و معبد بزرگ شهر متعلق بود به بزرگترین آلهه و رب اکبر ، ولی معبد های کوچکتر و حقیر تر نیز برای دیگر خدایان خرد در محلات مختلف شهر بنا می شد .

بالطبع لازم آمد که این خدایان به مجموعه های سه گانه ترکیب شوند مثلاً در زمانی انو، انلیل و انا باهم انباز شده و عالم وجود را بین خود تقسیم کردند سلطنت آسمان به اولی و زمین بدوی و آبهای تحت الارض نصیب سومی شد .

در ازمنه بعد که زراعت و کشاورزی تکامل حاصل کرد مجمع ثلاثه خدایان بصورتی دیگر در آمد شمش خدای آفتاب ، سین خدای ماه و ایشتر ربه الارباب خدای مادر حاصلخیزی و باروری باهم ترکیب شدند و سپس مدت زمانی سه الهه دیگر با سومی نین تود Nintud و نانا Nana و ماما Mama و امورت Amur و نین هورساك Ninhursag و آرورو Aruru و غیره معروف گشتند . در ابتدا خدای انی می Innimi با دوشیزه سماوی شام زهره Venus نامیده شد .

در میان تمام این خدایان ربه الارباب ایشتر یا الهه مادر معروفتر از همه و تقریباً مورد پرستش عام و خاص قرار گرفت با آنکه او را مادر کل میدانند معذک او را بطبعیت عفرا و دوشیزه میشناخته اند . با اتصال و پیوستگی او با خدای تاموز Tammuz رب آفتاب به یاری و تحریک او این خدا صفت عشق را از خواص خود قرارداد و چون رب حاصلخیزی و باروری بود موجود حیات نباتات و توالد و تناسل حیوانات ماده و زاد و ولد زنان گردید و مانند سیاره زهره که ملکه آسمانها و ستارگان است پرستش و ایمان به ایشتر از بابیل تجاوز کرده غرباً تا مملکت فلسطین و مصر انتشار یافت و حتی زرتشتیان ایران نیز در برابر عادت او مقاومت نیاورده و پس از آنکه در ایران نام او را تغییر دادند به آناهیتا Anahita (ناهید) نامیده شده و به معنی معبود پاک و منزه و اورانیز همدوش اهورامزدا محل ستایش و پرستش قرار دادند .

ماردوخ خدای بابل

بزرگترین رقیب ایشتر در الهیت همانا ماردوخ است . عظمت این خدا بیشتر مدیون به

موقعیت سیاسی شهر بابل بوده است باین معنی که چنان اتفاق افتاد که ششمین پادشاه از اولین سلاله حکمران بابل موسوم به هامورابی (۲۰۲۵ - ۲۰۶۷ ق. م) یعنی همان پادشاهی که قوانین معروف خود را برای اهل جهان باقی گذاشت، شهر بابل را برای مقرر سلطنت خود اختیار کرد پس مملکتی وسیع که در قلمرو او بود از فلسطین و مصر تا خلیج فارس و تمام بلاد بین النهرین آن شهر شهر را تختگاه و مرکز شناختند از آن تاریخ تا دوهزار سال بعد بابل یکی از بزرگترین شهرهای عالم گردید. و تغییرات متوالی اعصار و قرون از عظمت آن بلده بزرگ نکاست پس چون آن شهر عظیم مافوق همه امصار و بلاد قرار گرفت خدای مردم آنجا بنام ماردوخ Marduk هم آهنگه تقدیم و قدرت آن شهر بزرگی و اقتدار حاصل نمود در ابتدا ما در رخ خدای محلی کوچکی بیش نبود ولی بتدریج خدایان شهرهای دیگر و دیار اطراف را تحت الشعاع خود قرار داد و با بعضی دیگر نیز رابطه خاصی پیدا کرده و آنها را در وجود خود منحل ساخت مثلاً ائاه خدای شهر ایدو و همچنین فرزند او نیپورتا خدای جنگ که او تحلیل رفتند یعنی ماردوخ را فرزند دیگر ائاه دانسته اند و عقل و حکمت ائاه با بالوراه باو منتقل کردند و نیز معتقد شدند که نابو خدای شهر بار سیب بای یعنی رب سرنوشت نیز اقتدار الهی خود را بماردوخ منتقل ساخته است و صفات عالی «انلیل» خدای شهر «نیپور» را نیز باو نسبت دادند و بالاخره تمام مردم معتقد شدند که ماردوخ خدای آسمان و زمین است و عاقبت کاهنان تمام نوشتجات و متون ادبی و مذهبی بابل را حاکم و اصلاح کرده و هر جا نام خدایان دیگر بود محو ساختند تا آنکه ماردوخ خدای عظیم و بزرگی که در خورشان شهر بابل است معبود خاص و عام گردد.

حماسه ها و اساطیر بابلی

مردم سومر باستانی و اهل بابل قوه تصویری نیرومندی داشته اند و نقل حکایات و قصص را دوست می داشته و از خدایان و پهلوانان خود داستانها می ساخته اند. روش ما بر آن نیست که این اساطیر طولانی و افسانه های فراوان را در اینجا نقل کنیم بلکه فقط بذکر چند حکایت که دارای نکت و فوائد اصلی است و همچنین از آن لحاظ که با حکایاتی مشابه بآن در کتاب مقدس توری (عهد عتیق) است و بموازات یکدیگر واقع شده اند و قابل توجه اند اکثاف کنیم.

الف. خلقت - از جمله این اساطیر بابلی سرگذشت خلقت است. بنا بر یک روایت بسیار کهن از عهد سومری ها این نظم و ترتیبی که در گیتی امروز برقرار است در روز ازل از نبرد و جدالی بوجود آمده که مابین اژدرهای دریای ظلمت و پیکرهای دریا های آشفته و طوفانی با خدایان نور و آناه نظم و آرامش اتفاق افتاد. برپاست آن عفریتهای هولناک موجودی عجیب و برمهات سروری دیگر که پیکر مرغی داشت بنام زو Zú و یا بر روایت دیگری ازدهایی بود بنام تیامت Tiamat و سردار خدایان روشنایی. الهی بود موسوم به نین اورتا «Ninurta» یعنی خدای جنگ. کشیشان و کاهنان بابلی چون میراث این اساطیر - سومری بهستان افتاد آنها بصورتی دیگر نگاشتند و خدای شهر خود ماردوخ را بجای نیپورتا پهلوان این جنگ قرار داده و او را آمرزشنده جهان و آدمیان و برآورنده نظم و آرامش معرفی کردند.

این حکایت روایت بنوع ایشان چنانست که ایدو رب میاه شیرین و غنث و نیامت اژدهای دریای شور و ناگوار با یکدیگر به پیکار برخاستند از آمیزش این دو خدا و این دو رب در طی سالیان

دراز. خدایان دیگری بوجود آمدند و آنها در صدد برآمدند که جهان را از آشفته‌گی رهایی بخشیده و انتظام و استقراری ایجاد کنند، و میخواستند که آب شیرین درون شهرها و ترفه‌ها جریان یافته و سرزمین نوین و اراضی مستحده را که از گل و ته نشین و رسوبات بوجود آمده بود سرحد فاصل آبهای شور قرار دهند. خدایان نخستین از این تنظیم و ترتیب راضی و خشنود نبودند و میخواستند روش دیرین همچنان باقی و برقرار بماند گویند «ایسودهان خود را بکشود و بتیامت گفت» روز نمیتوانم آرهمید و شب نمیتوانم خفت. باید که لشکریان را پراکنده سازم و راه‌وروش ایشان را براندازم شاید که این آشفته‌گی پایان یابد و کار بسامان آید و ما بتوانیم اندکی آسایش و آرامش پیدا کنیم. چون تیامت این سخنان بشنید نائره غضب‌آلود و مشتعل شد و درون دل آتش شرارت و خشم شعله‌ورگشت و گفت هرچه ساخته‌ایم تباه خواهیم تا لشکریان درکار خود به بیچارگی و ناتوانی افتند و ما آسایش یافته بخوابیم.

در این جنگ و بیگانه‌یو بدست خدای انا Ea کشته شد لیکن تیامت اعوان و انصار بسیار در هرسو بیاری خواست و خدایان انا و آنو «Anu» را از پیش برانند. سپس خدایان از ماردوخ یاری خواستند و باو اطمینان دادند که او را سرووری و ریاست خود خواهند گزید پس ماردوخ برخاسته دوباره جنگ با آن ازدها را آغاز کردند.

گویند آن دو خدا یعنی تیامت و ماردوخ درهم آویختند ماردوخ دام خود بگشود و آن ازدها را صیدکرد باد و طوفانرا که پیروان او بودند در شکم آن‌غفریت جریان داد و چون تیامت دهان خود را بوسه تمام بگشود تا خصم را ببلغم بادی زشت به خلق او راه یافت و در اندرون جای‌گرفت و دل و جگر او را ارجای بکشد پس ماردوخ او را ناتوان ساخت و جان‌آوارا بگرفت و کالبد او را پهن بگشود و خود بر فراز آن بایستاد. سپس دیگر غفریتان اعوان تیامت رامطیع ساخت بار دیگر تیامت علیه او صف‌آرایی کرد. ماردوخ در این بار بهلاک او که ریست و پیکر او را از بهلو بدو نیمه متساوی مانند جسد ماهی از هم شکافت تا یک نیمه سایبانی برپا کرد که جلو آبهای نازله از آسمان را بگیرد و با نیمی دیگر جایگاهی بساخت که بر روی آبهای زمین قرار یابد.

الواح‌گلی که بخط میخی این داستان حماسی بابلی را نقل کرده اند باقی این افسانه را به روایات مختلف نوشته‌اند ولی خلاصه آنها این است، «از آن پس ماردوخ در گیتی نظم و ترتیب برقرار فرموده و در حرکات ستارگان آسمان و نمو نباتات و گیاهان و رشد و جنین جانوران را وضعی ثابت عطا کرد تا آنکه نوبت به آفرینش انسان رسید.»

پس ماردوخ دهان گشوده خدای انا اندیشه و آهنگ خود را باز گفت و چنین فرمود: «اکنون از خون و استخوان خود مقداری گرفته و آدم را خلق خواهم کرد که بر روی زمین ساکن گردد.»

ب- داستان طوفان - اسطوره طوفان نیز از زمان سومریان آغاز میشود و ظاهراً ناشی از طغیان شدیدی است که وقتی در دو رود بزرگ دجله و فرات بوجود پیوسته بوده‌است و ازین داستان صور گوناگون به قطعات مختلف بدست و زمان ماریسده. لطیف‌ترین آنها صورتی است که در ذیل حماسه گیلگامش «Gilgamesh» به‌لوان بابلی آمده‌است و در ضمن آن حکایت طوفان نقل و روایت شده است. بنابر این داستان خدایان چون از گناه ابناء بشر بختم در آمدند آهنگ آن کردند که با طوفانی شدید نوع و نژاد او را براندازد و آدمیان را محو و نابود سازند. این سر نهانی اتفاقاً بگوش

یکی از افراد آدمیان رسید یعنی خدای انا که از آلهه مهربان بود نسبت به مردی موسوم به اوتنایش- تیم Utnapishtim بر سر لطف و دهنانی او را از این خطر که در پیش بود آگاه ساخت، آن مرد در حال بشتافت و کشتی بزرگ ساخت که صد و بیست زراع اضلاع آن و صد و چهل زراع ارتفاع آن بود. اوتنایش تیم بعدها سرگذشت خود را برای پهلوان منکدر یعنی گیل‌کامش چنین نقل کرده است:

«من خاندان و کسان خود را در این کشتی بردم و نیز از خزنندگان مزرعه و دام و صحرا و صنعتگران بلاد عده‌ای چند را با خود بردم. در روز معین که رب شمش مقرر داشته بود و در آنروز خدای ظلمات بارانهای سنگین روان داشته من بکشتی درون رفتم و درها را فرو بستم. روز موعود نزدیک شد از افق ابری سیاه برخاست و رعدی هولناک بفش آمد. خدایان نابو Nabu و ماردوخ Marduk از پیش رفتند و طوفان بغایت شدت رسید. نور و روشنی به ظلمت و تاریکی مبدل شد و سیلاب تمام سطح جهان را فراگرفت و آب از قله جبال بالاتر رفت و آبها جاری و فنان روی نوع انسان شدند، هیچکس بیاد دیگری نبود و هیچکس طاقت سر برداشتن و بر آسمان نگرستن نداشت. چون کار باینجا رسید خدایان خود از این طوفان بهراس افتادند پس برخاستند و به آسمان رفتند چنانکه مانند سگ از ترس خم شده بودند. آلهه ایشور چون زنی در هنگام زایمان ناله می‌کرد و آن ملکه خدایان زار زار می‌گریست و آدمیان همه در گل‌ولای مدفون گشتند.

چون روز هفتمین در رسید آشفته‌گی آرام گرفت و طوفان که مانند لشکری مهاجم بود عقب نشست دریاها ساکن شدند و سیلاب خاموش گشت. من در پیچه را گشوده بآن دریای بیکران نظر افکندم و شیون و زاری آغاز کردم ولی سراسر آدمیان در گل فرو رفته بودند، دشتها و مزرعه‌ها همه چون باطلای رسیع در برابر دیده من مینمود. پرتو خورشید بر چهره من تافت، خمدوم بنشستم و بگریستم، اشک از دینگان من روان بود، چون بجهان نظر کردم همه سراسر دریابود. پس از دوازده روز (؟) خشکی نمودار گشت کشتی بسوی سرزمین نسیر «Nisir» روان بود کوه نسیر آنرا بخود محکم گرفت و از آن پس بی‌حرکت ماند. پس من کبوتری رها کردم به بیرون فرستادم آن پرنده از هر طرف بدقت بال‌گشود و چون مستقر و مکانی نیافت بکشتی باز آمد. پس پرستونی پرواز دادم او نیز بهر سو پرید و چون جای آرامش پیدا نکرد ناگزیر مراجعت کرد. پس بار دیگر زاگی را از کشتی آزاد ساختم، آن پرنده فرو رفتن آب را ملاحظه کرد پس آوازی داد و دیگر باز نکشت پس من هر چه داشتم بجهار گوشه جهان رها کردم و بر فراز قله کوهی قربانی گذرانیدم و شراب مقدس نوشیدم.

شباهت و نزدیکی این اسطوره با آنچه که در کتاب عهد عتیق (توریه) آمده بخوبی معلوم و مشاهد است.

ح - داستان هبوط اینتر سرزمین‌اموات - در پایان این حماسه ذکر از تموز Tammuz آمده که اگر درست ترجمه شده باشد آن داستان از این قرار است: «ایشور در طلب عاشق دلداره خود به سرزمین حادس Hades فرود آمد. محبوب او مظهر آفتاب بهاری بود که در هنگام خریف نیروی او کشته گردیده و نقصان می‌پذیرفت. پس چون آن خدای ماده به اس سرزمین رفتگان رسید دربان را مخاطب فرموده به آنچه آمرانه گفت: ای دربان در را بشکشا تا من درون روم. اگر در را شکشائی آن را در هم حوادم شکست و قفل آنرا نابود خواهم کرد و دروازه‌ها را از میان

بر میدارم تا همه مردگان از این مدفن بیرون آیند تا هر چه هست بخورند و زنده شوند... «در بان در برابر فرمان خدای اموات و آلهه آسمان چاره‌ئی جز اطاعت نداشت پس آن ربه‌الاموات بدرون شد از هفت دروازه بگفت و در هر کدام يك پاره از جامه او را از او می‌گرفتند . تا آنکه سرانجام وی بکلی عور و برهنه بطبقه آخرین از سفای ارض داخل گردید . در آنجا بانواع شدائد و آلام مبتلا شد و الا بلا یا نمطار Namtar او را بی دری در معرض انواع مصائب قرار می‌داد و بشمت مرض‌گرفتار گشت . در زمان غیبت او در روی زمین آدمی و جانور و گیاه بی‌جنبش مانده و زاد و ولد نمیتوانستند کرد . زمین از محبت و باروری تهی ماند و خدایان همه آشفته و بینوا گشتند . خدای شمش به‌حضور پدر خود خدای سین Sin آمده و در برابر Ea اشک از دیدگان جاری ساخت و میگفت : ایش از آسمان بزمین فرود رفته و دیگر باز نگشته است .

اما رب الارباب فرستاده بسوی ارض مردگان حادس گسیل فرمود و به نمطار امر کرد که بر تن ایش از آب حیات فروبارد پس آن خدای مادینه شفا یافت و جوانی و خرمی از سر گرفت و از عالم سفلی به جهان علوی پرواز کرد و چون از هر دروازه میگذشت آن قطعه از جامه او را که گرفته بودند به‌وی مسترد میداشتند ...

این داستان شاعرانه غیبت خدای نباتات در هنگام وصول فصل زمستان و رجعت او آغاز بهار بر روزگاران بازمی‌ماند :

— داستان سفر میل ۳۳۳۳ — این داستان یکی از حماسه‌های کامل و ادبی تاریخ باستان است که از اساطیر قدیم بابل بجای مانده . گیل گامش Gilgamesh حکمران شهر اوروک Uruk پس از آنکه از بروبحی میگردد و انواع مخاطرات و شدائد را تحمل میکند در آنسوی دریای مغرب (ظاهراً مدیترانه است) بر زمین مردگان میرسد در آنجا بمنزلگاه جد اعلائی آدمیان یعنی اوت نا- پیش تیم Utnapishtim (نوح بابلی) قدم میگذازد (و داستان او را چنانکه گفتیم از او میشنود) پس از آن بار دیگر به اوروک باز میگردد در مراجعت نیز دچار مشکلات و مصائب فراوان میشود و گیاه حویه جاوید را که بیاری جد اعلائی قدیم خود بدست آورده بود در زورقی مینهد ولی ماری آنرا می‌دزدد و در برابر مرگ مانند همه آدمیان به گوناگون نومیدی و حرمان دچار می‌شود . عاقبت شهر خود باز میگردد و باین نتیجه میرسد که درد مردن را جز بگنزانیدن عمر بعیش و نوش درمان نتوان کرد .

و قتیکه میخواست است بر فراز دریای مغرب کشتی براند دوشیزه دریا نام سابی تو Sabitu او را مخاطب ساخته چنین میگوید : ای گیل گامش ، با این شتاب بکجا میروی . زندگانی جاوید را که در طلب آتی هرگز نخواهی یافت . روزا زل که خدایان انسان را آفریدند مرگ را برای او مقرر داشتند و حیات ابد را برای خود نگاهداشته‌اند . ای گیل گامش ! خوش باش ، شکم خود را سیر کن و شبانروز بشادی بگنزان همه دم در عیش و نوش بسر آور ، برقص ، پای بکوب و شادمانی کن ، جامه‌های ظریف بر تن خود پیاری ، در آب پاک سر و اندام خود را بشوی . بروی خود کودکی که دامن ترا گرهه نسیم کن ، با زنی که در آغوش تو زندگانی میکند بسامد بگنزان . »

در این کلمات سراسر روح نهانی و قوه تصویری مردم بابل نهفته است و ایشان بر خلاف مصریان از دنیای دیگر جز نا کامی ورنج انتظاری نداشتند و سراسر سعاد و نیکبختی را در این جهان می‌پنداشتند .

قربانی، سحر و نجوم

بابلیها بقصد آنکه از برکات و انعام حیوة بهره‌ور گردند به کاهنان و پیشوایان دینی خود متوسل گشته و در اموری چند مانند قربانیا و افسونها و نمازها و دعاها و مطالعه کواکب از آنها یاری می‌جستند و با آواز نغمات نی و سرودهای دلپذیر موسیقی در هنگام عبادت و خضوع در آستانه آله می‌پرداختند. نماز و آداب دینی ایشان بسیار طولانی است و آنرا بمنظور نرم کردن دل‌های خدایان بجا می‌آوردند. هرگاه از دعا و نماز ایشان خدایان مهربان نمی‌گشتند ناچار افسونهائی بکار می‌بردند که بزعم ایشان در مزاج خدایان نفوذ میکرد و آنها را ناگزیر می‌ساخت تا حاجات ایشان را برآورد و ارواح شریره در برابر آنها گردن‌تسلیم فرو بیاورند و پرستندگان‌خدای ایشان مبلنی‌کلان به کهنه می‌پرداختند تا انخدا را خواه و ناخواه با خود موافق سازند و چنین می‌گفتند:

«ای بانوی آسمانی ما دمی نظر کن، من ترا بستان نزار و دل محزون و دیده اشکبار میخوانم، بر نضرع و استکانت من ترجم فرما. تا کی این تن من نوحه‌گری کند و با شغفگی و رنج بسر آورد تا کی دل من درد و محنت تحمل نماید و بزم و اندوه و اشک و آه قرین باشد. رنج مرا بیایان آور و از جادویی که بدن مرا در تاب خود گرفته رهائی بخشی و با نور خود دیده من را روشن ساز...»

کاهنان نه تنها نماز و مناجات بدرگاه خدایان را انجام میدادند بلکه افسونهائی چند نیز میدانستند که بوسیله آنها ارواح شیاطین شریر و خدایان موذی را از بدن شخص دیپوزده خارج میکردند مثلا ترجمه یکی از آنها این است:

«از تن من بیرون آی، از بدن من دور شو، زنهار زنهار برتن من ستم مکن ای روح پلید بحق شمش خارج شو ای روح پلید بحق انا رب همگان خارج شو، بحق مار دوخ سرور خدایان و خارج کننده ارواح آلهه بیرون برو...»

اوراد کاهنان و ادعیه ایشان بدرگاه آلهه و ارواح همیشه برای استعانت و یاری یا عذو و نصیحت و هدایت و ارشاد آنها بعملی یا منع یا نهی از عملی نبوده بلکه بعضی صورت اقرار و اعتراف دارد و میتوان آنرا به نغمات توبه نامه ملقب ساخت مثل این مناجات ذیل:

«ای خداوند، خطاهای من بسیار است و گناهان من بزرگ است، پراز رنج و الم، فرو- افتاده‌ام و ناتوان گشته طاقت دیدن ندارم. ای خدای بخشنانده به‌نو تو-سل میجویم که آندوه وزاری مرا پایان دهی...»

دستگاه کاهنان بابل بسیار منظم و سازمان کهنوت بسیار مرتب بوده و ایشان خود مردمانی بسیار فعال که برای اصحاب خود کارهای بسیار انجام میدادند و تعالیم ایشان طبقه بعد از طبقه از ۳۴۰۰۰ نفر شروع شده است و کارگاه ایشانرا میتوان در واقع «مشاغل معبد» نام داد و ممبدیک واحد نیرومندی بوده است غالباً دارای اموال و اراضی فراوان دستگاهی مشغول بکسب و کار و بهره‌برداری منظم و دوقلتر منظمی از انواع گلی داشته‌اند که صورت دخل و خرج خود را بدقت ثبت میکردند.

بنای معبد - بعدها که معبد مرکز محل صاحبان مشاغل معین شده است عبارت بوده از ابنیه عظیم که از خشت خام و یا آجری پخته ساخته شده و در جلو آن فضائی وسیع قرار داشته و غالباً

کوههای مصنوعی در آنمیان برپا میکرده‌اند و از هر طرف به دیوارهای آجری احاطه داشته بنام زیگوراتها Ziggurats و در رأس آن مذبحی قرار داشته است. در این فضا کاهن مراسم عبادت و دعا و افسون را بجا می‌آورده است و همچنین در آنجا مکانی تأسیس شده بود که بناگردان فن خواندن و نوشتن و حساب کردن را می‌آموخته‌اند و در آنجا برای ارباب حاجت غیبگوئی میکرده و برای صاحبان مطامع و آمال از علائم و صور آسمانی نقش زمان را خوانده و پیش‌بینی‌ها می‌کرده‌اند.

غیبگوئی در واقع غفلتی از مشاغل کاهن بوده است، جماعتی از ایشان در تعبیر رؤیا عالم بوده و یا حوادث طبیعی را پیش‌بینی می‌نموده‌اند مخصوصاً فنی نزد ایشان معمول و رواج بسیار داشته است که عبارت است از خواندن غیب از روی جگر گوسفند. زیرا چنین می‌پنداشتند که مشیت خدایان در روی خطوط و چین‌های موجود بر آن کبد منقوش است و در درون جگر آن حیوان خواصی طبیعی نهفته است که مغیبات را آشکار می‌سازد لکن مهمترین مطالعات ایشان از عالم غیب در علم نجوم «astrology» ظاهر شده است که برای ما اهمیت بسیار دارد، ایشان معتقد بوده‌اند که اراده خدایان در اوضاع و احوال اجرام سماوی جلوه‌گر است و اگر بوسیله سبک و روش علمی کواکب را مطالعه و رصد نمایند هر آینه بحقایق غیبی آگاه خواهند شد.

ازین سبب جدولهای دقیق و مفصل از حرکات سیارات و ثوابت رسم میکرده و آنها را ضبط می‌نموده‌اند که همان مطالعات نجومی قدیم پایه و اساس علمی و صحیح علم هیئت جدید در زمان ما گردید.

ایشان هر یک از صور منطقه البروج را مظهر خدائی و منزلگاه الهی دانسته و برای مساحت و سنجش فضای آسمان وسائل و اسبابی اجتماع کرده بودند و طلوع و غروب و اوج و حضیض کواکب را بدقت و صحت حیرت انگیزی ثبت می‌نموده‌اند.

۴. یونان

در قرن ماضی تجدید نظری درباره آنچه در بابه مذهب یونانیان عصر کلاسیک تصور می‌شد بوقوع پیوست از آن پس سخنان هومر Homer دیگر در فوق مآخذ و منابع این مسئله قرار نداشت. آنچه را که این شاعر باستانی با کلمات جاذب در وصف خدایان عهد قدیم و اندیشه‌ها و افکاری که در عالم شعر می‌دیده و نظیر است گفته در طول قرون و اعصار در تمام ممالک مغرب زمین مانند بهترین مآخذ مذهب یونانیان مورد قبول خاص و عام بود.

ولی در بر تو تحقیقات فضلا و دانشمندان اخیر دیگر ازین پس این عقیده تغییر یافت و اکنون اهل تحقیق و دانش که اوصاف و معانی خدایان یونانی را از سیمای مجسمه‌ها و بیکرهای هنری کلاسیک استخراج می‌کردند و از ابیات سحرانگیز هومر استنباطها می‌کردند اکنون بر روایات خرافی و اوهام روستائیان سرزمین یونان بیشتر توجه و اعتنا پیدا کرده‌اند زیرا حقایق اوصاف ایشان در دیوانهای شعر هرگز بدین روش روشن و معلوم و نیمه دیگر مخفی و مجهول مانده است اکنون از مطالعه دقیق این

اوهام و خرافات عامه بسیاری از مبنای اصول مذهب یونانیان در ابتهای تاریخ ایشان کشف و آشکار شده البته مجموعه خدایانی که هومرا ایجاد کرده نمونه کامل اعتدال فکر و تناسب اندیشه است. اما در وقت حاضر از اخبار و روایات درهم آمیخته طوائف دیرین يك رشته اطلاعات درباره خدایان یونان بدست آمده است.

تجسم الهه در نزد هلاس های قدیم

واقعه بزرگی که در ایجاد مذهب یونانیان تأثیر اصلی دارد همانا سلسله مهاجمات اقوام شمالی است که افزون ۲۰ قرن قبل از میلاد شروع شده است. این قبائل مهاجم همه از ریشه و زبان آریائی یا هند و اروپائی نشأت گرفته اند از طرف کوههای شمال یونانی سر ایزر شده و بر شبه جزیره استیلا یافته و یومیانی که بنام «هلادیک» (Helladic) قبل از ایشان در آن سرزمین میزیسته اند در تحت فرمان خود آورده اند. ریشه و آغاز این امم قدیمه بر مورخین درست معلوم نیست لیکن غالباً برای این رفته اند که امم دیرین صاحبان تمدنهای باستانی بسیار کهن مانند مینوئان ها Minoans در جزیره کرت Cret (در ۱۱۰۰ تا ۲۲۰۰ ق. م) و همچنین عصر برنز در شبه جزیره و در جزائر اطراف (۱۱۰۰ - ۲۵۰۰ ق. م) که آنها را پلاژیان Pelagians میگویند همه کسانی بوده اند که قبل از عصر تمدن یونانی در آن آب و خاک میزیسته اند

تمدن مینوئان های قدیم در حدود ۱۴۰۰ ق. م. روبه انقراض و نیستی نهاد و شاید که همان عصر تهاجم قبائل آشیان Achaens باشد که از مهد شمالی خود حرکت کرده بر جزیره ایشان تاخت آورده اند بهر حال قصر تمدن کرت ویران گردید و دیگر بار آن فرو شکوه و سرمایه و ثروت قدیم را بدست نیاورد ولی فرهنگ و ثقافت کرت از آن جزیره به شبه جزیره نفوذ و انبساط یافت و در شمال ناحیه پلوپونئوس Peloponnesus تمدنی بوجود آورد که ظاهر آق سمت آخر همان عهدی است که هومر در حماسه های خود آنها را وصف کرده است. بالاخره در حدود قرن ۱۲ ق. م. بار دیگر موجی بزرگ از مهاجمین شمالی که آنها را دوریان ها Dorians گویند از شمال بجنوب رو آور شدند و تمدن آشیان ها را و از گون ساخته و انقلابی عظیم در ساکنین آن نواحی بوجود آوردند و در نتیجه کوچ نشین ها (کومونی) های یونانی در سواحل آسیای صغیر پدیدار شدند طبعاً آنها مردمی بودند آمیخته از ایونینها Ioninos و الویانها Aeolians و دوریانها Dorians.

چون از این دوره باستانی زمانی بگذشت و هر کسی در محل خود مستقر گردید اندک اندک شهرهائی بوجود آمد که همان بلاد تاریخی یونان قدیم اند و هر يك برای خود دولتی مستقل بودند. و در این موقع مذهب و کیش یونان کم کم صورت و شکل واضحی بخود گرفت. این شکل نوین دینی و مذهبی که در یونان پدیدار گشت مخلوطی بود از عناصر مختلف و عوامل گوناگون. و البته مهاجمین آریائی در این اختلاط خدایان و املات از عقاید سهمی بسیار داشتند خدای عظیم یونان و بزرگترین آلهه ایشان که پدر آسمانی و نازل کننده باران است همانا زئوس Zeus میباشد که قبایل آریائی هند او را دایوس پیتار Dyaus Pitar یعنی پدر آسمانی نام داده و رومیها او را ژوپیتر Jupiter گفته اند و پس از اونوس به دیمتر Demeter میرسد که خدای زمین است و هستیا Hestia که رومیها او را «وستا» Vesta گفته و آن آلهه عذر او خداوند قانون همانا بنوعی ایشان خواهر زئوس است. ایمان باین خدای مادینه نیز از قدیمترین میراث فرهنگی آریانهای هند و اروپائی است که در

تمام قبائل و طوایف باستانی ایشان آنرا پرستیده قبل از آغاز و بعد از انجام مراسم قربانی نوشابه مذهبی بنام اومینوشیده‌اند.

ایشان خدایان قدیم و پادگاران ادوار کهن‌اند. اعتقاد به بعضی آلهه دیگر در ادوار بعد بظهور رسیده مثلاً خدای رهی Rhei که در نظر اولی اختراع اننی‌های عصر میوسن میباید و دیگر خدای هرمس Hermes و خدای هرا Hera که در جزائر اژه و ناحیه هلاذ Hellade پیدا شدند بالاخره خدای اپولو Apollo که معبود ایونی‌هاست و نیز افرودیت Afrodite معبود معبد مردم سیروس (فیرس) است و خدای دیونی‌وس Dionysus و ارس Ares که از نراس بوجود آمدند خلاصه آنکه خدایان گوناگون هریک از هر طرف در دایره کشور یونان حلقه وار همه در مرکز کوه اولیمپوس Olympius جمع شدند.

برای ما دانستن اصل و مبدا هریک از این آلهه چندان اهمیتی ندارد بلکه نکته عمده آنستکه معلوم کنیم هریک از آنها چه وظائفی داشته و چه اموری را انجام میداده است؛

وظایف خدایان اعصار قدیمه قبل از هومر

یونان از لحاظ جغرافیائی کشوری است از هم پریده، دره‌های کوچک و صحراها که جابجادر وسطیک نیم‌دایره از تلال و رودها و زبانه‌های دریای آنها را از هم منفصل ساخته است بر خلاف دو کشور مصر و بابل که ساکنین بلاد را متصل و نزدیک یکدیگر قرارداد و ولی دریونان مراکز آبادی و اجتماعات بشری متفرق است. در این اوضاع قبل از آنکه تهاجم قبائل شمالی صورت پذیرد بومیان باستانی شبه جزیره که مردمانی ساده و ابتدائی بودند هر کدام در محلی جداگانه گرد آمده هریک بسیک و سلیقه خود ارواح موهوم و قوای طبیعت را پرستش میکردند و انواع قوای بارور چنان را عبادت می نمودند و رسوم و تشریفاتی گوناگون برای خود ترتیب داده و بانواع امور سحر و ایمان به تا بهوار پرستش ارواح اموات (انمی‌نیزم) میبرد داشته‌اند. چون سیل مهاجمین از آنجا گشت نه تنها زبانی نوین و سیما و قیافه تازه‌ای همراه خود به آن سرزمین تحمیل کردند بلکه وحدتی در اسامی خدایان نیز پدید آوردند. از آن پس خدایان بزرگ اعم از ذکور و اناث هریک بلفظ یکی از قوای محلی موسوم و ملقب گشت همان اعمال و رسوم و نیز اساطیری که بومیان قدیم برای معبودهای خود درست کرده بودند بصغات و خواص باین خدایان جدید اضافه گشت.

ژئوس (بزرگترین خدایان یونان) به‌ترین نمونه‌ایست که چگونه خدائی مهاجم وظایف و تکالیف الهه محلی را می‌تواند برای خود غصب نماید. وی نخست خدای بزرگ و پیر آسمانی و حاکم بر پادها و معطی باران‌ها بود ولی پس از آنکه در نواحی مختلفه یونان راه یافت در هر جا نام فله‌کومی را برهویت اوافزودند، یعنی نه تنها ژئوس اولیمپوس بود بلکه در یکجا به ژئوس لیکواس و در جای دیگر به ژئوس لافیتوس و در محلی موسوم به ژئوس تسالی و غیره ملقب و معروف شد بعضی وظائف و اقتدارات دیگر نیز بر تکالیف و مشئون او افزوده گشت یعنی او را خدای باروری و رشد و نمو و حتی در بعضی نقاط او را رب تحت الارض و اموات نیز دانسته‌اند. در موقی دیگر نام او را ژئوس پولیوس Zeus Poleus نهاده و او را محافظ و حامی شهرها و بلاد مستقل یونان شمردند. وقتی دیگر ژئوس افیکتر Zeus Aphiktor قاضی شکایات متظلمین گردید که بصورت خدا مجسم شده از زمین با آسمان صعود

میکند در شهر آتن نام او را زئوس فراتر یوس Zeus Phratris نهادند هنگامیکه پدری فرزند خود را برای ثبت نام میآورد افراد خاندان در برابر مذبح او هر یک رأی خود را اظهار میداشتند در ناحیه دودنا Dudona زئوس صورت کاهن غیبگو را پیدا میکرد و بوسیله صدای وزش باد در شاخ و برگ درختهای بلوط از منیبات خبر میداد، اصولاً وظیفه ابتدائی او هدایت و توزیع ابرها و نزول بارانها بوده که بعد و برق را در آستین داشته و زمین را بلرزه میآورد و ولی کم کم صاعقه زئوس به منظور مجازات اشرار و کفر تبه کاران نیز بکار رفت ... زئوس بالاخره سرچشمه تولید و پیدایش صاحبان نبوغ و قدرتهای فوق الطبیعه گردید. پس از آنکه با خدایان مؤثرت مزاجت نمود اولاد و اعقاب متعدد از او بوجود آمد و عدد بیشمارى از پهلوانان و شاهان و پانین بلاد عظیمه از نسل او بدینجهان آمدند، در هر شهری برای او زوجه ای قائل شدند ولی زن عمده و همسر مشهور او همانا «هرا» Hera نام داشت که ابتدا ایاد بزوجیت اوباقی است. معذک در هنگامیکه در شمال یونان رسیدند برای او زوجه دیگر بنام دیون Dione قائل شدند همچنین در نقاط دیگر زنهای دیگر باو نسبت دادند.

اما، هرا از طرف دیگر یعنی از جنبه ملت مغلوب (بومیان قدیم) قابل توجه است زیرا اونیز مانند زئوس قبل از تزویج دارای سابقه و تاریخی دیرین در محل بوده و مانند خود او وقتی مورد پرستش قرار داشت. ابتدای امر هرا در ظلمات عهد قدیمه مخفی و مستور است و میتوان گفت که خدای ماده گاو در افسانه های قدیم اهمیتی داشته در عصر تمدن میسناه Mycenae اورا آلهه غذا میخوانده و اورا در عصر هرکول در عصرهای پلوپونن Peloponnesiam همقدم آن پهلوان نیرومند و جوان میشمردند و نیز در ناحیه تسالی اورا دوست جاسون Jason که پهلوانی جوان و نیرومند است قرارداد داده بودند در آن زمان ظاهراً او خدای زمین نبوده بلکه دوشیزای است که بگذشت سالها نجم مییابد و زئوس از «دیون» زن نخستین خود بریده و با اوییوسته است. ولی در آغاز زواج آن هر دو خدا را با یکدیگر اختلافات و منازعانی روی داده و برای این هر دو زحماتی ایجاد شده بود یکی از دانشمندان یونان شناس^۱ گفته است «داستان تزویج» «زئوس» و «هرا» عکس از وقایع جاریه زمان است و چگونگی غلبه مهاجمین کوهستانهای شمالی را بر بومیان محلی مصور میسازد و از آنجا که آن زن دوشوی علوی دائماً با یکدیگر در جدال و نزاع بوده اند. البته يك علت انسانی نیز در کار است. «هرا» زنی جسور و غیور است و زئوس طبیعی غضبناک و خونی تند دارد ولی علت حقیقی را باید معمول اختلاف و جدال دوزخ ادغال و مغلوب دانست. در هر حال «هرا» ملکه صحرای داخلی است و کوهستانیان قدیمی او را میپرستیدند و روایات و اخبار مادر پرستان باستانی درباره هرا فراوان است در حالیکه زئوس خدای قبائل شمالی «پدر پرستان» است و برای آنکه جا و مقام خود را در آن کشور مغلوب مستحکم سازد او را بمقد ازدواج خود در میآورد، بهر حال چندی بر نیامد که زواج آنها عاقبت جنبه خوش و خرمی حاصل کرد و با هم بموافقت و حسن سلوک زندگانی خانوادگی را آغاز کردند و در دیده یونانیان بصورت ازدواجی سعید و مقدس درآمد و «هرا» از آن پس حافظ و نگهبان زنان شوهر دار و حامی و سرمشق ایشان گردید.

در خدای ایولو Apollo - مطهری صاحب وظائف و اختصاصات مختلف دیده می شود ممکن است مبداء ایمان به «ایولو» از ریشه یونانی نباشد. در ایلیاد Iliad هور خدای ایولو را در طرف

یونانیان قرار ندادند بلکه خدای تروژان ها Trojans می باشد یعنی دشمنان زره پوش جنگی که شهر تروی Troy را محاصره کرده بوده اند و محتمل است بر حسب روایات و اسطوره های باستانی ابولو معبود جزیره دلوس بوده باشد یا در نزد مردم صحرای آسیای صغیر مورد پرستش قرار داشته است بهر حال منشاء و مبدا ابولو را از روی صحت نمی توان تعیین کرد ، همچنین مسلم است که اندکی بر نیامد که نزد یونانیان بسیار کهن وی خدای حافظ شبانان و کشاورزان شد . و نیز معلوم است که وی خدای آفتاب بوده بلکه در بعضی نقاط تروی Troy و تسالی Thessaly او را بصورت شبانی . نشان داده اند وقتی خدای گرگ بوده ولی در عین حال بوظیفه شبانی خود گله ها رومر ها را نگاهبانی می کرده است ، در نواحی زراعتی بیشه ها و درخت زارها در ظل حمایت او بوده اند و روستائیان او را تقدیس می نموده و مانند شبانان که همه نعمات موسیقی را دوست دارند آن روستائیان بومی ابولورا نوازنده هنرمندی دانسته اند که با بربط خود برای پسران برنا و دختران دوشیزه نغمه سرائی می کرده است ، در باره وی قائل بوده اند که او خواخواه جوانان است و پشتیبان هنرهای پهلوانی و خود نیز زره گمان را به قوتی عظیم می کشیده در نزد ایشان همان تیر انداز افسانه ای هکات بولوس Hekatebolos می باشد که از مسافتی بعید تیر خود را گشایمیداده هر کس هدف تیر او می شده نه تنها از ناوک او خون جاری می شده بلکه شکار خود را به مرضی هر گزین مبتلا می ساخته است . ابولو همچنین در دامنه های کوه « پرناس » Parnass در یونان پیتون Python را که از دلفی آمده بود بقتل رسانید شرکت او در شهر دلفی Delphi کاری بس مهم بود و نتایج و اثرات عظیم در مذهب یونانیان داشت زیرا در اثر بودن او در دلفی وی خدای صاحب وهی و الهام شمرده شد و بوجود ابولو در دلفی به فوبوس Phoebus که نام خود اوست در اشعار هومر اشاره شده ، هر وقت می خواستند بنیان شهری نوین را بگذارند رای و اجازت گاهن دلفی را استدعا می کردند . و از آن پس ابولو حامی و حافظ آن شهر قرار می گرفت . بعد از دیر زمانی شاید در اثر نفوذ مذاهب پیگانیگان مانند مصریها و دیگران ابولو را همان خدای آفتاب یعنی هلیوس Helios دانستند و گفتند که برعباره زهرین سوار است و از دروازه های شرقی آسمان به کشورهای ظلمات شب در مغرب رهسپار می باشد . خدایان دیگر یونانیان همچنان چون ابولو هریم داستان دارند از آن جمله یکی آرتمیس Artemis است که خدای دوشیزگان عالم توحش است و همیشه در کوهها و جنگلهای می گذراند و اشتباخی در مجاورت خود از دوشیزگان دارد ولی با حیوانات وحشی سرخوش و خرم می باشد ، این خدا معب اطفال و کودکان و حامی و حافظ مردان و دوشیزگان است و در هنگام ولادت که مادر دچار رنج و الم زائیدن است با او متوسل می شوند و از او یاری می جویند . هنگامی که این آلهه در ناحیه ایونی Ionia (آسیای صغیر) بوده در شهر Ephesus (افسوس) مورد عبادت قرار گرفته که او را بنام آلهه مادر و صاحب پستانهای متعدد پرستش می کرده اند .

دیگر از خدایان یونان آلهه هریمس Hermes است که از اعماق ازمئ قديم اعصار قبل از تاریخ هلن بیرون آمده و در اعصار قدیمه رموز و علامات ساده داشته مانند يك «قود» سنگ « بهمانگونه که دهقانان و روستائیان در اراضی سنگلاخ در گوشه و کنار مزارع گرد می کرده و می کنند و غالباً مدفن اموات ایشان نیز در کنار آنها بوده است همچنین علامت وجود هریمس شده بمداز آن هریمس را بصورت يك ستون سنگی مربع نشان داده و آنرا هریم Herm می نامیده اند . و گاهی بر فراز آن ستون مس مجسمه هریمس را نیز نصب می نموده اند و بر آن بوده اند که او را از زیر طبقات خاک بیرون

کشیده‌اند وی در آنجا ساکن و بی حرکت می‌زیسته پس دارای پاها و کفشها مجهز به پال و پر گردیده است . کار او اینست که ارواح اموات را از فراز زمین به اعماق هادیه Hades رهبری می‌کند . اومنادی و چاوش خدای زئوس Zeus می‌باشد و از عالم تحت‌الارض بیک پیام‌آور است . پیراهنی بلند بر تن و کمربندی دراز بر کمر و کلاه لبه دار بر سر و کفشهای با پال و پر برپا دارد .
خدایان دیگر یونان نیز بهمین نهج هر يك را كاری و مشغله‌ایست . پوزیدون Poseidon الهه دریاهای - سابقاً خدای اسب بوده و دریاهای و شط‌های داخلی را محافظت می‌فرموده ولی بعدها مهاجمین قدرت او را بدریا گشاده‌اند .

آتنا Athena الهه حکیم و دوشیزه جنگجو سابقاً بصورت جغد بوده زیرا همیشه این‌پرند را مقدس می‌شمرده‌اند و خود نیز بصورت همان پرند در آمده و با آسمان صمود کرد ، « دمیت » Demeter الهه خاك حاصلخیز عیناً مانند آلهه مادر پرسفون Persephone نازك‌اندام و خوبرو بوده که هر دو بموالم تحت‌الارض رس و کار دارند .

از تمام این خدایان عدیبه تعدادی از خدایان و معبود ها و ارواح مردم در هر محل‌اثری باقی مانده است . حتی خدای افرو دیت Aphrodite که الهه عشق است بعداً در نزد یونانیان معروف و معبودیت یافت ظاهراً او صورت دیگری از ایشثار Ishtar الهه مؤنت بابلها است که از کف دریا زائیده شد و در منتهای لطف و نازگی و زیبایی است و همچنان دارای مراتب خلاف عفت و نسا پاکسی و ربه‌النوع کنیز کلان مطربه معابد است و نیز مانند ایشثار تن خود را شرحه شرحه می‌کند .
فرمیان خدایان یونان تنها دیونیسوس Dionysus است که همچنان غیر قابل وصول و اطاعت ناپذیر می‌باشد که از آن سخن خواهیم گفت .

خدایان هومر

اکنون موقع آنستکه از آن خدایانیکه قلم هنرمند و خرد پرور شاعر بزرگ یونان هومر مصور کرده سخنی گوئیم و در باره صفات هر يك داوری نمائیم .
آلهه متعدده در نزد این شاعر در امکنه مختلف متفرق نبوده‌اند بلکه مسکن مشترکی در قله کوه بلند اولیمپوس Olympus در این منزلگاه علوی که بسی بالاتر و والاتر از آن کوهی است که هم اکنون در خاك ناحیه تسالی وجود دارد زئوس Zeus (رب‌الارباب) راننده اسب ها ، خدای مهربان قرار دارد و هم آنجاست که « هرا » Hera آلهه سفید اندام و ملکه خدایان - زوجة زئوس بر فراز سریری از زرناب جای گرفته و این خدای بزرگ دیگر خدایان را در زیر نظر داشته و می‌داند که هر يك در کجا هستند و چه می‌کنند و چون وی پدر بزرگ اکثر این خدایان است از پسر و همه فرمانبردار و مطیع اویند . در آن میان یکی دختر که محبوب وی با چشمان کبود یعنی دوشیزه آتنا Athena خدای حکمت و خرد است و پسر عزیزش اپولو apollo خدای کماندار با زلف‌کان طلایی هم درد می‌رساند هم درمان می‌کند . دیگر خدای آرتمیس Artemis است که با گراز وحشی و گوزنهای سریع‌السیر بر میبرد او نیز دخترکی خجول است که غالباً خود را در قله جبال پنهان می‌سازد ، دیگر خدای « آرس » Ares است که پسر جنگجو و دلیر زئوس می‌باشد و « شکافنده سپر ها » لقب دارند و غالباً مورد خشم و غیظ پدر قرار میگیرد .

پس نوبت به افرو دیت Aphrodite میرسد که خدای فریبنده عشق است اولین دختری دیگر از زئوس میباشد که از همسر دیگر وی بنام دیون Dione زائیده شده وی بزواج برادر نانی خود هفتسوس Hephaestus درآمده که آناه کانون و تنور و رب النوع آتش میباشد و از هر از زوجه دیگر زئوس زائیده شده است لیکن افرو دیت با او وفادار نمانده با ارس Ares پسری دیگر زئوس عشق میبازد. از همه این خدایان با ارزشتر در منظومه هومر همانا هرمس Hermes است که دلیل راه آسمانها و منادی و پیک خداهاست او نیز فرزند دیگر زئوس میباشد و از ماجرای عشق او با دیشیزه مایا Maia بوجود آمده. خدای هوشمند و حیل باز که اغلب با دزدان پسر میرد و ارواح اموات را در کوه الیمپوس به هادیه هادس Hades رهبری مینماید.

دواله دیگر یکی پوزیدن Poeseiden رب النوع بحار و انهار و هادس (Peuto) الهه عالم تحت الارض هر دو برادران زئوس هستند و از یک پدر و مادر است که دمیت Demeter نام دارد.

این بود خلاصه ای از مجموعه خاندان «ارباب انواع و الهه» یونانیان که هومر در منظومه خویش وصف کرده این خدایان زمام قوای طبیعت را در قبضه اختیار دارند نه آنکه خود مظهر آن قوا باشند. گوئی یونانیان باستانی آنها را خود قوای طبیعت میدانسته اند، کردار و عمل آنها عالی و ارجمند و در همان حال بسیار ساده و بیست است، فقیه ها و توتنها که در فرهنگ باستانی مینون های قدیم (Minoan)، (نویان قدیمه ماکنین جزیره کرت در هزاره سوم و دوم قبل از مسیح) وجود داشته و خدایانی که در پیکر جانور و خدایان مادینه (مادر کال) زائیده شده بودند دیگر ازمیان رفته و اثری در سخنان هومر از آنها یافت نمیشود. عقیده بدوی خدایان و تولد نباتی و حیوانی و انسانی مولد موجودات که نزد یونانیان Pelasgians (نام قوم عصر قبل از تاریخ ساکن یونان است) و عقاید آنان در باب مرگ و حیات و عالم تحت الارض بکلی تصفیه و تکامل و تلطیف حاصل کرده است.

هومر شخصیت این خدایان را بوضوح هر چه تمامتر چون روز روشن و بکلی متمایز از یکدیگر وصف کرده است و آنها را بصورت آدمیان حاکی در آورده که دارای همان صورت و سیرت و همان کردار و افکار و آرزوهایند. گرچه همه جاویدی و دارای صفت «ازلیت» میباشد، ولی بهیچوجه غیر قابل قیاس و مجهول و رعنا گن نیستند از مد نظر جمال، آنها از آدمیان خوبی و زیبا ترند. هومر از حال آنها سرمشقها و نمونه های ممتاز برای صنعتگران هنرمند یونان در آینده تهیه کرده است که بعدها بیکر آنان را از مرمر یا برنز بدید آورند. آنان در کلمات هومر با جامه و اندامی فتان و دلربا و محسوب و متناسب جاوید گذشته اند در حاشیه هر کوی و هر برزن و مخصوصاً در اکر و پولو و Acropolis قرار گرفته و از فراز پایگاههای خود یا در درون منابد باوقار بسیار بر نوع بشر نظر میکنند و با جلال و شکوه فراوان بعالی دیدیگر که ازین جهان پست برتر و بالاتر است تعلق دارند.

بعلاوه این الهه در نزد هومر دارای نیروهای فوق طبیعت اند چنانکه چون زئوس سر بجنباند سراسر کوه الیمپوس بلرزه دمی آید و خدای پوزیدن میتواند در سه قدم از نشیب بفراتر بگذرد. او و دیگر خدایان را صوتی چون غرش رعد مهیب و عظیم است. ایشان را بر حیات آدمیان و اگان استیلا و قدرت بسیار است که آنها را قرین شقاوت یا سعادت میتوانند کرد و چون اراده کنند حصار شهرها از بی بر میافند و مردان هلاک می شوند و لشکرها شکسته می گردند. ابتداء بشر باید بدانند که وظیفه ایشان آنست که نزد این خدایان مراسم قربانی چنانکه منظور است در مواقع مهمه بعمل آورند

وگرنه مستوجب خشم و غضب خدایان علوی قرار خواهند گرفت زئوس عمواره مراقب کردار و رفتار اولاد آدم باشد.

ولی با همه این احوال قدرت خدایان هم بشدت محدود است. در عالم هستی چیزی وجود دارد که از زئوس نیرومندتر است و در برابر او این الاله راننده ابرها سراطاعت و تنظیم فرودمی آورد آن قدرت مافوق خدایان را «می‌یرا» Moira نام میدادند و ما میتوانیم سرنوشت «Fate» ترجمه کنیم، اونیروئی عظیم و بی‌پایان دارد. او تنها نیست قدرتهای دیگری نیز با او مشارکت دارند. مانند حق - وحشت - خشم - عذاب و هت و بالاخره مرگ (که همه این‌ها بر نهاد بشر مسلطاند) خدایان در عین اینکه موجودات فوق بشرند ولی مانند انسان در چارچوب طبیعت و تاریخ محدود و محصور می‌باشند. حماسه‌های هومر در هدایت افکار و ترکیب اندیشه یونانیان تأثیری بسیار داشته است که در آن مردم نه تنها طبقه اریستوگرافی آن اشعار را میسرانیده‌اند بلکه تدریجاً قاطبه مردم یونان از آن بهره‌ور شده و در جشنها و مجامع عام همه جای آنها را میخوانده‌اند. و بالاخره این منظومه در تربیت و پرورش جوانان یونان مهمترین عامل اساسی بشمار رفته است و اثری عظیم در ایجاد حس وحدت و فرهنگ و مذهب آن قوم نموده در پرتو این رزمناهما همه یونانیان متفق بودند که هلاس Hellas از حیث دین و دانش یگانه و متحد است با آنهمه باینگفت در اشعار هومر جنبه سیاسی، رجعت‌مذهبی فزونی داشته است و معلوم است که در اعتقادات روزمره و نمازها و قربانیها خدایان در منظومه‌های هومر هر چند زیبا و شکیل طرح‌ریزی شده‌اند قلوب مردم را بکلی مسخر نکرده و آنها را از علاقه‌های روحی قدیم ایشان منحرف نساخته. خدایان منظومات هومر و هسیود Hesiod به‌منظور تجسم جمال و زیبایی کامل و تمام وصف شده‌اند ولی در آنها غالباً هدف عقلانی را تعقیب نشده و بر آنها مانند بازیگران بر روی صحنه نظر میکردند که فقط برای تماشا خوب بودند ولی قلب و روح تماشاکننده را جلب نمیکرد و این نقطه ضعف نمایانی بود طبقه عالی جامعه یونانی از آن اشعار راضی بوده ولی عطش عامه مردم و طبقات پائین هیچ‌وجه سیراب نشده و در جستجوی یک عامل روحانی و مذهبی دیگر بودند این‌بود که مذاهب مرموز و مخفی (Mystery) در آن کشور بظهور رسید

مذاهب مرموز

چگونگی تحول عقاید یونانیان در این باب خیلی مبهم است، همینقدر معلومست که بعد از عصر یهلوانی «Achaean age» قدیم این افکار در آن سرزمین پدیدار گردیده و خدایان هومر در ضمن آن اعصار باستانی نیز بظهور رسیدند که مظهر کردار و اعمال قوای جاویدی باشند که احساسات دینی یونانیان را در درون ضمیر ایشان قانع سازد و این عبارت بود از یک سلسله عقاید معطال نهفته و سری که بطور خصوصی با افرادی خاص تعلیم میشد و در ضمیر آنها رضایت وجدان و امنیت خاطر و طمأنینه روحانی ایجاد میکرد این معنی که هرگز بوسیله تقدیم قربانیهای رسمی در مراسم جشن و اجتماع در پیشگاه معاند خدایان برای آنها حاصل نمیشد در آنها میسر می‌گشت. پیران این رشته عقاید مخفی بقدری حاوص و شوق در انجام رسوم و آداب دینی خود داشتند که حتی در مواقع خطی و بحر انعمومی که مردم همه آشفته و پریشان بودند آنها دست از ایفاء آن مراسم و مناسک برنمیداشتند.

این سلسله عقاید را از آن سبب «مذهب مستور» (Mystery Religions) مینامیدند که مراسم و آداب آن را مایه‌یستی جز به نوآموزان از دیگران مخفی دارند. کاهن روحانی آنجماعت (Hierophants) کاشف مقدسات) نوآموز تازه‌وارد را با دوری چند رهبری میکرد یعنی با آنها تعلیم میداد که اولاً باید با مراسم خاصی همگی ساحل رفته و در آب دریا مراسم تطهیر و تسخیر را بعمل آورند^۱ از علوم مخفی تعلیماتی نهانی در طالاری در بسته تعلیم یابند بعضی اشیاء مقدسه را زیارت کنند یک حکایت و نمایشنامه روحانی را بمعرضه نمایش بگذارند که در روی آن صحنه خدایان بصورت اشخاص نمایان میشدند و نقش خود را بازی میکردند در خانه همینکه میتدی بعد کمال می‌رسیده بر سر او تاج گل مینهادند همراه این اعمال که چند روز انجام آن بطول میانجامید یک سلسله اعمال و حرکات و تشریفات طولانی مرکب آنجا می‌گرفت پس روح معتقدین آرامش یافته و حس ایمان و اعتقاد بحقایق غیبی و اتصال رمزی مستور با آنها در نهاد او قوت میگرفت.

قدیم‌ترین و مضبوط‌ترین مستورات و عبادات این جماعت رسمی است که به الورشن (Eleusinian) موسوم است و خدایانی که در این عبادت پرستش میشده اند عبارت بوده اند از دمیتر Demeter (مادر زمین - خسته غله) و دختر دوشیزه اش کوره Kore که بیشتر بنام پرسفون Persephone مشتهر است و گویند که آند خترک (کوره) را «هادس» Hades ربوده بطبقات سفلی جهان برد تا که با او تزویج کند ولی مادر آن دوشیزه روزها در غم دختر مانده گرفت و کوششها کرد و مانع از نمو و رشد خسته های غلات گردید، عاقبت زئوس به هادس امر فرمود که آن دوشیزه را رها کند تا نزد مادر خود بزمین باز گردد ولی آند خترک دانه اناری که نهانی و بحیثیت هادس باو داده بود خورده و چون بنزد مادر خود باز گشت مادر باو گفت:

«ای فرزند اگر در آن جهان چیزی خورده‌ای بمن بازگو، زیرا که اگر دهان بخوردنی نپاوده باشی می‌توانی بهلوی من و زئوس پدر بزرگت زیسته و نزد همه خدایان جاویدی و محترم باشی، لیکن اگر چیزی خورده باشی بایستی دوباره بهمان طبقات سفلی زیر زمینی بازگردی و چهار ماه در هر سال در آنجا منزل گزینی تا اینکه از روی زمین شکوفه ها شکفته و گل‌های مه‌بار بهاری جهان را خوشبو کردند تو از آن دنیای ظلمات غبار آلود سفلی باز گردی و نزد ما آئی و مایه شگفتی خدایان و آدمیان شوی.»

(این حکایت از سرودی که از قرن هفتم قبل از میلاد باقی مانده و بمصر ما رسیده است اقتباس میشود) لیکن «پرسفون» بناچار اعتراف میکند که دانه اناری خورده است از اینرو بنزد هادس برمیگردد و هر بهار بجهان باز میگردد.

تمام این سرگذشت را مخصوصاً بانوان و دوشیزگان در صحنه عبادتگاه مخفی خود بتفصیل نمایش میدادند.

گرچه راز نهانی این تمثیل‌ها را از نظر عامه مستور میداشتند ولی هنگام طواف آنجماعت که از شهر بسوی ساحل دریا برای انجام مراسم تسخیر و تطهیر میرفته اند اهل آتن دستجات و جماعات ایشانرا میدیدند و همچنین انجام رسوم و آداب ایشانرا در هنگام حرکت از آتن به الویس Eleusis که شمالی از «دیونیوس» Dionisus را همراه میبردند مشاهده میکردند.

پیروان این فرقه بر آن بوده‌اند که با انجام این آداب و تشریفات مستور و مرموز درطول شبهای دراز هرآینه در جهان دیگر بنعمت ابدیت و عمر جاودانی سرفراز خواهند شد و از آنجا که سه پرتو نیروهای غیبی دیمتر و کوره و دیونیسوس بدرون روان آنها تافته است نصیبی بهتر خواهند داشت .

البته ریشه این عقاید الوزینیان Eleusinians در ممالك باستانی نراس و فیریثیا قرار داشته و آن سکر و مستی که بعد از انجام آداب از نوشیدن شراب خدای دیونیسوس بر آنها دست میداده رمز غلبه قوت و نیروی آن الاله بر روان شخص معتقد بوده است همچنین بوسیله خوردن گوشت خام و نوشیدن خون بزغال یاگوساله با آنها وجد و ذوقی دست میداده که آنرا نشانه اتصال ممنوی و مقدس با آن خدا (دیونیسوس) میدانسته‌اند، شکافتن جسد و قطعه قطعه کردن کالبد آن حیوان را که رمزی مقدس است ام‌فاژیا «Omphagia» می‌گفته‌اند و این عمل در تمام یونان معمول بوده است زنان در اثر اعمال رمزی دیونیسوس از فرط غلبه روح آن الاله بر وجود ایشان حالت شوق و شور بایشان دست داده و حیوان مقدس را می‌کشته و قطعه قطعه میکردند و همه آنها داستانهایی رمزی از ارفوس Orpheus نقل میکردند و او نوازنده‌ای ساحر بوده است که این رشته عقاید اسرارآمیز الاله دیونیسوس را تاسیس کرده و خود او نیز قربانی اعمال «ام‌فاژیا» گردیده و زنان شهر نراس او را قطعه قطعه کرده‌اند .

این مراسم و عقاید پیروان خدای دیونیسوس که در آغاز کار این چنین خام و وحشیانه بوده است بعدها در صورتهای دیگر که به «اورفسم» Orpheism معروف است در تمام دنیای سواحل (مدیترانه) یعنی هرجا که نژاد و فرهنگ یونانی وجود داشت انبساط یافت. و از جنوب ایتالیا و جزایر کرت و قبرس معمول گشت و در همه جا رسم تناول گوشت خام خدای «زاگزیوس دیونیسوس» Zagreus Dionysus که الاله حزن و مرگ بوده معمول گردید و شخص تازه مؤمن و مبتدی ماده عنصر الهی را در وجود خود بدینوسیله تقویت می‌کرده و پرورش میداده است.

خلاصه قوانین عقیده «اورفسم» که عبارت از طهارت و پاکی و پوشیدن جامه‌های سفید و اجتناب از خوردن هرگونه گوشت حیوانی (البته باستانی گوشتی که رمز بیکر الاله بوده) و همچنین پرهیز از محرمات نسبت بسروابط جنسی و حفظ از آلودگی دامان و عفاف و گذرانیدن عمر به ریاضت همه را رعایت میکردند باین نیت که روح را از عنصر شرارت و خبانت پاک و مطهر سازند و بعد از مرگ گرفتار عذاب جاودانی (دوزخ) نشوند و بالاخره هر فرد آدمی اگر در طلب سعادت و رستگاری در دنیای دیگر باشد و خواهان و طالب صفای روحانی در این جهان باشد مبیاضی این قوانین و مقررات آئین «ارفسم» را پیروی نماید و از زحمت تعب بعد از مرگ که آنها معتقد هستند راهائی یافته در جزایر نزهت انگیز ساداتمندان و نیکانی جاودانی منزل یابد .

این عقاید «ارفسم» بعدها در یکی از مکاتب بزرگ فلسفی یونان و در جامعه اخوتی که «فیثاغورث» Pythagoras تأسیس نمود تأثیری بسیار کرد. اخوان در مکتب آن فیلسوف بر آن رفتند که وظیفه و تکلیف هر آدمی در این جهان سعی در تصفیه باطن و تطهیر روح است و باید مانند «ارفوس» یا «اپولو» در روان خود یک حالت آرامش و صفا و یک لطف و وجد روحانی ایجاد کنند. تدریس و تحقیق در رشته‌های طب و موسیقی و نجوم و ریاضیات و فلسفه معض که نزد

ایشان مطلوب و پسندیده میباشد همه بمنظور آنست که در روان آنان عنصر الهی تقویت شود و روح بعد از مرگ تناسخ یعنی حلول از جسمی ارضی بجسم ارضی دیگر خلاصی یافته و یک صفای علوی و لطف روحانی حاصل نماید .

مذهب یونانیان و شعراء تراژیک (حزن انگیز)

غم نامه ها (تراژدی) های معروف یونانی مانند « اشی لوس » Aeschylus و « سوفوکلیس » Sophocles و اورپیدس Euripedes همه اطراف این نکته دور میزنند که بدبختی و شقاوت آدمیزاد حکمی مقدر است که خدایان او را بدان مجبور و ناگزیر ساخته اند، همین معنی را اساطیر یونانی پیوسته تکرار کرده اند ولی از این افسانه های حزن انگیز معلوم نمیشود که این بلایا و بدبختی ها را خدایان از روی قصد و عمد مقرر داشته اند یا بدستور قضا و قدر غیر قابل اجتناب میباشد؛ که حتی خدایان علیرغم اراده خود تابع و منقاد اویند برای انسان حتم کرده اند . نویسندگان ایسن درام های غم انگیز مسائل غامضی را عنوان کرده اند که از آنها این ابهام و آشفتگی حاصل میشود و در ضمن نمایشنامه های خود قطعاتی از افکار اخلاقی و دینی مندرج ساخته اند که باستانی کتب انبیاء (در عهد عتیق) در عالم ادب شبیه و نظیری ندارد .

فلاسفه و خدایان

اما فیلسوفان یونان از نظریات و بیانات هومر هم از آغاز دوری جسته اند. فلسفه یونان بایک قسم عقیده بوحث وجود Monism شروع شد آنها گفتند که موجودات در این عالم صور گوناگون یک شئی واحد میباشد . طالس Thales بر آن شد که این ذات اصلی آب است ، انکسیمنی Anaximenes معتقد بود که ذات اصلی هوا است هر اکتیوس Heraclitus آنرا آتش دانست . فیلسوفی دیگر بنام اناکسیماندر Anaximander مدعی شد که ذات اصلی ماده نیست نامعلوم و مجهول امکانه . ولی همه در این قول متفق شدند که اصل وجود هر چه باشد در مراحل آن قوه ایست الهی که دارای صفت خالقیت میباشد . زنفون Xenophones ایمانی داشت که نیروی خالق مربوط به خدائی است یگانه که از همه خدایان و آدمیان بزرگتر است نه در صورت و شکل و نه در معنی و فکر . شباهتی بموجودات فانی ندارد او همه چیز را می بیند و هر صدائی را می شنود و بر همه امور عالم داناست، اما انسان اصرار دارد که آن خدای یکتا را شبیه صورت خود تصور نماید و از اینرو در وادی ضلالت و سفسطه «تجسم» فرو افتاده است.

یکی از دانشمندان گوید^۱ ، «هومر و هسیود هر دو تمام اموری که در نزد آدمیان مضموم و قبیح و شرم آور است مانند دزدی و زنا و فریب و دروغ همه را بخدایان خود نسبت داده اند ، انسان فانی چنان می پندارد که خدایان مولودند و زائیده شده اند و جامه به بدن می پوشند و مانند آنان هریک دارای صورتی و صوتی هستند .

۱ - رجوع شود بکتاب «افکار و مذاهب یونانیان از عصر هومر تا دوره اسکندر» ص ۸۵

اگر گاوها یا اسبها یا دیگر جانوران دست داشتند و می‌توانستند مانند آدمی با قلم خود کار بکنند و بنگارند و بسازند و نقاشی کنند هرآینه اسبها صورت خدایان خود را بشکل اسب میکشیدند و گاوها تمثال او را بصورت گاو مجسم مینمودند بهر حال هر نوعی از انواع موجودات پیکر خدایان را مانند پیکر جسمانی خود ظاهر میساختند. حبشها میگویند خدایان ایشان دارای بره سیاه و بینی‌های افراطی است ولی مردم تراسی Thracians برای آلهه خود چشمهای کبود و موهای طلایی قائل میشوند.^۱

اما افلاطون Plato از جنبه دیگری این عقاید را انتقاد میکند. در کتاب جمهوریت در آنجا که در باب تربیت جوانان بحث کرده ابراز نگرانی بسیار میکند و بر آن است که تعلیم افسانه‌ها و اساطیر هومر بچوانان اگر تهذیب و تصفیه نشود هرآینه مفید اخلاق ایشان خواهد بود.

همچنین افلاطون از مذهب مستور یونانیان عیب گرفته و آنرا انتقاد نموده است و میگوید ضرر این تعلیم رمزی آنستکه آنرا با رعایت اصل «عدالت برای عدالت» تعلیم نمیکند خالی از خلوص و صفای صرف است زیرا آنها مبادی اخلاق عالی و تقوی را برای کسب پاداش و جذب نفع بعمل میآورند و منظور ایشان از این اعمال آنستکه سعادت برکات آسمانی مانند باران برس مؤمنین و معتقدین فرو بارد.

البته افلاطون منکر به وجود خدایان نبود لیکن می‌گفت که آلهه آنچنان که هومر پنداشته است نه خود کام اند نه خطاکار و نه آنچنان که پیروان مذهب مستور مرموز گمان نموده‌اند آنها بیهوده از طریق عدالت منحرف میشوند بلکه خدایان همه در اعمال خود تابع قوای بزرگ عالی و متعالی هستند و بر طبق اوامر آن حرکت میکنند مافوق آنها و در وراء تمام موجودات و کائنات یک آفرینگار و صافی عظیم وجود دارد که خود را از تمام اشیاء و از تمام صور و معانی بالاتر و در کسوت خیر مطلق جلوه‌گر میسازد و او سوده است که در ازل صور ممکنات را ابداع فرموده و ارباب انواع همه از او الهام گرفته جهانی این چنین بوجود آوردند، خاک و آب و کوه و دشت و دریا و خدایان و آدمیان و جابوران از پرتو آن ذات مطلق نمایان گشتند و آن خیر محض و جمال مطلق حق صرف است که بدرجات و مراتب مختلف نمودار شده است. اما آدمی زاد روانی دارد که در پیکره روان او عیشه سائر و ساری بطرف خیر مطلق باید باشد تا به مرحله مقامی برسد که از حمت رنج تولد پیایی (تناسخ) نجات یابد و بمقامی برسد که او نیز مانند خدای بزرگ ابدالاباد از مراتب صور و تینات گذشته به حق مطلق و جمال محض و خیر صرف واصل گردد. الهه و خدایان کوچک بنوبت خود بهیچگونه عبادات صوری خوانی احتیاج ندارند و آداب و تشریفات سحره و کاهنان را که آدمی زاد بقوه و اومه خود برای آنها وضع کرده و قرار گذاشته بهیچوجه نمی‌طلبند بلکه آنها تنها چیزی که از بنی آدم می‌خواهند اینست که روح خود را از طریق هدایت منحرف نسازد و بطلب خیر محض که باری تعالی در برابر او گذاشته سالک و متحرک باشند افلاطون تا این عقاید ثابت و استوار در اواخر سنین عمر دراز خود معتقد بود که انکار الوهیت یا تصور اینکه خداوند نسبت به بشر بی‌علاقه و نامهربان است یا توهم اینکه مهر و محبت الهی را بوسیله تقدیم هدایا و نفور و گفترانیدن

۱ - حدیثی از امام صادق منقول است که مورچه تصور میکند که خدا دارای دوزبانیه است زیرا داشتن آن نزد آن حشره کمال وجود است.

قریبا آنها و رسوم میتوان جلب و خریداری نمود بطلط و خطا است. و برای هیئت اجتماعی این چنین تصورات خطرناک میباشد.

در باب افلاطون و دیگر فلاسفه پیروان او سخن بسیار میتوان گفت ولی در اینجا بهمین مختصر که گفته شد کفایت میکند و شمای از روش و اسلوب افکار آنها را تاحدی نشان میدهد و معلوم میدارد که چگونه مذهب عامه مردم یونان در پرتو افکار عالیه و دماغهای نورانی دانشمندان آن قوم از مراحل بدوی سافله بمراتب و درجات عالیه تقدم و ارتقاء حاصل کرده ارسطو و حکماء رواقیون و فلاسفه مکتب افلاطونیه جدید نیز در پی استاد خود افلاطون همه کوشیدند که موطنان خود را از قیود جهل رهایی داده بطرف خرد و دانش عالیش و حیاتی والائز و آزادتری رهبری نمایند.

۴. روم

کلیات و اصولی که در باره مذهب یونانیان صدق میکند همچنان شامل تاریخ مذهب رومیان نیز میشود یعنی ادبیات ادوار کلاسیک را هنمای کامل و موافق برای علم به مذهب رومیان قدیم نمیشود. آثار نویسندگان روم در عصر جمهوریت و اوایل عهد امپراطوری باید بر مبنای قواعد انتقادی علمی تجزیه شود تا از نقادی آن ارزش حقیقی معتقدات رومیان باستانی بدست آید. قشر ضخیمی که بر دین آنها از اقتباسات از مذهب یونانیان و همچنین تأثیرات ادیان مصری و ملل شرق نزدیک پوشیده شده باید برکنار کرد تا از روی عبادات و آداب لاتینهای باستانی با فاکتور دینی ایشان بتوان بی پرده بی برد.

شبه جزیره ایتالیا درست مانند شبه جزیره یونان در آغاز محل سکونت بومیانی بوده که از ریشه نژاد هند و اروپائی نبوده اند، هجوم قبائل آریائی مخصوصاً سلتها Celtes بآن سرزمین در زمانی در اثناء هزاره دوم ق. م از طرف شمال آن شبه جزیره بوقوع پیوسته است؛ این قبایل مهاجم در آن زمان از جبال اپنین Apennines عبور کرده در سواحل رود تیبر Tiber و در دامنه تلال شرقی شبه جزیره سکنی گرفته اند. این اقوام و قبایل لاتین نام داشته و سرزمین آنها را لاتینوم Latium گفته اند ولی آنها نیز بنوبت خود در معرض حمله و نفوذ اقوام دیگر قرار گرفته اند. از جمله در قرن هشتم ق. م یک قوم دیگری که با آنها قرابت داشته اند بنام طوایف سابین Sabines از کوهها عبور کرده بنواحی شرقی شبه جزیره فرود آمده اند و اندکی قبل از این تاریخ باز همان ناحیه مورد تاخت و تاز مردمی دیگر از طرف شمال قرار گرفته در ناحیه ای که به «اتروریا» Etruria موسوم است و آنها از طرف مشرق دریای مدیترانه با سائق خود در آن دیار فرود آمده اند و ایشانرا اتروسکان گفته اند، قومی کارآمد و فعال که روزگاری با رومیان جنگیده و آنها را کاملاً مغلوب خود ساخته بودند. هم چنین در نواحی و سواحل دور دست جنوبی شبه جزیره (ایتالیا) نیز اقوامی دیگر هجوم آورده اند که مورد توجه رومیان نشده اند و آنها از ریشه یونانی یعنی «Magna Graecia» بوده و از شبه جزیره یونان مهاجرت کرده بوده اند و بسواحل جنوب ایتالیا گرد آمده اند... از بقایای لاتینها در قرن هشتم قبل از میلاد در میان دو قوم و دو مهاجم قرار گرفتند، اتروسکانها در شمال و یونانیها در جنوب. میزان تأثیر و نفوذ این دو مردم را در تحولات دینی لاتینها اینک بیان خواهیم نمود.

شهر رم در ابتدا یکی از قصبات و بلاد کوچک قوم لاتین بوده بمداز آنکه مهاجرت بعضی قبائل بر روی تلال مسیمه این شهر در قرن ششم قبل از میلاد کاملاً صورت گرفت. آن شهر بوجود آمد و در گرداگرد آن باروی محکم و طولانی بناموندند. اهالی رم اندک اندک نواحی اطراف آن شهر را بقبضه تصرف خود در آوردند؛ و آن شهر دائماً رونق و توسعه حاصل کرد تا آنکه بر-جسته ترین بلاد ایتالیا گردید. در اواخر قرن سوم ق. م «کارتاژها» Carthagians که در برابر نفوذ و سلطه روم مقاومت می کردند در هم شکسته شدند و روم بر تمام حوزه دریای مدیترانه استیلا و اقتدار حاصل کرد. در نتیجه سازمان اداری بسیار محکم و نیرومند، کار روم بجائی رسید که مدتی دراز بر جهان تفوق و استیلا یافت.

در طول این تاریخ طولانی همانطور که ذخائر ثروت و اندوخته های اموال دیگر ملل دائماً بشهر روم فرو میریخت همچنان مبادی و عقاید و آداب آنها نیز بآن کشور حمل می شد و در عقاید و ادیان اصلی رومیها نفوذ می یافت ما در این فصل میخواهیم چگونگی و تاریخ این اختلاط و امتزاج را بیان کنیم.

دین رومیان باستانی

تاریخ مذهب رومیان مانند تاریخ شهر روم سر آغاز و ابتدای بسیار حقیر و کوچکی داشته است اماکن و معابد مقدسه آنها نخست در خارج از حوزه شهر ایشان قرار گرفته از آنجمله معبد دیانا Diana در جنگلهای آریسیا Aricia در اطراف دریاچه «نمی» Nemi جای داشته است و هم طوایف و قبایل لاتین آن مکان را مقدس و محل عبادت میدانستند. همچنین در تل البان Alban در شرق کشور لانیوم تمام قبائل اجتماع کرده و با احترام خدای ژوپیتر Jupiter Satiaris جشنها برپا میکردند.

در ادوار بعد رومیها خود در هنگام اشاره به مذهب اصلی خود از آن به دین «نوما» Numa تعبیر کرده اند و گفته اند که اولین مقنن تاریخی ایشان آن مذهب را برای ایشان تدوین و جمع آوری کرد بی آنکه خود اختراع کرده باشد. این دین شامل يك رشته عقاید به سحر و موهومات و خرافات بود و از طلسمات و افسونها و فالهای نیک و بد سخن میگفته است و برای خدایان و ارواح يك ماهیت بی نظم و آشفته قائل بوده و برای آنها يك شخصیت برجستهئی نشان نمیداده و حتی جنسیت نر و ماده آنها درست معلوم نبوده است.

بطوریکه یکی از دانشمندان آن مذهب باستانی را چنین وصف کرده است: «مذهب رومیان قدیم دارای هیچ تاریخ اساطیری برای افراد خدایان نبوده و برای آنها هیچگونه نسب نامه یا عروسی و زواجی و یا زاد و ولدی و هیچگونه افسانه پهلوانی پرستش بهدوانان و یا افسانه خلقت و مرگ و زندگانی آخری نداشته اند خلاصه آنچه که هومر و هسیود با آن طول و تفصیل که برای خدایان یونان ایجاد کرده اند رومیها فاقد می باشند بقدری این ارواح متفرقه در مزارع و چمنها خالی از شخصیت مستقل و وضوح بوده اند که رومیهای قدیم خود آنها را به «نومی نا» Numina تعبیر نموده اند یعنی «قوای کلی و غیر مشخص» و هیچگونه تجسم خارجی برای آنها قائل نبوده و تصویری برای آنها در عالم ذهن خود رسم نکرده و سرفراز آینه و آثار و یا پرده های نقاشی یا

ظروف نقشی از آنها نگاشته‌اند. و ظاهراً بعدها از اثر و سکان‌ها و یونانیها اعتقاد به خدایان مرئی و مجسم و شبیه بانسان را اقتباس کرده‌اند.

رومیا ظاهراً توجه فوق‌العاده به وظایف ارباب انواع «الهه» می‌نمود میداشته‌اند و حدود اعمال ایشانرا بسبکی منطقی مشخص و معلوم می‌کرده‌اند نه آنکه آنها را بصورت شخص معینی در آورند ... حتی بعد از آنکه کثیثها و کاهنان در تکمیل عقاید و تنظیم افکار روحانی مردم روم قدیم سعی بسیار کردند، باز وضعیت دین و آئین در آن کشور فقط صورت خاصی و مستقلی داشته که شبیه سایر ممالک و ملل نمیباشد.

الف- دین در خانه و مزرعه- شغل اصلی رومیان باستانی عبارت بوده است از زراعت مزرعه و جمع‌آوری محصول و نگاهداری خانواده و توالد و تناسل و بالاخره جنگ و بیگار با دیگران ازینرو برای کاهایی در امر کشاورزی و بذرافشانی به روحی بنام ساتورنوس Saturnus و برای رشد غلات و حبوبات، به روحی دیگر بنام «سرس» Ceres و برای حصار به روحی بنام کونسوس Consus و برای حفظ انبارها و مخازن بروحی بنام «اپس» ops و برای شخم کردن زمین را شیار نمودن بروحی بنام «تلوس» Tellus و برای شکوفه‌ها و ازهار روح فلورا Flora و برای نضج و رسیدن انبار و میوه‌ها به روح «پومون» Pomona و برای حفاظت جنگلها و بیشه‌ها روح «فونوس» Founus و بالاخره برای حفظ مزارع و کشتزارها به روح «لارس» Lares و برای مراتع و چمنها به «پالی» Pales و برای علامت سرحدی و سنگهای نشانه حدود مزارع بروح «ترمینوس» Terminus و برای چشمه‌ها به روح «فانس» Fons و برای انبار ورودخانه‌ها به روح «والترنوس» Valternus احترامی شبیه پرستش مرعی میداشته‌اند و در رأس تمام این ارواح و ما فوق همه اینها «ارباب انواع» روحی بزرگ ژوپیتر Jupiter یعنی پدر آسمانی قرار داشته که مولد باران و موجد اشمه آفتاب فروزان است.

اما در امر خانه و خانواده نیز ایشان يك سلسله ارواح مشابه که دارای قوای روحانی بوده مورد احترام و پرستش قرار داشته‌اند از اینقرار که «جانوس» Janus رب درو دروازه و «وستا» Vesta خدای اجاق (کانون) و موجد شعله آتش (بعینه مانند «هستیا» Hestia نزد یونانیان.) تکلیف و وظیفه رئیس خاندان آن بوده است که مانند کاهن با «جانوس» رابطه نیکویی داشته باشد ولی زنان بایستی با «وستا» مناسبات حسنه برقرار کنند و قبل از صرف طعام همیشه سهمی از اغذیه خود را برای آن‌ها می‌گذارند. «پنات‌ها» Penates ارواحی هستند که حافظ و نگهدار انبار آذوقه و مخزن اطعمه میباشند و بعد از میان آنها «سرس» و «ژونو» و «ژوپیتر» برای پشتیبانی و پناهگاهی خانه برگزیده شده‌اند و در میان آن ارواح «لارس» Lares هر يك با منظری از مظاهر زندگانی فامیلی رابطه مستقیم داشته‌اند که روزهای معین در ایام ماه افراد خاندان آنها را پرستش و عبادت می‌کرده‌اند، از آنجمله روحی بنام «ژینوس» genius موجود است که میتوان گفت حاکی از نیروی حیاتی و زورمندی رجال و مرد قوم و قبیله بوده است و آنرا «روح مردانگی» میتوان نام داد. ژینوس موجودی جداگانه است و قوه قادره مستقلی میباشد که در رجال و جوانان نوداماد ظهور میکرده است و هر مردی نسبت به «ژینوس» خود احترام خاصی را رعایت مینموده همانطور که هر زن نسبت به «ژونو» Juno پرستش و ادبی مخصوص مرعی میداشته است او پدر خانواده در روز تولد فرزند ارشد خود در باره ژینوس آداب پرستش خاصی انجام میداده و

منتقد بوده‌اند که مادر خانه رمز تجسم ژینوس آن خانه است و روح ثانوی رئیس خانواده میباشد. مراسم عبادت نسبت باین همه ارواح گوناگون بصورت جشنها و تشریفات و آداب عملی انجام می‌گرفته است که با اعمال سحری و با احترام باشیا «مقدسه» tabu آمیخته بوده و در همه آن عبادات و مناسک صفات طبیعی جدی ایشان نمایان می‌شده است.

کلمه رلیژیون Religion بمعنی مذهب از ریشه لغتی است که از زبان ایشان یعنی (لاتین) گرفته شده و در سایر اسنه انتشار یافته است. زیرا کلمه رلیژیو religio بدان زبان بمعنی «عقد رابطه بین دو طرف» است و این نشان میدهد که در عالم معنی این آداب و رسوم مذهبی روابط افراد را با یکدیگر بهم می‌بندد ولی در عالم عمل یعنی آنچه مربوط بمناسک و عبادات است استقلال جداگانه افراد رعایت می‌شده و از هر گونه احساس و عاطفه بین الاثنین مبری بوده و در حقیقت بوسیله این اعمال دینی مابین عابد و معبود یک گونه داد و ستد برقرار می‌گردیده که در برابر انجام آن مناسک ارواح غیبیه پاداش خیری به شخص معتقد میداده‌اند و این ناشی از طبیعت ملی و صفت قومی رومیان است که بالطبع مردمی عملی و فعال و جدی بوده‌اند. به همین دلیل است که در تشریفات دینی رومیان تکلم بلفاظ غیر ضروری یا تعریف و جمل و عبارات یا هر گونه انصراف جزئی از رسوم و آداب مقررده بمعیده ایشان باعث میشده که آن عبادت باطل و بی اثر گردد. از اینجاست که احتیاج به کشیش یا پیشوای روحانی در میان ایشان بوجود آمده است برای آنکه در تحت هدایت و راهنمایی او بتوانند تشریفات و رسوم عبادتی را که ماه و بی‌هیچ زیاده و نقصانی بانجام برسانند.

این بود مذهب رومیان در خانه و مزرعه اکنون باید از مذهب دولت سخن گوئیم؛ سه مذهب دولتی در روم قدیم - مذهب دولتی در نزد رومیان قدیم دارای سازمان متشکل مضبوطی بوده است خدایان و آلهه و طبقه کشیشان روحانی خاصی داشته که آنها را «فلامین» Flamines میگفته‌اند که هر یک مخصوص خدمت خدائی بوده ولی تشریفات رسمی دولتی بر عهده ایشان نبوده است. در عصر سلطنت روم پادشاه خود رئیس کاهنان بشمار می‌آمد و اینگونه تشریفات مهمه را شخص او هدایت و رهبری می‌فرموده در تمام ازمنه بعد در تاریخ روم وظیفه انجام تکالیف دینی بمعده عمال و قضاة پشانی بوده که آنها را «ماژیسترات» magistrates لقب داده بودند و آنها بیشتر به وظائف مدنی می‌پرداختند گرچه بعدها تکالیف مذهبی و هدایت دینی را عمال مذهبی «پونتی فیس» pontifices بعمل می‌آوردند. روزهای مقرر و معین در تقویم دولتی که عددش در تمام سال به ۱۰۴ روز میرسد کشیشان خدایان گوناگون و آلهه مختلف بتوالی یک سلسله تشریفات و آداب با نهایت دقت ولی با کمال خستگی و بی تکلف انجام میدادند.

این خدایان که در معابد رسمی دولتی پرستش میشده‌اند که بوده و چه بوده‌اند؟ هر چند بعضی از این تشریفات خاص خدای معینی نبوده است ولی رویه مرفه فهرست اسامی آلهه دولتی روم که در بعضی تشریفات دیگر مورد توجه و محل عنایت قرار داشته‌اند موجود است و اسامی آن آلهه ازینقرار میباشد.

Anna Prenna

آنا پرننا

Carmenta

کارمانتا

Carna

کارنا

Ceres	سرس
Consus	کونسوس
Diva Angerona	دیوا انگرونا
Flacer	فلاسر
Founus	فونوس
Flora	فلورا
Furrina	فورینا
Janus	ژانوس
Jupiter	ژوپیتر
Larenta	لارنتا
Lares	لارس (۴)
Liber	لیبر
Mars	مارس
Mater	مانر
Matuta	ماتوتا
Neptunus	نپتونوس
Ops	ایس
Pales	پالس (پالانوا)
Pomona	پومونا
Portunus	پورتونوس
Quirinus	کیرینوس
Saturnus	ساتورنوس
Tellus	تلوس (پانومینوس)
Vejovis	وجوویس
Vesta	وستا
Volcanus	ولکانوس
Volturnus	ولترنوس

در این فهرست بعضی الهه مانند «ژانوس» و «ژوپیتر» و «مارس» و «وستا» و «نپتون» و «ولکان» بخوبی شناخته شده و معروفند. براینها اسامی چند الهه دیگر رومی که اهمیت و شهرت بسیار دارند نیز باید اضافه شود و آنها عبارتند از:

ژونو Juno - ونوس Venus - آپولو Apollo - مینروا Minerva و مرکوری Mercury
 بعضی از خدایان منکور در این فهرست در این اواخر دیگر محل توجه عالمه نبوده و رفته رفته فراموش شده‌اند ولی مابقی هم در شهر روم و هم در سراسر مملکت بتایش و پرستش تمام مردم باقی مانده‌اند.

از میان خدایان، ژوپیتر از همه مهمتر و معروفتر است. و اصل آن «ژوپیتر» Dioseis.

Pater یعنی «پدر آسمانی» که بعدها منحصراً از کثرت استعمال بصورت «ژوپیتر» در آمده و ریشه تاریخی آن در ظلمات عهد قدیمه مخفی مانده است. در نزد قبایل قدیم هند و آریائی همین نام با اختلافات و جهات وجود داشته مانند Dayaus pitar (هندی) و ژئوس پاتر Zeus pater (یونانی) این همان الهه معبود دیرین باستانی است که ظاهراً بر فراز کوههای آلپ وجود داشته و همانطور که به یونان رفت در ایتالیا نیز بصورت ژوپیتر درآمد و بسیاری از خدایان بومیان محلی قدیم در برابر شهرت و عظمت او محو و نابود شدند. لقبی که لاتینها باین خدای بزرگ دادند اپیتیوس مکزیموس Maxomus Optimus میباشد که می توان آنرا «قادر متعال» ترجمه کرد و او را خدای برق و رعد و باران می دانستند و چون او را خدای نور نیز می دانسته اند ایام البیض (روزهای لیالی بدر) را مخصوص نام مقدس او قرار دادند و گفتند که او حاکم سر نوشت انسان است و او قبل از وقوع وقایع نامطلوب آدمیان را بوسیله علائم و نشانی هائی آسمانی و قراین و دلایل جوی مانند پرواز پرندگان و غیره غیره از آن حوادث و سوانح با خبر می سازد که باید همواره مراقب آن علائم و دلایل باشند و از اینرو او را (به لاتین) پردیوالس Jove Prodigalis لقب دادند یعنی فرستنده «علائم شکفت» برق و صاعقه از ساحت او برای مجازات بدکاران و خطا پیشگان فرود می آید زیرا ژوپیتر حامی و محافظ قانون عدالت است. در شهر روم برای این رب الارباب معبد بزرگی در روی تل کاپی تولین بنا کرده و آنرا Jupiter Capitolinus نام داده بودند و چون او را حافظ و نگاهبان شهر روم می شمردند در تمام جشنها و افتخارات و فتوحات شهر روم مقامی ارجمند برای او قائل بوده و او را به امپراطور یعنی حاکم مطلق و ویکتور یعنی فاتح کل و و دیکتوس یعنی «شکست ناپذیر» ملقب ساختند. نه تنها کنسولهای روم در دوره جمهوریت وقتی که بر مسند فرماندهی می نشستند به معبد او می رفته و مراسم عبادت وی را بعمل می آوردند بلکه بعدها هر وقت سرداری بزرگ پس از فتح و غلبه در جنگها به شهر تختگاه باز می گشت در میان فریاد هلهله و غریو شادی خلایق با اتفاق غنائم و اسیران جنگی از کوچه ها و معابر عبور کرده بمعبد ژوپیتر می رفتند و مراسم عبادت و شکرانه را بجا می آوردند.

اما دو الاله مارس Mars (ماریخ) و آلهه کیرینوس Quirinus خدایان جنگ شمرده میشدند و نزد یونانیان فارس بنام آرس Ares مشتهر است و در ابتدا حافظ مزارع و گله ها در برابر هر گونه تجاوز و آزار شمرده میشد بعدها که خرد خرد قدرت امپراطوری روم بسط یافت این خدا برای جنگها اختصاص یافت. در شهر روم در معبد مارس Campus Martuis در برابر مذبحی که مقام آن خداوند بوده است تشریفاتی بعمل می آورده اند. نیزه و سیب علامت مقدس و رمز آسمانی اوست و گرگ جانوری مقدس و مخصوص اوست و کاهنان و کشیشان خاصی بنام سالیس Sallis و مارسالها Martials داشته است.

از خدای کیرینوس Qnirinuus اطلاع زیادی در دست نیست جز اینکه او را نیز خدای جنگ ارکرینال (یکی از تلال هفتگانه شهر روم - همانجائی که فعلاً قصور سلطنتی قرار دارد) می شمردند و معبدی خاص او در آنجا ساخته همانطور که معبد مارس در تل موسوم به پلاتین Palatine بنا شده بود و برای کیرینوس خدمه و کهنه و نیز ایام مقرری برای انجام مراسم عبادت او تخصیص داده بودند، که مطابق با روز 17 فوریه بوده است و محتمل است که او را خدای «متارک» یا «دفاع» می دانسته اند در صورتیکه مارس خدای مهاجمه و حمله شمرده میشد.

اله ژانوس Janus واله وستا Vesta هر دو در مراسم دینی بیکدیگر متصل اند و در تشریفات

مناسک هر دو را متفقاً مورد عبادت قرار میداده‌اند. ژانوس که حافظ و نگاهبان درها و دروازه‌هاست در ابتدا و سر آغاز هر کاری نام او ذکر میشده و اولین ساعت روز و نخستین روز هر ماه و بالاخره نخستین ماه هر سال بنام مقدس او است (کلمه ژانویه January از نام ژانوس اشتقاق یافته). اولین علامت رمزی که بیاد او برپا کرده بودند در شهر رم عبارت بود از يك دروازه پزیرگی که در زاویه شمال غربی فوروم (Forum) قرار داشته است. کاهنت ممبد او مخصوص شخص پادشاه بوده و بعد هم کاهنی که برای رهنمائی عبادت او تعیین گردید به سلطان قدوسی Rex Sacrorum ملقب گردید و در مرتبه و درجه مافوق همه کاهنان مقام داشت. اما برای الهه وستا (خدای کانون) يك شمله آتش را علامت و نشانه قرار داده بودند. و گروهی دوشیزگان بخدیمت ممبد او (فوروم) قیام داشتند و آن خدای مادینه را خدمت کرده و بعفت و پاکدامنی بسی می‌آورده‌اند.

تأثیرات و سکانها در عقاید رومیان

این نکته معلوم است که شهر روم در سراسر قرن ششم ق. م. در تحت استیلای اتروسکان ها در آمده بوده است. این جماعت فعال و تاجر پیشه در زندگانی اجتماعی روم تأثیری بسزا داشته‌اند و آنها بوده‌اند که گرداگرد شهر روم باروئی درخورد گنجایش دوپست هزار نفر سکنه بنا کردند و طبقه عوام آن شهر را در برابر گروه خواص تقویت و پشتیبانی نموده و باعث ابداعات جدید در دین آنها شدند. ایشان بدون اینکه مزاحم مناسک و عبادات آلهه بومی بعضی مردم آن شهر بشوند عبادت خدایان نوینی را در آنجا ابداع کردند. از جمله برای خدای دیانا Diana که سابقاً ممبدی در در آریسیا Aricia بوده ممبدی تازه بر قلعه تل اونتیال Aventia (یکی از تلال سیمه روم) بنا نهادند. خدایان ثلاثه رومیان که عبارت بودند از: ژوبیتس و مارس و کیرینوس جای خود را بخدایان ثلاثه دیگر که عبارت باشند از ژوبیتس Jupiter و ژونو Juno و مینروا Minerva داده و معماران و کارگران اتروسکان برای این سه خدای جدید ممبد نوین بر فراز کاپتولین بنیاد نهادند.

همین ترکیب عقیده به ژوبیتس با ژونو و مینروا یا تحول یافته و رومیان بعدها برای آن خداوند نر و ماده مقام زن و شوهری قائل گشتند. این اولین دفعه بود که آن اقوام برای خدایان خود معتقد به زواج و زناشوئی گردیدند و ظاهراً رومیان باستانی برای ارواح معبود خود یعنی نومیئا numina قائل به جنسیت و نر و مادگی نبوده‌اند. ژونو قبلاً محافظ و «نومنا» numina طبقه انات (زنها و دختران) بشمار میرفت (همانطور که ژینوس حافظ مردان و جوانان بود) و در هنگام تولد طفل نام او را بتقدیس یاد میکردند و پس از آن بتعریج ژونو تخصص و تبریزی حاصل کرده بالاخره همسر ژوبیتس شد، ازینرو و قتیکه یونانها به روم آمدند ژونو راشیبه و نظیر آلهه خود «هرادانستند». اما مینروا Minerva این خدا نیز متحماً از آلهه اتروسکانها بوده است که نزد رومیان قبلاً اعتباری نداشته است اتنا Athena نیز یونانیان الاله حکمت و پشتیبان صنایع و هنر است، بعدها او را در هنگام محاربه و جنگ نیز یاد می‌گرفتند و ویکر او را بصورت رزمنده‌های مسلح و مجهز به زره و خود و بانیزه و سپر تصور نمودند باری ساختن و ویکر خدایان مجسم همانا از ابداعات اتروسکانهاست و ایشان بوده‌اند که صورت آلهه را در معابد نوییاد خود برقرار کردند از آنجمله در ممبدی که بر فراز تل کاپیولین بنا نهادند دو ردیف ستون در مرکز محراب نصب کردند و

گوشه شمال شرقی آن سه پیکر و مجسمه خاص خدایان سه گانه ژوپیتر و ژونو و مینروا برپا داشتند و از آن بید رومیان رفته رفته برای هر یک از خدایان خود تجسم و تشخیص معینی را قایل گردیدند از آنجمله برای ژونو سری دارای دو رخساره یکی در جلو و یکی در عقب تصویر کردند .

اقتباسات از مذهب یونانیان

همانطور که نفوذ فرهنگی اتروسکانها از شمال به جنوب شبه جزیره ایتالیا توسعه و بسط یافت نفوذ فرهنگی یونانی هم از جنوب به شمال انتشار حاصل کرد . مذهب و اعمال دینی یونانیان که آمیخته با حرارت اشتعال و آمیخته بذوق شمری بود نزد رومیان امری بدیع و تازه جلوه گر گشت از اینرو اموری بسیار در مبادی و مراسم دینی از آنها اقتباس کردند .

از جمله مطالبی که از یونانیان گرفتند همانا عبارت بود از مجموعه پیشگوییها و اخبار به مفیبات که در قرن ششم ق. م به روم آمد و این مجموعه منتسب بود بزنی کاهنه موسوم به «کومیان- سیبل» Cumae Sibyl که کتابهای چند از این مقوله گرد کرده بود و آنها را بر دم آورده در بنیان معبد تل کابی-تولیس پنهان کردند و یک سلسله سازمان کشیشی و کهنه برای حفظ آنها بوجود آمد. همیشه از دوتن تازه تن کشیش روحانی محافظ آن کتابها بودند که بلاتینی آنها را *duovi Sacris faciundis* می گفتند در هنگام بروز حوادث خطیر با آنها رجوع میکردند و آنان آیهاتی که در آن کتابها نگاشته شده بود میخواندند و مردم راه چاره و علاج سوانح را بیان میکردند و گاهی نیز آن کاهنان بخدایان و آلهه مراجعه نموده و برسم مخصوص خودشان تشریفات و مناسکی بعمل می آوردند و چون این کاهنان از اصل یونانی بودند و این امور را از مبادی و منابع یونانی اقتباس کرده بود نزد رومیان جدید و بکلی چیزی تازه بود که در مبادی و معتقدات آنها بظهور پیوست . پس در سال ۴۹۳ ق. م آشماری که از آن کتابها به یونانی خوانده شد این چنین تفسیر و تعبیر گردید که برای خدایان ثلاثه ممبدی تازه بسازند و نیز در وقت دیگر از تعبیرات کشیشان همچو مستفاد شد که باید برای ایولو نیز ممبدی بنا شود ، رومیان خدای ایولو را از یونانیها ایخذ و اقتباس کرده و بنام «نیتون» Neptune مسمی ساختند و همچنین برای خدای یوزیدن که از آلهه اصیل یونانی بود در رم بسک و رسم یونانی عبادات و مناسکینی معمول گشت همچنین الااله «هرمس» از یونان بروم آمده و به «مرکوری» Mercury که خدای تجارت بود تبدیل اسم داد ؛ بالاخره بهمین ترتیب خدای یونانی افردیت Aphrodite به روم آمده و با همان آداب و رسوم ولی باسم «ونوس» Venus که خدای باغ و بوستان بود شناخته گردید . در همان اعصار عبادت خدای یونانی دیگر اسکولاپیوس Aesculapius که نزد یونانیان رب النوع شفای امراض بود در روم متداول گشت و برای او ممبدی مخصوص بنا کردند خلاصه آنکه تعدادی کثیر از ارباب انواع یونانی در مبادی و افکار دینی رومیها نفوذ کرده و چندین الهه معین و مشخصی برخدایان مبهم ایشان افزوده گشت .

کشیشان و کهنه یونانی الاصل کتب سیبیلی Sibelline گاهی یک عده الااله یونانی بطور دسته جمعی توصیه میکردند و از آنها پیکرهای کوچک از چوب می ساختند و جامه می پوشانیدند . گرداگرد میز طعام می نشاندند و برسم و آداب معمول یونانیان مراسم ضیافت دینی انجام می گرفت . در تنواریخ نوشته اند که هنگام بروز طاعون در سال ۳۹۹ ق. م برحسب توصیه دوتن از کشیشهای سیبیلی از چندین

الهه یونانی که عبارت بودند از اپولو و لائونا و هرکولس و دیانا و مرکوری و نپتون مجموعاً ضیافتی بعمل آوردند ازینقرار الهه یونانی دائماً در روم بصورت‌های شبیه انسان درمی‌آمد. بعداً رومیها نیز بهمین سبک و روش خدایانی از خود اختراع کردند و مورد احترام و پرستش قرار دادند. چنانکه خدائی بنام «فورتونا» Fortuna برای سرنوشت و خوشبختی بظهور رسید و بالاخره برای هر یک از این الهه‌نوطهور یا تازه‌وارد معبدی جدید ساخته میشد.

رومیها نه تنها عبادات و مناسک الهه یونانی را از آنها اقتباس نمودند بلکه به حکایات و اساطیر و حماسه‌های یونان نیز علاقه‌مند گردیدند و بسیاری از آنها را از ایشان اتخاذ کرده رنگ و جامه ایتالیائی بر آن پوشانده در تاریخ روم داخل نمودند. سرگشتهائی که از حوادث زندگانی ژوپیتر و ژونو و میثروا و دیگر خدایان روم نوشته‌اندهم اقتباس از حکایات و افسانه‌های باستانی یونانی است که بعدها بدیگر ملل هم نیز نفوذ یافته و صورت بین‌المللی حاصل کرده است ولی در همانحال قوه تصویریه رومی‌ها نیز عاقل نمانده و بتقلید از یونانیها حکایات و اساطیر جدیدی ابداع و اختراع کردند که مطلب آنها رومی ولی سبک آنها یونانی است مانند اساطیر منسوب به «رومولوس» Romulus و «رموس» Remus و «انئاس» Aeneas و «تیبیرینوس» Tiberinus و غیره؛ شعری بزرگ رومی مانند اودید و ویرجیل بهمین سبک و روش منظومات حماسی و اشعار رزمی بنظم آورده‌اند.

افکار مقتبسی از مشرق زمین

افکار مذهبی رومیان از ممالک دوردست نیز متأثر گردید، و قتیکه دولت روم توسعه یافت و صاحب اختیار در تمام حوزه مدیترانه گشت و یک نیروی بزرگ بین‌المللی گردید پس متوجه شد که در دیگر کشورهای عالم فرهنگها و تمدنهایی وجود دارد که با آنها یکی میبایست دارد، زندگانی رومیان از سادگی زندگی فلاحتی ابتدائی ایام قدیم تکامل یافت و بعدها حیات اجتماعی مدنی و جنبه امر بطوری حاصل کرد ازینرو طبعاً نسبت با فکر و اندیشه‌های دیگران در مقام کنج‌کاو و تحقیق برآمدند و پی‌درپی به تقایس موجود در مبادی و آراء مذهبی خود متوجه گردیدند. رومیانی که بحکم ضرورت از وطن اصلی خود دور افتاده به کشورهای دیگر رفتند مشاهده کردند که عقاید و مبادی ابتدائی باستانی ایشان وافی به احتیاجات و احساسات ایشان نمی‌باشد ازینرو نسبت بخدایان خود اندک شک و شبهه (Septicism) در افکار آنها راه یافت و در صدد طلب معرفت و در مقام کشف حقائق نوین برآمدند. مشرق‌زمین که مهد عقاید اسرارآمیز و افکار روحانی عرفانی (Mysticism) بود برای آنها ایجاد حس رضایت نفسانی مینمود. از جمله یک سلسله معتقدات را رومیان از کشور قدیمی «فریژی» Phrygia اقتباس کردند که عبارت بود از اعتقاد به ماگنا Mater و سیبل Cybele (که شرح آن در فوق گفته شد). گویند در اثنای جنگ‌های هفتگانه روم با تاراکا (۲۲۰-۲۱۸ ق.م) رومیان پنج تن از مردم برجسته شهر خود را بآن کشور فرستادند تا سنگی مقدس را که گفته میشد از آسمان افتاده و منزلگاه سیبل است، بروم بیاورند و نیز بمردم روم اجازه‌ت داده شد که زیارت معبد او در آسپای سنیر بروند و از او سعادت و یاری دَر آیین دنیا و دنیای آتیه طلب کنند؛ بعد از آئین سیبل Cybele، مذهب اسرارآمیز باکوس Bacchus یا دیونیسوس با تمام مناسک و آداب آن

بروم آمد و در سنا سر شبه جزیره ایتالیا رومیان باین آئین گرویدند. طبقه عالی در جامعه روم چون از هرگونه مذاهب مستور و مخفی متنفر بودند بموجب فرمانی که مجلس سنا در ۱۸۶ ق.م تصویب کرد قبول این مذهب قذغش شد، و از آن جلوگیری بعمل آمد ولی طولی نکشید که دوباره اتباع آن عقیده رواجی از نو یافتند و در تحت نظر دولت انجام مراسم آن اجازه دار شد.

بعد از این تاریخ در طول سنین متوالی مذاهب و عقاید دیگر همچنان از مشرق به روم سرایت کرده در آنجا ریشه دوانید از آنجمله مذهب «ما» Ma از «کاپادوکیا» (آسیای صغیر) و ایمان به «آدونیس» Adonis از شام و عقیده به «ایزیس» و «ازیریس» از مصر (که بآن نام و نشان سرایس Serapis نهادند) و بالاخره کیش مهر پرستی و آئین میترا Mitra از ایران همه در روم انتشار یافت. و مردم روم بامید نجات اخروی و حصول حیات جاویدی کمابیش بآنها گراییدند زیرا مذهب رسمی دولتی روم که در آن تاریخ بدست آگوستیک ها و ساسیون افتاده بود قلوب مردم را قانع و راضی نمی ساخت.

عقاید نهایی رومیان

در حدود يك قرن یعنی ۵۰-۱۵۰ ق.م که دوره جمهوریت روم است نمایلات و جنبشهای دیگری در افکار و عقاید رومیان حاصل گردید. مذهب دولتی روم با تحطاط نهاد و از آن جز صورتی بی‌منی و شکی میان نهی چیزی باقی نماند. فقط شهر روم را جزو خدایان و الهه قرار داده و آنرا «Dea Roma» لقب داده اند ولی پرستش خدایان قدیم بسبک و روش دیرین اندک اندک منسوخ گردید. طبقه روشنفکران و دانشمندان در تحت تأثیر فلسفه یونانی باسبک انکار و الحاد «atheistic» اپیکوریان را پیش گرفتند و یا مانند رواقیون «Stoics» تابع طریقه و فکر الوهیت کل یا پانتیزم Pantheism شدند یا آنکه در این مسائل بکلی بیعلاقه و لایبالی گشتند از آن پس بحث در مادی و دین و مذهب برای ایشان امری تفننی بود که در اطراف مین ضیافت و هنگام فراغت باد و ستان مورد صحبت قرار میگرفت و از آن مرحله بیشتر در زندگانی سیاسی اهل دانش و فکر برای دین ارزشی قائل نبودند.

اگوستوس قیصر روم که بعد از یک نسل انقلابات و جنگهای داخلی در صدد برآمد که دنیا را بسبک قدیم انتظامی جدید بخشد، اعمال و مناسک مذهبی رومیان باستانی را نیز احیاء و معابد متروکه خدایان را در شهر روم تعمیر و مرمت فرمود و طبقه کهنه و خادمان معابد را رونق و نفوذی بخشید و در قله تل پالاتین Palatine با احترام ایولو که پشتیبان خاندان او بود معبدی از نو بنا کرد ولی این مساعی قیصر محدود بشهر روم بود. و در آنجا هم تأثیری عمیق نکرد. پس قیصر بخیال افتاد که برای منافع سیاسی خویش آئینی برقرار سازد که او را در سراسر قلمرو رومیان مانند «خدا» بشمار آورند؛ دنیا در آن زمان احتیاج به مرکز عبادتی داشت که همه آن عالم پریشان را جمعیتی بخشد و بنظر او این چنین مرکزی جز روح (ژنی) جاویدان امیراطوری چیز دیگر نبود برای اینکه این آندیشه را تشویق نماید اگوستوس قیصر معبدی در فوروم برپا ساخت و یک سلسله کاهنان روحانی برای خدمت آن گماشت و آنرا بنام دیویس جولیس (ژولیوس سزار) پدرخوانده خود تقدیس کرد زیرا به سزار مذکور مجلس سنای روم بموجب فرمان خاصی در تاریخ ۴۲ ق.م عنوان الوهیت بخشیده

بود او نیز در معبد خاص خود ضریح و محرابی برای پرستش‌ذنی وی بنا فرمود . از آن زمان دورهٔ قیصرپرستی و یا عبادت امپراطور در روم آغاز شد . از آن پس مقرر گردید که در ولایات و بلاد دوردست روم همه‌جا احترام به‌ذنی امپراطور و حتی بشخص خیالی او معمول گردد . بعد از مرگ اوگوستوس ویرا نیز در عداد خدایان روم قرار دادند و معبد خاص پرستی‌شخص او همچنان‌دائر و باقی‌ماند . همین‌مقام پرافتخاررایی از وی بدیگر امپراطورهای روم نیز اعطا میکردند و در هنگام تشییع جنازه هر يك از قیصرهای روم هم او را بنام «خداوند» عبادت می‌نمودند بالاخره دوفیص بنام «کالیگولا» Caligula و «دمی‌تیان» Domitian حتی در زمان حیات خودشان نیز محل عبادت و پرستش قرار گرفتند و قبل از ایشان نیز نرون قیصر Nero معروف همدوش اپولون‌شمرده شد .

این نکته قابل‌توجه‌است که برای امپراطوری روم ایجاد وحدت مرکزی، امری لازم‌موضوعی بود و پیش از وضع قوانین متحدالشکل و تأسیس يك حکومت مقتدر می‌بایستی احترام قلبی واحد و يك‌حس وفاداری در قلوب عامه نسبت بیک مرکز روحانی عالی نیز فراهم آید . برای حصول این مقصود و بمنظور جلوگیری از اختلاف و تفرقه قومی عبادت امپراطور را کاملاً وضع کردند که آن گرچه تا حدی مفید بود ولی البته کافی نبود و نمیتوانست افراد بشری و جوامع انسانی را با عالم وجود مرتبط و یکنواخت سازد و در تحت يك قبله مشترک و پرارزش معنوی درآورد . البته در حوزه مدیریت عبادت امپراطور تا حدی جامع قدرت یگانه مذهبی روم گردید ولی نیرو و قوت باطنی آن بقدری نبود که در روحیات و معنویات افراد ممالک وسیع نفوذ کرده آنرا بکلی متقلب سازد . ترکیب و اختلاط الهه متعدد یا هرگونه اصول عقاید اختیاری در مذاهب عامه ایجاد یکتدین و آئین عمومی نمیکرد . قوای فعالهٔ دیگری لازم بود که بوسیله عقاید قلبی باطنی حصول پذیرد ، بالاخره در روم و در مصر ، در یونان و در بین‌النهرین مذاهب ملی که محصول ارتباط و ترکیب الهه و خدایان قدیم و جدید مردم آن ممالک بود همه ادیانی موقتی بشمار می‌آمدند بالاخره در اثر مرور زمان این مذاهب و ادیان در برابر منتهی جدید و آئینی توکه پرمغزتر و بزرگتر ولی ساده‌تر از همه بود و در روی عرصه تمدن نمایان‌گشت محو و نابود شدند .

این منتهی جدید که سراسر قلمرو روم را تسخیر کرد آئین مسیح بود عاملی قوی که نه فقط انسان را با جامعه مربوط میساخت بلکه رابطه‌ی معنوی بین افراد جامعه و نه بین آدمی با همسایه‌اش و بالاخره بین خلق و خدا بین زمین و آسمان در تحت عبادت خدای واحد ایجاد میکرد .

۵ . مردم اروپا - ادیان ماوراء آلب

سابقاً در ضمن بحث در تاریخ قدیم مذهبی یونانیان و رومیان باستانی گفتیم که چگونه طوائف و قبائل هند و اروپائی از شمال بطرف جنوب رو آوردند ، در شمال اروپا این مردم را همه‌جا می‌یابیم و در آتیه نیز در ضمن بحث از ایران و ارمنستان و هند بازمی‌بینیم طوائف و قبایل تلاقی میکنند . منشاء و مبدا آنها کجا بوده و علت و باعث مهاجرت طولانی آنها باقصای عالم چه بوده؟ سؤالی است که هنوز از مشکلات بزرگ تاریخ بشری میباشد . این قوم در مرکز و کانون واحدی آغاز حیات کرده سپس شماع حرکت ایشان از هر طرف بسوی جنوب و مغرب و شمال و شمال غربی امتداد یافته است ، آنچه مسلم است اینست که علت جنبش و مهاجرت آنها از کانون ابتدائی

مولد و موطن ایشان و در جنوب روسیه یا اوکراینی Ukraine هرچه بوده ولی هر جا رفته‌اند قباایل بومی و سکنه اصلی را در سرزمینهای خط سرخود مغلوب ساخته و سپس زبان و عقاید اصلیه‌مانند سحر و جادو و دیگر اعتقادات خود را بر آنها تحمیل کرده‌اند.

در آرمینان اقوام شمالی یعنی سلت‌ها Celts و تیوتون‌ها Teutons و اسلاوها Slavs هر کدام بنوبت خود يك سلسله آداب دینی و اعتقادات مذهبی برای خود بوجود آوردند و نیز بسیاری از افکار و معتقدات مختلفه و رسوم و آداب مردم محلی و بومیان اصلی را اقتباس کرده و در خود تحلیل بردند. اکنون باید دانست که خرافات و اندیشه‌های دیرین و اوام و باستانی قبائل قدیم و اروپایی چه بوده و چه صورتی بعدها بخود گرفته است. اینك ازهر يك از این اقوام باختصار سخن خواهیم گفت.

سلت‌ها

درباب سلت‌ها و هجوم ایشان بشمال ایتالیا سابقاً سخنی بمیان آمد از ینرو ذکر آنها را بر دیگر قباایل شمالی اروپا مقدم میداریم تا آنجا که بوسیله آثار و اسناد تخمینی میتوان تا حدی حسی زده استنباط کرد قباایل سلت نخست از کانون و موطن اصلی خود بنواحی شمال غربی آلمان رو آورده‌اند و در آنجا با بعضی طوایف و اصناف بشری که از ریشه شمالی Proto-Nordic الپین Alpine بوده‌اند امتزاج و اختلاط حاصل کرده‌اند و از آمیزش این دو نژاد يك گروه نژادی جدیدی بوجود آمده که به قامت بلند و چشمان کبود و زلفهای طلایی یا قرمز موصوف بود. پس آنگاه این قبائل بسوی جنوب رو آورده نخست بذاك فرانسه (Gaul) هجوم کردند و از آنجا تا سرزمین اسپانی پیش رفتند و همچنین به سوی غرب تاخته و از ترعه مانش گذشته قدم بذاك جزائر بریتانیا نهادند. و از سوی دیگر نیز جنوباً به شبه جزیره‌های ایتالیا و یونان رسیده و از آنجا گذشته از سواحل آسیا عبور کرده و در بر آسیای صغیر در طول مدت قرون متوالی ممالکی بوجود آوردند که اسامی خود را بر آنها نهاده‌اند که از آنجمله ناحیه گالاتیا Galatia میباشد.

از مذهب و دین این سلت‌های قدیم باستانی و معتقدات آمیخته سحر و ساحری ایشان اطلاع مفصّلی در دست نیست ولی در نوشته‌جات (کلاسیک) رومیهای قدیم خاصه در نوشته‌جات سزار قیصر روم Commentaries که جابجا بآنها اشاره میکند بطور مستقیم بعضی نکات بدست میآید که خلاصه آن چنین است.

بموجب آنچه که سزار نوشته است سلتها خدائی را پرستش میکردند که بزعم او مشابه مرکوری Mercury لاهه رومیان است ولی اسم سلتی او را ذکر نمیکند همچنین میگوید که پرستش اپولو و مارس و زویپتر و منرو نیز در نزد قباایل سلت معمول بوده است و بر اینجمله نام خدای دیگری اضافه میکند بنام دیسپاتر Dispatr و میگوید که اصل و تبار گالها از این الهه است. هم سزار و هم نویسندگان دیگر رومی مانند، تاسیتوس و پلینی Pliny الدر Elder و لوکان Lucan متفق‌اند که سلت‌ها را پیشوایانی روحانی یعنی کاهنانی بوده است بنام دراوید Druids که برای آنها مراسم و قربانیهای حیوانی و انسانی بعمل می‌آوردند و نیز آداب و عباداتی نسبت باشجار داشته‌اند و چون این آلهه را که رومیان برای اقوام سلت ذکر کرده‌اند بخواهیم با اسامی خدایان

قدیم گانها و ایرلندها و انگلیس ها تطبیق کنیم دچار زحمت بسیار میشویم زیرا در برابر هر يك از خدایان رومی چندین الاء و مهبود وجود داشته اند مثلا در مقابل «مارس» بر حسب توصیف رومیان پنجاه خدای متعدد در نزد آن قبایل باستانی مورد پرستش بوده است و نسبت به سایر آلهه نیز بهمین قیاس خدایان عدیده داشته اند معلوم میشود که آلهه سلتی (یعنی پانتئون مجموعه خدایان ایشان) در طول مرور تاریخ ایام اسامی خود را از دست داده و مقداری از آلهه روم را بجای آنها گرفته اند.

از آنجمله یکی از خدایان دیرین باستانی سلت خدائی است بنام سرنونس Cernunnos که تصویر او را با سه سر شاخدار کشیده اند که در پیش گاو یا گوزنی غله میریزد ظاهر او را خدای خصب و فراوانی و باروری میدانسته اند همین خدای دیگری داشته اند بنام سوسلوس Suellos که تصویر او همیشه با چکشی در دست طرح می شده که ظاهر آ علامت رعد و برق است و در دست دیگر جامی دارد که علامت مهمان نوازی میباشد. خدای دیگری نیز از آنها باقی مانده بنام اسوس Esus که تبری در دست دارد و شاخه های درختی را قطع میکند. تمام اینها آلهه قدیمی اقوام گال هستند. در نزد ایرلندیهای باستانی نام خدائی به گوش میرسد بنام داگدا Dagda یعنی «پدر بزرگ» و لوگه Lug یعنی «خدای صنایع و حرف». در سرزمین انگلستان خدائی پرستش میشده که گالها و ایرلندیها نیز او را می پرستیده اند بنام بریجیت Brigit که او را خدای شعر و حکمت می شمرده اند و دو خدای دیگر بنامهای دانو Danu و انو Anu آلهه زمین بوده اند نزد مردم باستانی انگلند و ویلز خدایان دیگری مورد پرستش و احترام بوده اند به اسامی مختلف مانند «اندراستا» Andrasta (خدای فتح و ظفر) «بلونوز» Belenos (خدای آفتاب) «توتاتیس» Totatis (خدای جنگ) و «لیر» Lyr (خدای دریا) و بسیاری دیگری که همه این آلهه در برابر قدم دین مسیح بر زمینهای ایشان رفته رفته حالات انحطاط یافته و صورت سلاطین و پادشاهان و ملکه های افسانه داستانی خود گرفته اند مثلا تصور میرود که افسانه حماسی «شاه آرتور» King Arthur پهلوان افسانه بریتونیا و اسکاتلند بیا همان آرتور Artor خدای قدیم قوم انگلیس است که او را حافظ و نگهبان زراعت میدانسته اند با همان «ارتوای» Artaios خدای قدیم قوم گال است که نزد ایشان خدای جنگ بوده و امثال این تبدل و انتقال افسانه ها و پیدایش افکار اساطیری مربوط به آلهه قدیم بسیار است.

این قضیه کمتر مورد تردید است که اقوام سلت بعد از اعلان مظاهر طبیعت را می پرستیده اند. مثلا آسمان، کوهها، اجبار، اشجار، دریاچه ها، انهار، چشمه سارها، دریاها و انواع حیوانات مانند گراز و خرس و گاو و اسب و خرگوش و قوچ حتی کلاغ و بسیاری از جانوران مؤنث مانند گاو ماده مورد پرستش ایشان بوده است. از آنجمله نسبت به «مار» احترامی خاص قابل بوده. در افسانه های محلی ایرلندی یکی آنست که چون قدیس پاتریک St. Patrick بآن جزیره فرود آمد خدایان آن ناحیه را از منزلت و مقام الوهیت خلع کرده و آنها را به قلل جبال و عمق وادیها تبعید فرمود تا مانند موجودات پست تر چون پریان و ارواح بکارهای دیگر مشغول باشد ولی کار عمده را که آن مرد مقدس مبعی در آن سرزمین انجام داد آن بود که خاک ایرلند را از مار مصفی ساخت بمبارت دیگر رسم مار پرستی را بر انداخت. بعضی از آلهه سلتها صورت مزدوجی از انسان و حیوان داشته اند. بعضی دیگر شبیه اپوننا Epona خدای باروری و فراوانی نعمت نزد گالها آلهه مؤنثی بوده است که ناخی مملو از نم ویرکات ارضی در دست داشته و بر پشت اسبی سوار بوده یا در میان ریمه های از اسبها جلوس کرده بود.

مطلب دیگر که بحقیقت پیوسته آنشکه اقوام سلت درباره فراوانی و ازدیاد محصول اعم از نباتات و حیوان و انسان توجه خاص داشته‌اند ازینرو بیک عده قوای روحانی و خدایان نرینه‌ومادینه که موثر در فراوانی نعمت و برکت بوده‌اند عقیده داشته‌اند و صورت آن قوای ثلاثه را در شکل زنی که در دامن خود اطفالی دارد یا سبدی پر از میوه در دست گرفته مجسمه‌میکرده‌اند. در اوایل ماهی (بهار) که هنگام جشن مقدس مذهبی ایشان است تشریفاتی داشته‌اند که تاکنون بقایای آن جشن در صورت بعضی از رقصها و آداب عامیانه از قدیم‌الایام هنوز در اروپا و امریکا باقی مانده. مانند رقص Maypole که در اطراف ستون ماه می بعمل می‌آید در این جشن اعمال سحر و جادو نیز بکار میرفته و آتشها بر فراز تل‌ها و بلندیهامیافروخته‌اند و گله‌ها و رمه‌های مواشی و دواب را از میان آنها عبور میداده‌اند. و در برابر آفتاب مردان و زنان برقص می‌پرداخته و از آن آتش شعله‌های فروزان بخانه‌ها برده‌کانونها و اجاقها را درخانه‌ها روشن میکرد و همینهمای مشتعل و مشعلهای افروخته‌را در اطراف مزارع میگردانیده سپس برسم‌نیاز بدرگاه الهه قربانیهای حیوانی و حتی انسانی میگذرانیده‌اند و این علامت و رمز از پیدار شدن کره آفتاب بعد از خواب طولانی زمستان و تجدید حیات و اتخاذ نیروی تازه وی میباشد. هم در آنروز پس‌چوانی را بمنوان پادشاه و دختر جوانی را بنام ملکه برمیکزید و مراسم خاصی درباره آنها بعمل آورده و معتقد بوده‌اندکه آنها درتجسم روح نباتات میباشدند پس آندورا با یکدیگر تزویج میکردند.

رسم قربانی انسانی که در فوق اشاره کردیم در نزد رومیان بسیار منکر و نامطلوب افتاد و برای جلوگیری از آن عمل وحشیانه اقداماتی کردند. سلت‌ها قربانی انسان را از آن سبب بعمل می‌آورده‌اند که در برابر آلهه بزم خود حقیقتاً و شکرگزاری کرده باشند و آنها را به ازدیاد نم و برکت و فراوانی محصولات تشویق کنند. قربانی‌هایی که برای این مقصود بر میگرفتند عبارت بود گاهی از زنان و اطفال خردسال و گاهی از اسرا و جنگی یا دزدان و راهزنان و آدمکشان که آنها را می‌گرفتند و می‌بستند و به پیشوایان دینی و کاهنان (دروید) Druids تسلیم میکردند. نویسندگان رومی وصف این رسم قربانی سلت‌ها چنین کرده‌اندکه محبوب‌را گاهی در حضور الهه هدف تیر قرار داده یا آنکه میخی در شقیقه‌های آنها می‌کوفته‌اند و لی بیشتر قاعده چنان بوده است که یک پیکر بسیار بزرگ آدمی از نخته یا شاخه‌های درخت و کاه می‌ساخته درون آنرا با جانوران یا با افراد بدبخت انسانی انباشته و آنگاه مشخص کاهن دروید Druid پان آتش میزد است.

البته اینگونه قربانیها مخصوص مواقع مهمه خاص بوده است و در مواقع عادی فقط حیوانات را قربانی میکردند بطوریکه آریان Ariean مورخ رومی مینویسد، اقوام سلت در کالاشیا پس از قربانی آدمیان با اتفاق سگهای خود جشن کلانی میگرفتند و آن جانور را با گله‌ها و الوان زینت میکردند و ظاهراً بقایای این عبادات هنوز تا زمان ما در فرانسه باقی مانده است و بعضی از محققین که در عبادات و آداب ملل اروپا تحقیقات کرده‌اند صدها اموری را ذکر میکنندکه از قدیم الایام در نزد اعم اروپا قبل از انتشار مسیحیت معمول بوده و تاکنون باقی مانده است.

سلت‌ها مراسم عبادت الهه را در تحت راهنمایی و هدایت درویدها هم در معبد و هم در خانه و بعضی مراسم مهم را در قبرستان انجام میداده‌اند. و این کاهنان و کشیش‌ها نه فقط رسوم و آداب دینی را رهبری میکردند بلکه هر يك در جامعه مقام سیاسی و اجتماعی برجسته‌ئی نیز داشته‌اند و مثلاً در انتخاب شاه دست داشته و سمت سفیر و ایلچی بنواحی و ممالک دیگر

می‌رفته در جنگها و محاربات زعامت و پیشوائی میکرده ، ضمناً شاگردانی تربیت میکردند که مدت‌های طولانی در حدود بیست سال بآنها شفاهاً تعلیماتی میدادند و مطالب و آداب مذهبی و همچنین اسرار سحر و جادویی و نیز حرکات کواکب و مواقع نجوم و چگونگی خلقت عالم را بایشان می‌آموخته‌اند .

گویند که «درویدها» معتقد بوده‌اند که جهان روزی بآخر خواهد رسید و در روز آخر الزمان بر خدایان هم آدمیان سر تسلیم فرود خواهند آورد و در آنروز آب و آتش عالم را فرا خواهند گرفت و زمین و آسمان نابود می‌شوند و انسان بکی نیست و معدوم میشود و بار دیگر زمین و آسمانی از نو با مخلوقاتی جدید بوجود خواهند آمد .

نیوتن‌ها Teutons

«نیوتن‌ها» بعد از «سلت‌ها» در عرصه تاریخ نمودار شده‌اند این قبایل که از ریشه و نژاد هند و اروپایی تا حدی پاکتر و اصیل‌ترند در سواحل جنوبی دریای بالتیک آغاز انتشار کرده و بعضی از ایشان مانند ژوتها Jutes و انگلوساکسون Anglo-Saxons رو به غرب و بعضی مانند ساکسونها و آلمانها Almanni و اومباردها Lombards و فرانک‌ها Franks بطرف جنوب و برخی دیگر مانند گوت‌ها goths و واندالها Vandals بطرف جنوب شرقی و پاره دیگر مانند ساکس‌اندیناویها بطرف شمال‌رو آور گشتند.

تاسیتوس مورخ رومی (۱۰۰ ق . م) خدایان مرکوری و مارس و هرکول را بنام عالیترین آلهه نیوتن‌ها ذکر میکنند ازین قرار نام سه الیه که خاص اقوام مذکور میباشد شناخته میشود اول، ودان یا دین (Odin) دوم زیو (Ziu) یا تیو سوم دومار Domar یا ثار (Thor) . همان مورخ شرح مبسوطی در آداب و عبادت الیه نرتوس Nerthus نگاشته است و آنرا به اصل عبادات نیوتن‌های سواحل بالتیک منسوب میدارد علاوه بر این روایات و مسطورات در حکایات دیگر و اخبار ملل نیوتنی را همه تأیید و تثبیت میکنند.

حکایات و اخبار مذکور بیشتر از دو منبع بدست ما رسیده که آن‌ها عبارت است از افسانه‌های ایسلندی یکی بضم Poetic Edda و دومی به نثر Prose Edda . اولی مجموعه سرودها و مناجات‌هایی است بدرگاه خدایان و اشعار حماسی که شخصی بنام سومندر حکیم Saemunder (در ۱۱۳۳-۱۰۵۸ م) تنظیم کرده است و دومی را شخصی بنام ستورلسون Sturleson در قرن سیزدهم میلادی جمع‌آوری نموده و منظور وی از این کار تهیه رساله و متنی برای مطالعه شاعران جوان آن بلاد بوده که بخواهند از افسانه‌های قدیم ایسلند در تحریرات و اشعار خود اقتباس کنند. گذشته از این دو بعضی مآخذ و منابع نیز بدست ما رسیده ولی در اصل اهمیت در درجه بعد قرار دارند و آنها را «نورس ساگا» Norse Saga می‌نامند.

بالاخره از این منابع دورنمایی در هم آمیخته از دهها خدایان نرینه و مادینه در برابر نظر ما گشوده میشود که بعضی از آنها بسیار دیرین و کهن و برخی نسبتاً تازه‌ترند و بعدها برور زمان کسب اهمیت کرده‌اند ، ظاهراً یکی از آن آلهه که سال خدائی است بنام «زیو» Ziu (Tiu یا Tyr) که با رینه زئوس Zeus خدای یونانیان و بالاخره با ژوپیتس و دیوس پیتار Dyaus Pitar

ودیکر سلاله‌های نژاد هند و اروپا از یک‌ریشه واحد اشتقاق یافته‌اند و کلمه تیوزدی Thursday «روز تیوز» که اکنون در زبان انگلیسی برای «سه‌شنبه» مستعمل است از نام همان خدا گرفته شده. این آله‌نزد تیوت‌های باستانی مظهر آسمان رختان بوده که بعد به زمین فرود آمده و خدای جنگ شده است. بر خلاف خدای دیگر بنام «دونار» Donar یا «ثور» Thor و او در نخست آله رعد و باران بوده و بعدها خدای زراعت شده و پیوسته بر دایره عظمت و قدرتش افزوده گشته تا اینکه عاقبت بزرگترین آله در تمام ممالك سرزمین تیوت‌ها شده است صورت او را با ریشی قرمز و دستهای آهن پوش مجسم کرده که چکش در دست دارد در آسمان بر عرابه سوار و دو بز آنرا می‌کشند مخصوصاً در دو مملکت نروژ و ایسلند پرستش و عبادت این خدا بمشهای توسعه و انتشار رسید اسم او در کلمه تریزدی Thursday «روز ترز» که به معنی پنجشنبه بزبان انگلیسی است همچنان تا روزگار ما باقی مانده است.

شاهان و امراء و سرداران جنگجوی قبائل تیوتن خدائی را عبادت و احترام می‌کرده‌اند بنام «ادین» Odin یا «ودان» Wadan زیرا او را رب‌النوع جنگ و پیگار و حامی و حافظ بهلولان و رزم‌آوران میدانسته‌اند که جد جنگجویان گشته در میدان نبرد را بوسیله دو دوشیزه مقرب خود با آسمان نزد خود می‌برده است این خدا از درون دریاچه قصر خود «والاسکیالف» Valaskialf عالم را در تحت نظارت خود قرار داده و در حالتی که در آسمان‌ها بسیر و سفر مشغول است دو زاغ سیاه بر دو دوش او نشسته و جهان را دیده‌بانی میکنند که یکی «خیال» و دیگری «حافظه» است و آنها هر چه می‌بینند بگوشی او می‌گویند، نیزه‌ای که این خدای جنگ می‌افکند همیشه به‌دفع اصابت می‌ماند و چون همه چیز را می‌بیند و می‌داند از نیرو دانایان و شاعران جهان از او کسب دانش و سخن میکند. اسم این خدا در کلمه ودنزدی Wednesday «روز ودان» (چهار شنبه) در زبان انگلیسی هنوز باقی مانده است. بعضی از مردم تیوتن مانند اهالی ایسلند ودان را خدای بزرگ آسمان می‌دانند که بر خدایان زمین حکم او غالب است و او را «بدر کل» لقب داده و در کار خلقت او را شریک و انباز می‌شمارند.

اقوام تیوتن به سه چیز بسیار دل بسته بوده‌اند که عبارت باشد از اولاً باروری و حاصلخیزی. ثانیاً مرگ و موت و ثالثاً آخر جهان. در باب باروری و خصب علاوه بر استعداد از خدای باران و برق یعنی تور دو خدای دیگر را نیز مورد استعانت و محل عبادت قرار می‌دهادند. یکی فریس Freyr خداوند برکت و باروری در انسان و حیوان و نبات و دیگری خواهر و زوجه او فریجا Freyja و این هر دو فرزندان خدای ثروت نژرد Njord و خدای مادینه نرتوس Nerthus بوده‌اند. در نزد مردم باستانی سوئد آله فریس Freyr را مافوق همه خدایان دانسته و قبل از اینکه به پرستش «نور» و «اودین» مذکور بگرایند عبادت فریس نزدشان خیلی رواج داشته است اما زوجه او فریجا نزد سوئدیان الهه محبت و جمال شمرده می‌شده و او را همیشه سوار بر عرابه مجللی می‌پنداشته‌اند که دو گربه زیبا با خدائی پشیم او را در آسمانها حمل میکنند.

تیوتن‌ها برای تجدید ادوار مصول سالیانه یعنی بهار و تابستان و پاییز و زمستان خدایان متعدد داشته‌اند که مهمتر از همه یعنی بنام بالدر Balder (نور متبرک) می‌باشد و او از همه الهه مهربانتر و نجیب‌تر است و در هر يك حکایت و اسطوره ملی حکایت مرگ غم‌انگیز او را (در پاییز) روایت می‌نمایند وی فرزند الهه مؤنت فریگ Freyja می‌باشد که او را ملکه خدایان و زوجه

«اودین» خدای برق و باران میبنداشته اند و لکمه (فرایدی) روز فریگه در زبان انگلیسی برای «جمعه» هنوز نام این خدا را تا زمان حاضر نگاه داشته است.

تیوتن‌ها را خدای دیگری است بنام لوکی Loki که الهه شر و زشتی است وی خدائی حیله‌گر و باعث انواع شقاوت و بدبختی‌ها میباشد وجود او نزد تیوتن‌ها (مثل سایر اقوام و امم) مسبب مظاهر ناپسند و غم‌انگیز روزگار و علت مصائب و بلیات ضروری است وی را خدای تاریسکی (شب) و زمستان و پروردگار شیطانها و باعث حوادث شر و تصادمات سوء و وقوع حریقها می‌شمارند.

اما مرگ در نزد اقوام تیوتنی - مرگ ابتدای شدائد و مشقات است مادام که کالبد میت نبوسیده است ممکن است منشأ آزار و عذاب زندگان بشود و بصورت روح خون‌آشام (Vampur) و یا روان شریر درآید (همین اندیشه خرافی نزد جینیان در آن طرف کره ارض نیز عیناً وجود دارد) نیز جسد مرده را ممکن است گرگان دوزخ ببلعند و شیطان‌هایی که سراسب دارند آنها پاره‌پاره کنند و یا عقابهای مردار خوار آنها ازهم بشکافند.

ولی ارواح مردمان نیکوکار که در زندگانی با اعمال صالح و کردار نیک مشغول بوده اند مرگه بعد از ممات تقدیس و تجلیل شوند باعث سعادت و نیکبختی اعقاب خود را فراهم خواهند ساخت.

اما مسئله حیات بعد از ممات، در نزد تیوتن‌ها خیلی مخلوط و درهم پیچیده است در این اواخر آنها معتقد بودند که اموات بعد از مرگ در قبور خود همچنان زنده هستند و در محلت نه شبانه روز حرکت کرده بدوزخ و عوالم سفلی سفر می‌کنند و در آنها درطالاری بزرگ بر روی تخت‌های نشینند و یکنوع ققاع (Mead) می‌نوشند ولی امواتی که از طبقه جنگجویان و پهلوانان باشند به طالار وال‌هالا Valhalla که در قعر آسمانی (اودین) قرار دارد می‌روند و در آنها از آنها پذیرائی می‌شود، و اغذیه گوارا از گوشت خوک تناول می‌کنند و آن طالار پانصد و چهل در بزرگ دارد و سقف آن از سپرهای جنگی مستور است بعد از ضیافت ارواح در فضای خارج طالار برای ابراز هنرمندی و پهلوانی با یکدیگر به هماوردی و پیکار می‌پردازند.

در نامه باستانی موسوم به اسنوری Snorri که جزو کتاب منشور ادا Edda ضبط شده است افسانه خلقت بزم تیوتن‌ها و جرمن‌ها چنین آمده:

در روز ازل فضائی دهان گشاده وجود داشت غوطه ور در مه و میخ و سرما بنام گینونگا Ginnunga که ناحیه گرمای فروزان بنام موسیل هیم Muspelheim با آن مجاورت داشت از شکاف مابین آن دو یک جبار قوی هیکل آسمانی برون آمد که به یمیر Ymir ملقب بود بهین منوال گاوی نیز آفریده شد بنام اودوم Audumla که باستان‌های خودجبار یمیر را شیر می‌داد و تغذیه می‌کرد و نیز از زیر پاها و دست‌های یمیر جبارهای دیگر که برادران او بودند بوجود آمدند ولی این جباران کوچکتر که هر کدام نامی مخصوص داشتند و رئیس آنها به بسوری Buri موسوم بود عاقبت همه تجمع کرده و علیه جبار نخستین برخاستند و او را کشته و بدن او را پاره پاره ساختند از گوشت بدن او کره ارض پدیدار شد و از میوه او درختان و اشجار و از استخوان‌هایش کوهستانها و جبال و از خونی دریاها و بحار و از مغز او ابرها و از جمجمه او قبه آسمان بوجود آمد (نظیر و شبیه این حکایت در اسطوره های هندیان و چینیان دیده می‌شود) از فضای گرم و

قسمت دوم

مذاهب هندوستان

مقدمه بر قسمت دوم

مذاهب مردم هند بعد کمال این نکته را شرح میدهد که احسانات بشری نسبت به حوائج روحانی و عقلانی در زندگانی این جهان چگونه است . این شرح و بیان چه نسبت به حقایق زمان حال و هم نسبت بزمان ماضی بسیار عمیق و پرمغز میباشد و هرگونه پرسشی را که انسان در باره نیازمندی خود بموالم مذهبی طرح میکند پاسخ میدهد و هیچ نکته را فروگذار نمیکند ، دانشمند محقق در مطالعه و تحقیق تحول مذاهب اهل هند درست مانند باستانشناسی است که در طبقات متراکمه زمین حفاری میکند اونیز در مراتب و طبقات تمدنهای شرق نزدیک غور نموده و همیشه باین معنی میبرد که در زیر هر يك از آن طبقات باز طبقه دیگری کهنسال تر و دیرینه تر قرار دارد . هر چند در حل مسائل مختلفه تاریخ ادیان آن مردم نمیتوان قواعد و اصول کلی وضع کرد ولی بدورستی میتوان گفت که در سربك اصل توافق عمومی حاصل میباشد و آن اینست که مردم هند حتی مسلمانان و زردشتیان آن دیار بطواهر دنیای مادی قانع شده و جسم و جسمانیات در نزد ایشان در مرحله ثانوی قرار دارد و متفقدند که در عالم حقایقی موجود است مربوط به حیوة و عقل و روح که بالاتر از عالم ماده است . در فکر اکثریت هندوان جهان طبیعت نه فقط ایجاد مشکلاتی در حل

مسائل مربوطه به حیوة و روح و عقل طرح کرده بلکه با مظاهر صوری آن فریبنده و درست متضاد با حقیقت میباشد .

مبدء فکر و اندیشه در نزد هندوان و چین‌ها و بودائی‌ها که زائیده سرزمین هندند همانا وصول سرمنزله نجات درستکاری است پس از آن دین چینیزم برخلاف هندوان در اولین درجه عمل انسان را سرچشمه سعادت یا نجات او میدانند و بر آنستکه آدمی محصول کارها و افعال خود را می‌چیند و باید طوری رفتار و کردار خود را پیراسته سازد که از آلائش ماده در امان مانده و در مراحل و مراتب روحانیت وجود سیر و صعود نماید پس آنگاه دین بودائی است که منبع ضلال و گمراهی را در عوالم جسمانی احساسات ظاهری جای میدهد و میگوید هواجی و امیال بشری است که او را به بدبختی میکشاند و وی باید در عالم روحانیت فکری و عقلی وارد شود تا آنکه از پلّه شقاوت محفوظ بماند و روح آسایش جاویدی حاصل کند.

لیکن این کلیات را که در این مقدمه گفته شد نباید قاطع دانست چه هیچک از این مذاهب و ادیان سگانه خود را بکلی از دائره تأثیر خیال و احساس و عمل خارج نیسازد و چنانکه بعداً در تفصیل تحولات هر یک شرح خواهیم داد معلوم می‌شود که هر یک از آنها در مبدء خود تا حدی با فکر و اندیشه و پاکردار و افعال یا امیال و احساسات سرو کار دارند و هر کدام بنحو مخصوصی در آن باره قضاوت مینماید .

هندوها و بودائی‌ها فکر میکنند که درستکاری انسان بسته به رهایی او از مظاهر فریبنده و حدود گمراه کننده عالم جسم است که باید خود را از قید آن رها کرده به جهان روحانیت و عقلانیت پناه برد و در آنجا بحقیقت محض که ضامن سعادت جاویدی است نایل گردد ولی چین‌ها بر آنند که انسان باید از دنیای زشت ماده که موجب خذلان و ضلالت است خود را رها سازد. اینگونه معتقدات خاصه مردم هندوستان که ناشی از اعتقاد به فرار از عالم ماده است در قدیمترین مبادی دینی آنان نمودار میگردد لیکن در همین حاکم نباید مبدء بدبینی «*pessimism*» را نزد ایشان بعد اغراق و مبالغه رسانید . متفکرین هند بر آنند که موجود آبی را باید ترک کرد و غایت نهائی ابدی را با امید نجات و درستکاری طلب نمود ، اندیشه دینی مردم آن سرزمین در حول این نقطه دور می‌زنند که جسم موجود باعث خطا و محل ضلالت است آنرا باید رها نمود و در راه شادی و مسرت و اقامی جاویدانی که در نتیجه حصول به حقیقت و ازلیت دست می‌دهد فدا باید نمود و آدمی در شنیدن و بفر مبادی هندوان درست شبیه کسی است که باشتیاق استماع موسیقی کلاسیک استادانی مانند «بتهوون» و براهمز و دیگران به محفل کنسرت میرود ولی در آنجا روح تشنه اوبشرب درهم آشفته جازهای بازاری و نغمات ساده بدوی زنگیان تلاقی مینماید . ولی نکته در اینست که حقیقت اصلی و راز نهانی در کلمات و مبادی ایشان مستور و نهفته است .

ما در آن سرزمین به سه دین عمده تصادف میکنیم که هر یک در فروع و شاخه خود با دیگری فرق و اختلاف دارند ولی میتوان گفت که در اصول و ریشه با یکدیگر متفق اند . نخست مذهب وسیع فلسفی هندوئیزم یا (برهمنیزم) را می‌یابیم که بدین اصل معتقد است که خطای عمده انسان در طرز اندیشه و تفکر اوست و شقاوتها و بدبختیهای او نتیجه منازله و فریبی است که در مظاهر اشیاء موجود است و رابطه به گناهها و خطاهای او در زنگانی ندارد .

سوزان «موسیل هیم» پیوسته جرقه ها و شراره ها بخارج می تافت و از آنها آفتاب و ماه و دیگر کواکب موجود می شدند. پس آن سه برادر جبار از پیشانی یمیر صحرایی پهناور ساختند که موسوم است به میدگارد Midgard در آنجا منزلگاه انسانی بود از دودرخت در آن صحرا در کنار دریامردی و زنی ساخته شد که آدمیان نخستین بودند مرد «اسکر» Askr و زن «امبلا» Embla نام داشت و آنها والدین سراسر آدمیان می باشند. پس آن سه جبار همچنان عفریتانی زشت ساختند که از طبقات تحت الارض در دل صحور و جبال منزل گزیده، سپس طبقات فوق الارض افلاک را خلق کردند که جایگاه خدایان است و به اسگارد Askgard موسوم می باشد و دارای قصور و طالارهاست. بین زمین و آسمان از قوسی قزح پلی آفریدند که آن هر دو را بهم می پیوند و خدائی بنام هیمدال Heimdall همواره حافظ و نگهبان آن پل است. این است اسطوره خلقت به تفصیلی که درنامه باستانی (ادای) منشور مذکور است. همین اسطور در منابع باستانی دیگر اقوام تیوننی با اندک اختلاف نیز آمده است.

در آن هنگام دنیای آشفته و نا همواری بوجود آمده بود و دیوهای بیخ را بساحل محیط اوگارد Utgard که بر کره خاک احاطه داشت تبعید کردند آن خدایان در اسگارد جمع شدند ولی آدمیان در میدگارد منزل گرفتند و اموات بدوزخ فرستاده شدند در دریای محیط اژدروی هولناک چنبره زده بود. و در جهان آتش یعنی فضای موسیل هیم گزرگهای درنده Fenris را خدایان با زنجیرهای سحری بقید کرده بودند پس خدایان ساکن آسمان (اسگارد) از روی پل قوسی قزح گذر کردند و در زیر شجره جهان قرار گرفته بکار قضاوت و داوری مشغول شدند.

اما درخت جهان که یاک در اسل Yggdrasil نام دارد درختی کهنسال است مانند ستونی قائم استوار و نه ناحیه عالم در دو طرف آن قرار دارند او را سه ریشه است که در هر یک مکانی وسیع قرار گرفته و جایگاه اموات و دیوهای بیخ زده است اما نواحی آسمان در شاخ و برگ درخت قرار دارد (تصور اندیشه این چنین شجره کیهانی بیش و کم در نزد دیگر اقوام باستانی مانند سلت ها و اسلاوها و حتی امم بین النهرین و هندوستان و اقوام آسیای مرکزی همچنان با اندک اختلاف وجود دارد).

معلوم است نظم و سکون همیشه در این جهان پایدار نمی ماند ازینرو تیونن ها معتقد بودند که سه حاکم سر و شست یعنی نورن ها (Norns) در زیر آن درخت مکان دارند و آنها مقدرات هر فرد انسانی را از آغاز تولد معین می کنند و نیز روز فتنای جهان را معلوم می دارند. در آن روزنهائی آن درخت کهنسال بلرزه در آمده فنان و ناله سر می کنند گرکان درنده زنجیر های خود را پاره نموده از جایگاه آتشین خود رو به زمین می آورند دیو های آتشین بخدایان حمله و می گردند از طرف دیگر دیو های بیخ نیز از آنسو بجنبش در می آیند، اژدروی که گرد زمین چنبره زده بود در دریا پوست می افکند و امواج عظیم و هولناک روی زمین روان می سازد.

پس سگهای پاسبان جهنم غریو بر آورده و خدای شر یعنی لاکای Loki اتباع و پیروان خود را در جهان روان می سازد تا اینها همه با نفاق یکدیگر دنیا را ویران سازند و در زیر پای این مهاجمین شرارت بار سیهاکر پل روان بیفرست Bifrost قوسی قزح ناب مقاومت نیاورده خرد و نابود می شود آنگاه در روی صحرای زمین بین عوامل شر با خدایان و پهلوانان جنگی بزرگ در می گیرد پهلوانان و اباطال که در تالار وال Valhalla مقام داشتند بیرون ناخته در برابر آنها پایداری می کنند ولی سرانجام شکست می یابند و آدمیان نیست و نابود می شوند و زمین در آفر شراره

آتش سوخته و معدوم می‌گردد .

چون زمانی از این حوادث بگذرد دیگر بارزمینی از نو از درون دریای بیکران بیرون می‌آید و دوباره فرزندان خدایان یعنی «آودین» و «تور» و «بالدر» و «هدر» Höder از دوزخ خلاص می‌یابند با اتفاق و معاضدت خدایان دنیائی از نو نظم و آرامش ایجاد می‌کنند و دوباره بشر بوجود می‌آید و حیات از سر می‌گیرد . این اندیشه و تصور حیرت انگیز که اقوام تیوتنی درباره قدمت عالم و تاریخ جهان در عالم پندار و هم‌انگاشته‌اند مع‌الجب با اندیشه‌های اقوام هندوستانی که معتقد به وجود ادواری جهان هستند بسیار شبیه و مانند است بعد از اینکه مذهب مسیح ببلاد شمالی اروپا نفوذ یافت و اقوام توتنی را فرا گرفت میلین از سابقه ذهنی آن اقوام درباره مرگ خدایان و بعثت بعد از موت که درباره قتل ظالمانه خدای بالدر Balder فرزند آودین خدای رعد تصور کرده بودند استفاده کرده همان را درباره خداوند عیسی مسیح تعلیم دادند و البته نزد ایشان بزودی صورت قبول یافت .

اسلاوها

از آنجاکه مذهب مسیح نخست به اقوام سلت و اسلاو نفوذ نمود و سپس به اقوام تیوتنی و مخصوصاً ب مردم اسکندیناوی سرایت کرد ازینرو افکار قدیم باستانی در باره مسائل چند مانند مرگ و حیات و پایان جهان آنچنان که میان تیوتنها تکامل و تنضج یافت در نزد ایشان ترمسه حاصل نکرد . یعنی تیوتنها نسبت زمامی درازتر در دایره پاگانیزم باقی ماندند ولی معذک نزد اسلاوها هم يك سلسله اندیشه های باستانی نژاد هند و اروپائی در باره نیروهای طبیعت چون آفتاب و ماه و آتش و باد و آب و شیطان و ارواح مردگان و قوای بارور و مولد از خاک و از جانوران و نباتات همچنان دیده می‌شود که یادگار اعصار بسیار قدیم است . علم تاریخ مابین اسلاوهای جنوبی (سکنه دره دانوب و ممالک بالکان) با اسلاوهای شمالی (چکها و اسلاوهای لهستانی ها و روس ها) فرق می‌گذارد از اینرو برای محققین اکنون بسیار مشکل است که بدرستی معلوم سازند اسلاوهای جنوبی قدیماً چه اندیشه‌ها و افکار دینی داشته اند و از اسلاوهای شمالی نیز مطالب بسیاری در دست نیست . از آنجا که از اسلاوها قبل از عصر مسیحیت هیچگونه آثار ادبی بجای نمانده و اخبار و روایات شفاهی نیز باقی نگذاشته‌اند ازینرو منبع اطلاع ما درباره عقاید این اقوام قبل از آنکه بدین مسیح درآیند تنها مبتنی بر اطلاعات مبهم و غیر دقیقی است که نویسندگان مسیحی از روی تحقیر و استهزاء درباره آن ملل کافر نوشته‌اند البته بعضی آثار لنوی (فیلولوژیک) و فرهنگي هم تا عصر امروز در گوشه و کنار بدست می‌آید که تا حدی از تحولات افکار اسلاوهای قبل از عصر مسیحیت مطالبی مبهم بدست بدهد .

خلاصه‌ای از مبادی باستانی آن قوم از این قرار است ، نخست آنکه آنسردم برای بعضی حقایق دینی کلماتی واسطلاحاتی داشته‌اند که هنوز در السنه ایشان باقی مانده است . از آنجمله کلمه «یوگو» یا بوفو «Bogu» است که به معنی غنی و توانگر مطلق و خستاینده ثروت و مال است برای مفهوم «خدا» استعمال می‌کنند و کلمه «بسو» Besu یعنی مکرره و ناپسند که برای شیطان یا اهرمن بکار می‌برند ازین معلوم میشود که سرچشمه باروری و نعمات و برکات خدایان بوده‌اند ولی شیاطین همیشه در برابر خدایان خوب و نیکوکار موانعی ایجاد کرده مساعی ایشانرا خنثی می‌نموده‌اند،

درلنت این قوم کلمه ایست که بتفکیک «دوچو» Duchu و بتأنیث «دوشا» Dusha میگویند و آن بمعنای روح یا نفس است و کنایه از وجود لطیفی است در موجودات حیه که بعد از مرگ از جسد میت خارج میشود ازینرو معلوم میشود که مسئله مرگ و حیات آنجهانی نزد اسلاوهای قدیم دراهماق فکر ایشان قرار داشته است و ظاهراً همچو می پنداشته اند که روح بعد از مرگ بصورت جانوری کوچک چون پرند یا موش یا حشره درنده از دروینچره منزلگاه خارج میشود و در آنحال اگر از آن روح فراری بههریانی یاد کرده و گاهگاه هدایا و اغذیه نثار او نمایند شاید بصورت روح اشباح خیالی «دمووژ domovoј» در آمده در ظلمت شب خمیده بخانه باز آمده و در عقب اجاق منزل گرفته خانه و اصطبل و انبار را شبها محافظت نماید ولی اگر با آن روح خوش رفتاری نکنند و او را بپدی یاد کنند در جسم گرگی حلول کرده یا بصورت انسانی گرگ خصلت در آمده برای همه ایجاد وحشت و زحمت می نماید و عاقبت دیر یا زود روح آن مرده از زمین آهنگ رحلت کرده در سفری دراز ویر از مشقت بجایگاه بهشت «راجی» raji میرود مکانی که در انتهای جهان قرار دارد، چون برای این سفر طولانی احتیاج بنژاد و توشه دارد ازاینرو باید زندگان باو هدایا نثار کنند یا آنکه او خود از ایشان خواهد بود.

روزگاری دراز بعد از نفوذ آئین مسیح همچنان عقیده به موجودات شیطانی در عالم تصور و پندار نزد اسلاوها باقی ماند. از آنجمله معتقد بودند که ارواح موذی مادینه (vilen) که صورتی زیبا و انسانی دل آزا دارند بهسولت بصورت مرغ آبی و غاز و دیگری بطور در میآیند یا آنکه پیکر مار حاصل کرده بآنان که خشنودند نیکی میرسانند و آنانرا که مکروه میدارند آزار میدهند از آئینان ارواح سرگریان «rusalken» خطرناکتر از همانند که از هرطرف حرکت کرده زندگان را مسحور و مفتون میسازند، این ارواح خبیثه خود را درون مزرعه غلات و در شاخسار اشجار مخفی ساخته در کمین رهگذران نشسته و ناگهانی بآنها حمله کرده و آنها را دچار رعب و هراس و مدحوشی میسازند، تنها راه علاج کار آنها و دفع ضرر ایشان آنستکه هدایای خوراکی یعنی اطعمه و اشربه گوارا و دسته های گل بآنها تقدیم کنند یا جامه های زیبا بنام ایشان بدرختها و شاخسار اشجار بپاویزند یا اگر آنها در نهرها و استخرها مخفی باشند آن هدایا را بیاد ایشان در آب فرق سازند. بهر صورت طبع موذی و مزاحم این شیاطین در سراسر زندگانی باعث زحمت و خطر آدمیان است.

همانطورکه تیوتن ها به «نورن» norn و یونانیها ورمیها به «سرنوشت» عقیده داشتند اسلاوها نیز سرنوشت «Fate» را عامل مؤثری در زندگانی میدانسته و برای او انواع تحف و لذت از غلات و حبوبات یا نان و پنیر و عمل هدیه می آورده اند و معتقد بودند که سرنوشت سرشته زندگانی هرکس را در گف دارد و طول آنرا معین میکند و عمر هر آدمی به آن رشته وابسته است.

نزد ایشان خدای آفتاب «دزی باگ» Dazibogu و خدای رعد و یرون Perun و خدای آتش ساورگ Svarog بیش و کم اهمیتی فراوان داشته است. خدای مواشی و دواب «ولوس» Volos و خدای باد «استریبوغ» Stribog همه مورد احترام بوده اند. اعمال و عبادات در پرستش اینها و دیگر آلهه بوسیله کیشها و کاهنان معمول بوده و مراسمی بنام آنها بعمل آورده و قربانیهای حیوانی و نوشیدن شراب مقس و افشاندن خون انجام میگرفته است. تمام این آداب و رسوم بعد از انتشار مسیحیت از میان رفته و کم کم محو گردیده و بگذشت زمان فقط اثری نامعلوم و مبهم از آن جمله در عبادات عمومی و نزد هوام، باقی مانده است.

فصل سوم

هندوئیسم قدیم - تحول از اعتقاد به تعدد الهه بمرحله ترك دنیا

کسانی که درباره هندوئیسم مطالعات و تحقیقات بعمل آورده اند قبل از هر چیز تنوع مقاصد آن جلب خاطر ایشان را کرده است زیرا هندوئیسم مشتمل بر مسائل و مطالب مختلف گوناگون بسیار است و انواع افکار و محتوی می باشد و مطالبان هدایت و نجات گنج نهانی عظیمی را وعده و نویدی دهد. در میان مذاهب جهان مذهب هندوئی مانند انبان يك بازرگان دوره گرد مشرقی است که از نفاثات کهن و اشیاء سالخورده بسیار جالب مملو و انباشته است و مسلماً آن دینی است که میتوان گفت هر گونه احساسات دینی و عواطف مذهبی را تا حدی دارا می باشد.

تنوع و پیچیدگی عقاید و اعمال در مبداء هندوئیسم بقدری دامنه دار است که بایستی حدود وسیع و پهناور آنرا با معانی مضیق و محدود آن تمیز داد. خود هندوان تعریفات کلی و قضایای مطلقه را برای بدین خود ترجیح نهاده اند. بر حسب اقوال ایشان هندوئی عبارتست از مجموعه اعتقادات و سازمانهای بیشمار و درهم آمیخته که از زمان پیدایش آثار و کتب مقدمه و داهای «Vedas» بظهور رسیده و تا کنون ادامه دارد. محققین غربی که همواره میل دارند بشعرایفات مشخص تر و محدودتر آن دین را معرفی کنند بر آنند که زمان پیدایش مبادی معروف به ویدیک Vedic یا عصر برهنی مقدمه

تحولاتی بوده است که عاقبت دین هندوئیسم را فراهم آورده و هندوئیسم در نتیجه عبارت شده از یک سیستم مذهبی اجتماعی که در میان مردم آن سرزمین در قرن سوم قبل از میلاد رشد و نمو یافته است. هندوئیسم به معنای مضیق و محدود کمتر موجب تنوع مظاهر و اختلاف معانی میشود ولی هندوهای ارتودوکس (متأصل) یک سلسله عقاید فوق‌العاده گوناگون و اعمال مختلف و متضاد را که از آنجمله است: عقیده به وحدت وجود و مونیزم، تمدد آلهه، توحید، عرفان (اگنوسیزم) یا حتی انکار الوهات و تنوید و کثرت، و امثال آنرا پیروی میکنند و مردم هندو میتواند در اعمال و افعال اخلاقی خود خیلی سخت و متعصب باشد و هم ممکن است بسیار ماسمح، و مساهله کار باشد و حتی ممکن است و اعمال ناشی از هوای نفس برخلاف اخلاق حسنه رفتار کند ممکن است صوفی مشرب و می‌ستیک باشد شاید بر رفتن بمعبود و انجام مراسم عبادت منظم و مستمر یا بشتنود و شاید اگر درمانم عصر بهیچوجه بمبادتگاهی نرود هیچکدام از این امور متعارض و متناقض وصف هندوئیست او را متزلزل و باطل نمیکند تنها چیزیکه براو واجب است رعایت کند آن است که قوانین صنفی (Caste) خود را رعایت نماید و ایمان داشته باشد بارعایت این امور بار دیگر که در این جهان تولد خواهد یافت روزگاری سعیدتر و فرخنده‌تر خواهد داشت.

در مقام شرح و بیان این مذهب حیرت‌انگیز بهتر آنست که آنرا بدو فصل جداگانه تقسیم نماییم یکی را بشرح هندوئیسم قدیم باستانی اختصاص داده و دیگری را درباره هندوئیسم جدید مخصوص سازیم. و از مد نظر حوادث تاریخ در میان این دو فصل از چند مذهب دیگر نیز سخن گوییم که عبارت باشند از جینیسم و بودیزم و مذاهب عدیده دیگر که همه از ریشه هندوئیسم قدیم شاخه زده و منشعب شده‌اند و از اینرو شایسته است که آنها را قبل از بحث در هندوئیسم جدید مورد مطالعه قرار دهیم.

اکنون در این فصل موضوع کلاماً اصل و ریشه هندوئیسم و سیر ترقی و تکامل آنست که چگونه از تمدد آلهه منتهی به وحدت محض و انکار وجود گردید و ادوار مختلفه تاریخی را بعنوان عصر ودائی و عصر برهمنی چگونه طی نمود.

۱. مذهب عصر ودائی

هند قبل از آریانها

هندوستان کشوری باستانی است و قومی که نسل در آن سرزمین دیرین می‌زیسته‌اند پیش از دوهزار سال قبل از میلاد سکنه آن دیار مردمی بوده‌اند سیه‌چسوده با موهای مجعد که اعقاب ایشان بنام دراویدیانها Dravidians هم‌اکنون در نیمه جنوبی شبه‌جزیره فراوانند. این مردم معذک قومی وحشی ابتدائی نبوده‌اند و در میان ایشان برخی گروههای قبایل بدوی از ریشه‌های کهنتر وجود داشته که هنوز بعضی از آنها تا عصر حاضر در جنگلهای جنوبی و مرکزی هند باقی مانده‌اند (رجوع شود به شرح و تفصیل قبائل بیرهور Birhors در فصل اول این کتاب) در شمال شرقی آن کشور بعضی قبایل از ریشه مغولی سکنی داشته و در سواحل رود سند هم در حدود ۲۵۰۰ قوم قومی از ریشه‌های مختلف و مخلوط زندگانی می‌کرده و تمدنی از نوع تمدن عصر برونز بظهور

رسیده و حتی دارای صنایع و معماری خاصی بوده‌اند (این معنی را احفاریهای اخیر در هارپا «Harpa» در پنجاب و در خرابه‌های مهانجودارا Mohango.dara در ساحل سند باقیات رسانیده است) این قوم دارای مذهب و دینی مترقی بوده که شاید در بعضی نکات اصلیه و ابتدائی که هم اکنون در مبادی تناسخ و انتقال ارواح (قانون کارما) هندو موجود است در آن ریشه قدیمی نیز یافت میشده. متأسفانه ازین تمدن باستانی هیچگونه اثر کتبی باقی نمانده و بدست ما نرسیده و دین و آئین این قدامت بکلی بر ما مجهول مانده است.

هجوم آریانها

در زمانی دیرین یعنی در اواسط هزاره دوم قبل از میلاد مردمی از ریشه وژادی دیگر از دامان کوهها و سلسله جبال هندوکش گذشته و از طرف شمال غرب بداخله کشور هند سرازیر شده‌اند و سرانجام آن ملک را تسخیر کرده و بدان صورت و شکلی جدید داده‌اند. آنها مردمی بلند قامت و سفیدچهره بوده‌اند از نژاد ریشه «هند و اروپائی» که خود را «آریان» میخوانده‌اند و آنها به پنج شبه تقسیم میشدند که هر شبه دارای قبایل منظم و متشکل بوده است. روزگاری دراز این اقوام مهاجم بطرف شرق دائماً پیش میرانده‌انده و در طلب مسکن و جایگاه اقامت جلو میرفته‌اند.

نژاد شناسان و علماء اینولوژی این مهاجمین کشور هند را منتسب بریشه نژادی میدانند که قبایل و عشایر نیرومند آن از مرکز خود در روزگاری دیرین براه افتاده بجنوب و مغرب و شمال رو آورده و از هر طرف پیش ناخته‌اند. از یکطرف اقلیم اروپا را تسخیر کرده با خون و زبان و آداب خود ملتها و امم گوناگون مانند یونانها - لائنها - سلتها و ژرمنها و اسلاوها را بوجود آورده‌اند.

از این قوم قسمتی که آنها آریانهای هند نام نهاده‌اند از طرف دیگر بجنوب تاخته و سپس بسوی مشرق عنان گشوده و بجلو رفته‌اند. بعد از آنکه سالیانی بیشمار که عدد آن بر احدی معلوم نیست از دشتهای «باختر» در آسیای مرکزی فرا رفته و از ساحل رود جیحون «آمو» گذشته‌اند شهبه‌ئی از ایشان بسوی هندوستان روی آورده‌اند و شهبه‌ئی دیگر بسوی جنوب غربی هجوم کرده و صحراهای فلات ایران را بی‌سر اسبان خود ساخته‌اند. این دوشبه که یکی بمشرق (هند) و دیگری بمغرب (ایران) منتسب گشته، بنوبت خود باز بسوی جنوب رو آورده و در صحراهای آن دو کشور متفرق گردیده‌اند. در طی شعور اعوام و مرور سنین و ایام در زبان و رسوم و آداب آن هر دو قوم تغییرات بسیار بوجود آورد. و در امر دین و مذهب مابین آن دو قبیله آریائی نژاد دوکیش جداگانه «یکی هندوئی» و دیگری «پارسی» پدید آورد که هنوز آثار مصدر واحد و ریشه یگانه آن هر دو مردم در زبان و آئین و روش آنها بخوبی نمایان و پدیدار است.

آریانهای هند نخست در سواحل شعب شمالی رود سند فرود آمدند آنها که تا آنوقت قومی کوچ‌نشین و متحرک بودند اندک اندک سکونت اختیار کرده و قراء و دهات بوجود آوردند و با اغنام و احشام خود ساکن گشتند. در دامنه‌های جبال هیمالیا ایشان روز افزون پیشرفته با آب و هوای آن کشور آشنا شده و رفته رفته از حالت شبانی بدقتانی تبدیل صورت داده کار کشاورزی را

پیش‌گرفتند. مردها به جنگ و نزاع و پرورش مویشی و دواب و زنها به سازمان خانه و بستان مشغول گشتند. ظاهراً حیواناتی که باخود باین دیار آورده‌اند عبارت بوده از گاو و گوسفند و بز و اسب و سگ و لی از فیل و بوزینه و ببر که جانوران بومی هند هستند خبری نداشتند. آریانه‌های جنوبی رسوم و آداب دیرین نیاکان خود را در این موطن نوین نیز حفظ کردند همان طعام و شراب را تناول میکردند ازینرو آنان مانند هم نژادان خود یعنی ایرانیان باستانی رسم چنان بوده که از گیاهی نامعلوم بنام «سوما» Soma شربتی مسکر میساخته‌اند و آنرا با شیر آمیخته می‌نوشیده و آنرا شراب الهی دانسته و از آن نیز نثار درگاه خدایان مینموده‌اند و هنگام تقدیم قربانی آن شربت مقدس را می‌نوشیده‌اند.

پیش آهنگ و طلیعه مهاجرین آریائی هند از یکطرف با سکنه بومی یعنی (دراویدیانها) مشغول مجادله و تنازع بودند و از طرف دیگر در برابر امواج جدید مهاجمین آریایی نژاد که از عقب‌پیش می‌آمده‌اند مقاومت و نبرد می‌کردند و ازینرو پیکارها و جنگهای عیدیه دربین آنها بوجود می‌بیوست که همه از حماسه‌ها و رزم‌نامه‌های باستانی قوم‌هند و نامه رامایانا Ramayana و مهاجراتنا Mahabharata جاویدان مانده ضبط و ثبت شده است. در این روزگار است که سواحل شیب هفتگانه سرچشمه‌های رود سند در تحت استیلای این قوم درآمد و اندک اندک طبقات جدیدی در میان جامعه ایشان بطور رسیده و بذل اولیه اصناف متمایز (کاستها) Castes کشته شد که هر صنفی کاری مستقل و شغلی جداگانه داشت.

هر قبیله را به رئیس و سروری احتیاج افتاد که آنرا راجا Raja نامیدند (این لغت با کلمه rex لاتین از یک ریشه است) و مقام این فرمانروا بحکم وراثت از پدر به پسر منتقل میگردد، هر قدر که این سرور و بزرگ قبیله بر ناحیه‌ئی وسیعتر تسلط و استیلا پیدا میکرد دائماً مقتضیات و تکالیف شغل ریاست او زیادت می‌شد چندانکه در اواخر عصر ودائی Vedicage راجا از دیگر افراد ناس بداشتن خیل و حشم بسیار و همچنین کاخها و قصور بزرگ و جامه‌های مجلل درخشان و براق ممتاز گردید و برای حفظ و حراست سرزمین قلمرو خود به سپاهیان و جنگجویانی حاجت پیدا کرد همچنین به اشخاص و افراد روحانی نیاز متنگردید تا از پیشگاه خدایان غیبی برای او خیر و کامیابی و فیروزی طلب نمایند و خدایان زبردستان او را نگاهبانی کنند، ازین دو دسته - سپاهی و روحانی - که بگذریم دیگر تابانان او عبارت بودند از دهقانان و کشاورزان و شبانان که همچنان بسبک و روشی اجدادی خود در صحراها و دهات زندگی را بسر می‌آوردند. رئیس خاندان بنام پیتار Pitar نامیده میشد (که با کلمه پاتر Pater بزبان لاتین و واتی ژرمنی وفادر انگلیسی و پدر فارسی و غیره همه از یک ریشه هستند) و همین شغل و لقب به‌گشیش روحانی نیز داده میشد و اولاد و اعقاب قبیله از او منتصب میگشت همسر و زوجه رئیس خاندان بزبان ودائی قدیم به‌مانار Matar موسوم بود (با کلمه ماتی mater لاتین و موتر muther ژرمنی و مادر فارسی همه از یک ریشه است) این زن فردی آزاد بوده که در خانه و خاندان مانده موکل اطفال، فرمانروای غلامان و کنیزان سیاه پوست (قوم مغلوب) بوده ولی در غالب موارد تابع امر و فرمانبردار شوهر خود می‌بود زیرا که او رئیس مطلق و خداوندگار خاندان شمرده میشد.

همان‌نح و روشی که قوم هند و آریایی در طول قرون پیشمار و پیاپی در آفاق دوردست بجنبش و حرکت بودند و اندک اندک در هر گوشه و کنار رحل اقامت می‌افتند و در اینجا و

در آنجا توطن می‌گزید ، قوه تصویریه و نیروی پندار و اندیشه ایشان نیز در جنبش و حرکت بود و مانند غواصی در محیط وجود و در دریای هستی شناوری میکرد ازینرو اندکی بر نیامد که افسانه‌ها و حکایات شفاهی کم‌کم بصور و اشکال گوناگون درآمد و داستانهای قومی و حماسه‌ها ورزم نامه‌ها بسرعت متشکل گشت . مصادف با همان اوقات کشیشان یعنی روحانیان نیز يك سلسله ادعیه و اوراد بصورت ترتیلات و سرودهای دینی در باطن روح و سر نهاد ایشان تراوش کرد . اوراد سحری و افسونهای جادوگری را پدید آمد و بالاخره نخستین و قدیم‌ترین آثار کتبی یعنی کتب مقدسه هندو متولد گشت . این جمله در چهار کتاب مدون گردید و بدینترتیب مدت زمانی باین اساسی نامیده شد :

۱- ریگ ودا Rig-Veda ۲- ساما ودا Sama-Veda ۳- یاجورو ودا Yajur-Veda ۴- آتار و اودا Athara - Veda.

آباء و نیاکان قبیله هند و آریایی همه تا اولاد و اعقاب ایشان احترام و اهمیتی فراوان برای این مجموعه‌های اربعه قائل گردیدند (کلمه ودا بمعنی «علم» در زبان آریایی ریشه کهن دارد و لغت انگلیسی «Wita» و «wisdom» همه از آن ریشه باستانی اشتقاق یافته) سراسر اطلاعات ما در زمان حاضر ازین کتاب کهنسال چهارگانه اقتباس میشود و سرچشمه دانش مادر باب عصر ودائی از آنجا جریان می‌یابد. اکنون بشرح آنها می‌پردازیم:

ریگ ودا

ریگ ودا بمنای قطعات حمد و ستایش است، هر قطعه را بهندی قدیم «متر» گویند . این کتاب مجموعه‌ایست از اشعار مذهبی که مجموعه آنها در ده مجلد تشکیل یافته و متضمن افزون از هزار سرود است قوه خلاقه نسلهای متوالی افراد بشری را نمایان می‌سازد . در ازمنه سالفه آن منظومات و قطعات بصورت شفاهی در سینه‌ها ثبت و در اذهان مذکور بود و ظاهراً در حدود قرن هشتم قبل از میلاد به قلم آمده و صورت کتابت یافته است. آن سرودها جمله یکی مناجات‌ها و ادعیه‌ایست که هر یک بیکی یا دو خدا از الهه متنوعه قدیم خطاب می‌کند و زیباترین و جالب‌ترین صورتی از پرستش طبیعت را جلوه‌گر مینماید.

خدایانی که مخاطب این نعمات مذهبی هستند ظاهراً الهه باستانی ازمنه دیرین آریائی میباشد بعضی از ملل آریائی نژاد قدیم مانند ایرانی‌ها و هیت‌ها Hittites و یونانی‌ها و رومی‌ها به سه خدا از آنجمله مشترک معتقد بوده‌اند که آنها عبارت‌اند از خدای پدر (دیوس پیتار Diys pitar) که قبلاً گفتیم بازئوس پاتر Zeus pater یونانی‌ها و ژوپیتار Jupiter رومی‌ها مشترک است و او نزد همه این ملل «پدر آسمانی» شمرده میشود. دوم خدای مادر که بهندی او را بریتویو ماتار Prithivi Matar خدای زمین یا گایا ماتی Gaia Mater یونانیان است. و سوم خدای میترا mithra که ایرانیان او را میترا یا «مهر» می‌گویند و نزد همه آنها این الهه خدائی بخشنیده و جواد است و نماینده صدق و ایمان و مکارم اخلاق میباشد و محتمل است که میترا در آغاز خدای آفتاب (مهر) بوده است.

این آلهه ثلاثه در کتاب ریگ ودا بصورتی مبهم و بطور اجمال نامبرده شده‌اند و بندرت ذکر

ایشان رفته و ظاهراً مقام شامخ قدیم باستانی خود را در آن موقع کم‌کم ازدست داده و خدایان‌ترین و مادینه که مظاهر طبیعت‌اند بوضوح بیشتر و محیط کشور شمال غربی هندوستان را جلومگی می‌ساخته جای آنها را گرفته‌اند. از خدایان دیگر که در آن منظومه باستانی «ریگ‌ودا» بطور برجسته و واضح نام برده شده یکی ایندرا Indra «رب طوفان» است مخصوصاً موجد بارانهای سیلابی که بعد از فصل خشکی و موسم گرما بظهور میرسد و این خدا نیز از جمله آلهه قدیم آریانه‌های باستانی است که در هندوستان صورت دیگر و شخصیت خاصی حاصل کرده است. ایندرا همچنان خدای جنگ نیز شمرده می‌شده و در نظر پرستندگان او بهیکی پس عظیم نمودار می‌گردد که موهای سروریش او از هر طرف پریشان است و از آن میان فریادهای بلند برمی‌آورد و غرش میکند آواز او رعد است و صاعقه ناپود کننده مانند نازیانه در دست راست اوست و او حامی و پشتیبان آریانه‌هاست که بمیدان آمده تا آنها را از گزند دشمنان نجات دهد. در هیجانهای عظیمی که همه ساله او را دست میدهد او ازدهای خشکی و خشکالی موسوم به وریشا Veritra را که در کوههای بلند مقام دارد و مانع جریان آب است می‌زند. او پهلوان آریان‌هاست و سه قدح بزرگ از شراب سوما می‌نوشد و خود را آماده کارزار می‌سازد و ازدها را کشته آنها را بطرف دریای محیط روان میگرداند.

ناید از سرودهای سراسر ستایش که در ریگ ودا درباره ایندرا آمده همچو تصور کرد که آریانه‌های باستانی در سایه پرستش او بسوی توحید «یگانه پرستی» گرایده بوده یا حتی بسوی «هئوتیزم» henotheism یعنی (رب‌الارباب) پرستی «عبادت خدای بزرگترین» قدم برداشته باشد برخلاف یونانیان باستانی (گرچه در بسیاری از عقاید و آداب با آنها شریک و انباز بوده‌اند) هیچوقت آریانه‌ها هند یك خدا را مافوق دیگر خدایان کوه اولیمپ قرار ندادند بلکه هر کدام را بنوبت خود بظمت و بزرگی یاد کرده و نمازا و مناجاتهای جداگانه در ستایش آنها سروده‌اند. درست برخلاف ایندرا خدای هولناك که بزعم ایشان در کوهستان مقام داشته است بنام «رودرا» Rudra موسوم است در کتاب ریگ ودا سرودها وادیه بسیار بنام او منکور است آنقوم ازین خدا بیمناک بوده و او را سب و بانی طوفانها و سیلابها که از قتل برف آگین هیمالیا سرازیر می‌پنداشته‌اند. وی صفات خود دشمن آریانه‌ها شمرده می‌شده و جان و مال ایشان را طعمه فنا و نابودی می‌ساخته پرستندگان وی با خضوع و خشوع بسیار در برابر او افتاده و آن خدای جبار قهار ابدی را می‌پرستیده و از او التماس میکرده‌اند که بجای خشم و غضب رحمت و لطف ابراز دارد و بفرزندگان و نوادگان ایشان بخشایش و مهربانی بکنند. در حقیقت او در بدو تاریخ صورتی از خدای شیوا Shiva است که بمنحدر نزد هندوان محل عبادت قرار گرفت و هم‌کشنده است و هم‌نجات دهنده باردیگر همان خدای رود را از فراز قلاع کمرها و قتل کوه‌سارها مهربانی و رأفت پیشه میکند و در آنجا نباتات و گیاهان می‌رویند که بعضی جانگداز و کشنده و بعضی شفا بخش و نجات دهنده هستند.

در کتاب ریگ ودا طی نغمات ژرف و اشعار بلند در وصف این خدایان مظاهر طبیعت سروده است که از آنجمله یکی دیگر وایو Vayu خدای باد و حامل عطر و بوی خوشی است واز ارواح کوچک طوفانی «ماروت» Maruts که بسرعت باد و باران حرکت کرده در آسمانها به تنفی مشغول است یاد می‌کنند. همچنین رب سبیده دم بنام اوشاس Ushas (خدای اشی Eos یونانیان) که

دوشیزه‌ایست جوان با جامه سپید بر فراز عرابه نشسته و اسپان خالدار او را بهر طرف که می‌خواهد می‌برند وی بر فراز نشیمنی از طلای ناب قرار گرفته زمام زرین اسپانرا در دست دارد و چرخها و پیکر عرابه نیز از زر ناب است و زودتر از يك طرفه‌المن مسافات طولانی را می‌پیماید نیز آلهه سوریا (Surya) خدای پرتو آفتاب والا ساویتا (Savita) خدای شمع آفتاب بالاخره پس از آنها نوبت به ویشنو (Vishnu) می‌رسد که او نیز پروردگار آفتاب است ولی باگامهای وسیع خود بس سراسر کره ارض وجو محیط احاطه دارد و آسمان تا زمین را در سه قدم می‌پیماید و عالم را از شر ظلمت شب نجات می‌دهد.

این خدا هم مانند رود را (ویشنو) در میان خدایان مذکور در وداها تاکنون باقی مانده و بمصر و زمان حاضر رسیده است و در این طبایع و خصایص اصلی که بمنوان خدای آفتاب درباره او قائل بوده است تغییر صورت داده است.

یکی از موجودات جالب توجه مذکور در ریگ ودا همانا شخصی است بنام یاما Yama یعنی انسان نخستین که پس از مرگ خدای مردگان شده بر عالم اموات حکومت مینماید آریانه‌ها این وجود روحانی را ستایش کرده و به نیکی یاد نموده و بنام او ابدان اجساد اموات را پسر وی توده‌های هیزم نهاده با سرودها و ترتیلات دینی می‌سوزانده‌اند.

در سرودهای ریگ ودا نه تنها ستایش یاما و روان مردگان فراوان است بلکه از پدران و نیاکان مردم بسیار یاد کرده‌اند و معلوم است که آریانه‌های قدیم درباره ارواح اجداد احترامی بعد ستایش رعایت میکردند، و این خود جزئی مهم از آئین دینی ایشان بوده و همواره بر روی زمین خوانی بنام اموات میگسترده و در آن از نانه‌ای گندم و برنج و حبوبات و غلات و شیر و شربت «سوما» می‌نهادند و سرودهایی خطاب باروا نیاکان می‌سروده و از آنها دعوت میکردند که بیایند و از آن خوان بخورند و بنوشند.

یکی از خدایان بزرگ و پر مخافت در ودا که مقام ممنوی آن مافوق دیگر آلهه میباشد همانا خدای موسوم به وارونا (Varouna) است که در آغاز رب گنبد آسمان بوده است و بعداً خدای نظم و ترتیب و ضبط و سامان امور شده و تمام قوا و نیروهای عالم در هر جا و در هر زمان تابع امر او قرار گرفته‌اند و قوانین و نوامیس طبیعت در تحت اراده او واقع شده و او جهان مواد و جسمانیات را در برابر قوای مدعی فانی کننده حفظ می‌کند و در همان حال انسانرا بر اطاعت قواعد و قوانین اخلاقی الزام می‌فرماید.

وی گناهان را فاش می‌ساخته و مابین حق و باطل فضاوت مینموده و جواسیس و نگاهبانان او در همه جا بوده و ناظر و مراقب اعمال بنی آدمیند. ازینرو هروقت آدمیزاد مرتکب گناهی میشده می‌بایستی نزد وارونا بخصوع و خشوع دعا کند و استدعای عفو و فغران نماید. اینستکه در ادبیه و نمازهای خطاب به وارونا که در ریگ ودا مذکور است آمرزش افعال ناپسند و فغران گناهان استدعا شده است.

نزد ایشان نظام عالم وجود از ماده و معنا در جهان آفرینش همه در یک کفایت وارونا قرار داشته و ازینرو بالطبع معتقد بوده‌اند که این اله با خدای میترا که رب وفاداری و حفظ پیمان است انباز و همکار میباشد و بعلاوه بر آن عقیده بوده‌اند که يك امر کلی مرموز و مستوری بنام ریتا Rita در تمام موجودات عالم وجود دارد که همه چیز را به نظم و ترتیب و افعال مرتب

و میدارد و بر حسب دستور ریتا است که روزها در پی شبا و زمستانها در عقب بهارها بتوالی میآیند و میروند و بموجب ناموس ریتا است که آفتاب مدار خود را طی میکند و انسان عوالم مختلفه حیات را از هنگام تولد تا زمان مرگ میپیماید و همواره آن روح ناپیدا او را رهبری میکند .

از اینها که ذکر شد بگذریم در ریگ ودا خدایان پیشمار دیگر نیز نامبرده شده اند که هر يك در نظر محققین و عملاء امروز دارای اهمیت و معنای خاصی هستند و هر يك جداگانه مورد عبادت و نماز بوده و با سنن و آداب عملی محل پرستش قرار میگرفته اند از آنجمله اگنی Agni خدای «آتش» خدای آتش و گیاه سوما Soma که روح الهی درشیره او وجود داشته و افراد ناسرا با ستفنی روحانیون و کشیشان بزرگ بآن گیاه دسترس نبوده است .

رسم عبادت نزد آریانه های باستانی بسیار ساده بوده و آنها در هنگام عبادت با اطمینان قلب و روح امیدوار خدایان را نماز میرده اند مگر در مواقع خاصی که موجبات بیم و هراس وجود داشته است مثلاً خدای رود را غضبناک شده یا وارونا خشمگین گردیده باشد . در آن ازمته دیرین این قوم را معبدی یا محل خاصی برای عبادت نبوده است بلکه مراسم پرستش را در زیر گنبد آسمان و بر فراز چمنهای سر سبز پیرامون محرابی که موقتاً میآراسته اند بعمل می آورده اند . بر روی سبزه تازه نشیمنگاهی نزدیک محراب برای خدایان نامرئی قرار میداد و آنها را بدعا به آن بزم فرا میخواندند و برای ایشان اغذیه مطلوب مانند شیر و کره و روغن و حبوب و انواع چارپایان نیاز میکردند و حیوانات قربانی میساخته اند . و در آئینان قربانی اسب چون خیلی گرانها بوده از همه مهمتر و مؤثرتر شمرده میشده است . پس از آنکه بگذشت زمان رسم قربانی تشریفات و آداب معینی حاصل کرد فرد فرد روحانیان و برهمنان خاص که هر يك موظف بانجام عملی مخصوص بوده اند معین گشتند . یکی محراب میساخت و دیگری زمین را میآراست و دیگری ترتیلی برای دعوت خدایان تلاوت میکرد پس از آن دیگری آتش قربانی را میافروخت آنگاه اندک اندک بر مرور زمان طبقه برهمنان بوجود آمدند و بر همین بر سایر افراد روحانی تفوق حاصل کرد و اوشخصی شد که نماز اصلی و مناجات عمده یعنی براهما (Brahma) را قرائت مینمود .

بدون حضور خدای اگنی (Agni) هیچ عملی و قربانی نیمیباستی صورت گیرد زیرا او خدای آتش بود (لاتین ها، او را ایگنیس Ignis گفته اند) قبل از شروع به مراسم عبادت نخست مناجاتی بنام او میخواندند و حضور او را با برام و الحاج تمام استدعا می کرده و او را با منتهای خلوص ستوده و می پرستیدند، در مورد پرستش این خدا همین است که هندوان هند با زرتشتیان ایران درباره مراسم انجام ادب و احترام نسبت به آتش اشتراك و شباهت تاریخی دارند همانطور که آتش همه چرخریها و پلیدیها را پاك ميكرد همچنان « اگنی نیز گناهان و خطایا » را پاك میكند و محو میسازد «اگنی» نور است و خرد است و شیطانها (اهریمن)ها را طرد مینماید و خانه های که در کانون آن مقام دارد مطهر میسازد. وی کشف اسرار و روشن کننده ظلمات است ، او رابطه بین بشر با دیگر خدایان می باشد و حلال مشکلات است از او میبایستی یاری و رهبری طلب کرد. در هنگام زواج و زناشویی وی شوی روحانی عروس و برادر روحانی داماد شمرده میشده پرستندگان اگنی و سمادت و رستگاری را در حضور او و در محضر خود او می طلبند و بس.

شرب شراب (-سوما) نیز در محفل عبادت هنگام قربانی تکلیفی بایسته و واجب شمرده

میشد ، فشاندن شراب سوما بر چمن و نوشیدن آن شربت جزو اعمال و مناسک و دینی امری اساسی و حتمی بوده است بر گهای این گیاه را بر همنان نیمه شب در روشنائی ماه در کوهسارها چیده و در بزم قربانی حاضر میساخته‌اند آنگاه آنرا مابین دو سنگ کوفته و بر آن اندکی آب افشاند و شیر آتسرا گرفته سپس آنرا با شیر آمیخته و آنرا بعنوان شرابی مقدس والهی یافراد حضار می‌نوشانیده‌اند و اثر سکر آمیز آن را در دماغ ایشان به ظهور قوه مقدسه الهه در آن نبات منسوب می‌دانستند و حتی خدایانرا هم از آن شربت مقدس‌گزیری نبوده است که در آن صحن چمن بنام هریک از ایشان جامی نثار می‌کرده و سرودهایی که بنام سوما در (ریگ ودا) مذکور است می‌سروده‌اند .

بر حسب عقیده ساده این اقوام نخستین خدائی بنام برهمناسپاتی *Brahmanaspathi* میبایستی در آن بزم پرستش حضور یابد . اگر چه سرودهای چندانی آتقدر که برای آگنی و سوما آمده در کتاب ریگ ودا بنام برهمناسپاتی نیامده و ظاهراً پرستش او از تحولات است که در ادوار بعد ظهور یافته و بر همنان بدلائل خاصی او را تجلیل و تقدیس نموده‌اند و او را صاحب قوه مقدسه نافذه در کلمات و اوراد بر همنان می‌دانسته‌اند ولی عامه را با انخدا چندان سروکاری نبوده ازینرو او را خدای شفاعت شمرده که برای گناهان بشر نزد او طلب آمرزش میکردند . هرگاه حضور داشته دعای بر همنان اجابت و قبول می‌یافته و الا آن دعاها و سرودها صدائی بی‌معنی و بی‌اثر بیش نمی‌بوده است .

ازینرو (برهما) دعای مقدس را میبایستی بصحت تلفظ و بدقت قرائت کند و غلطی و سهوی در آن روی نهد و کیش خاصی (برهمنی) که بوفور علم و دانش موصوف باشد آنرا بایستی تلاوت کند و لاغیر .

وداهای دیگر

سه ودای دیگر از بسیاری جهات وابسته به ریگ ودا میباشند . از آن جمله یاجورودا *Yajurveda* بیشتر کلام منثور است و برای آن گفته شده که ادعیه و اوراد و نمازهای مذکور و مقرر در ریگ ودارا این تکمیل سازد . ودای دیگر موسوم به ساماودا *Samaveda* مجموعه‌ئی از سرودهای موزون است که بر همنان (کشیشان) در موقع قربانی و نیاز شراب سوما آنها را می‌سروده‌اند بیشتر سرودهای مذکور مقبسی و مستعار از ریگ ودا است.

اما ودای سوم یا «آثاروا ودا» *Atharva veda* بیشتر از آندو و دیگر استقلال دارد و آن مجموعه‌ایست مشتمل بر افسونها و اوراد (منترها) که از سحر و جادوی ازمئه بسیار دیرین باقی مانده است .

این ودا تبیان مظاهر عواطف و شرح احساسات خاصی است که در ریگ ودا از آن سخن نرفته مانند ، ترس - غضب ، شهوت ، نفرت ، آلام جسمانی و مساعی برای اصلاح این مایمب و معاصی در این ودا لغت‌نامه‌ها و تفرین‌ها و ادعیه سحرانگیز بسیار است و تا حدی علوم غریبه سحر و جادوی معمول در اروپا را بنیاد می‌آورد چنانکه بعضی از آن اوراد برای شفای امراض بگل میرفته و با تلاوت آنها شرور و ارواح موزیه را دفع میکرده‌اند و یا باز در آن افسونها ضربات هولناک سرنوشت

را برسر يك آدمی بدبخت منفور میفرو می آورده اند.

بعضی از این اوراد و افسونها که برای شفای امراض با آداب خاصی بایستی خوانده شود همه واقعاً باعث خنده میباشد ولی آنها را نباید بطور کلی احمقانه و خرافی فرض کرده زیرا آنها خود مقدمه تحقیقات وسیع و تنهیه زمینه های عالمانه بر ادوار بعد بوده است.

بعضی فصول «آثار واد» (مخصوصاً باب ۲۲ آیه ۳ و باب ۲۱۰ آیه ۲) بیشتر مربوط است به آلات و اعضاء حیاتی بدن و ترشحات جسمانی و استخوانهای پیکر انسانی که بدقت شرح و توضیح داده شده اند و معلوم میشود که در آنوقت اندک اندک صنعت طب تشریحی در آغاز پیدایش و تکوین بوده است. و در یکی از آیات آن کتاب تصریح شده که در آن زمان صدحا طبیب مشغول معالجه اند و هزارها گیاهان مؤثر در اختیار خود دارند. افسونهای استعلاجی البته بسیار کهن و دیرین است ولی پاره ای آنها که استعمال بعضی ادویه و نباتات را توصیه میکنند نشان میدهد که رفته رفته روش حقیقی معالجه امراض بوسیله عملی شروع به پیدایش و ظهور کرده بوده است. عدد امراضی که در آن کتاب یاد شده طولانی است ولی البته آن جمله محتوی بر معلومات مخلوط و مشوش و مبهم میباشد. خلاصه باید گفت که اقوام قبایل باستانی هندو آریایی دارای مغزهای قوی و روشن بوده اند و مبادی تحقیق و استکشافات علمی را در جهات مختلف دانش بسبکی خوب و درست آغاز کرده اند.

پایان عصر ودیک

چون بادیات و آثار این عصر رو به رفته نظر شود فرهنگی پرمغز و نیرومند بوضوح جلوه گر میگردد که این قوم باستانی هندو آریایی مرحله ای از مراحل تکامل و تحول طی کرده و بسیار واضح است که این مردم نیرومند با روحی مثبت بازننگانی و حیات رو به رفته و از چندین جنبه با اعتماد و اطمینان کامل آغاز بکار کرده اند و در این آثار ادبی باستانی دلائل و علائم برجسته بسیار دیده میشود که آن قوم را به آینده بزرگی بشارت میدهد.

درباره یکی از آن نویده های دیرینه شایسته است که در اینجا کلمه ای گفته شود، نزدیک باختتام عصر ودیک در روزگاری که عدد کشیشان (برهمنان) پیوسته رو با افزایش میرفته و اقتدار و نیرومندی آنها پیوسته زیاد میشده و آنان تمام اوقات خود را صرف کارهای مذهبی و تحقیقات علمی و مراتب معرفت و دانش می کردند اندک اندک بارقه عقیده وحدت در کل، اشیاء monism در نهاد ایشان تابش کرده است از اینجاست که در بعضی سروده های اخیر ریگ ودا ناگهان مشاهده میشود که به وجودات کلی روحانی اشاره میکنند از قبیل ویشواکارما Vishva karman یعنی «خالق کیهان» یا پراج پاتی Prajapati یعنی «پادشاه آفریدگان» یا «آفریدگار کل»، و پوروша Purusha یعنی «روح انسانی» که عظمت یافته و بصورت روح کیهانی «جان جهان» در آمده است و تمام موجودات حیه از نباتات و حیوانات فیض بخشیده و بالاخره از این نوعی خود عالم را موجود ساخته است. در یکی از سرودها (سرود ۱۲۹ کتاب ۱۰) مخاطب کلام و مقصود مناجات يك حقیقت برناموشانی است که بکمال صراحت و سادگی آنرا «شیء واحد» لقب داده و آنرا اصل و با عامل نخستین می داند که قبل از وجود عالم موجود بوده است و در این سرود افکاری بسیار عالی و بلند راجع بخلقت گیتی به بیان آمده مقالتی بسیار عجیب و حیرت انگیز است که در آخر آن میگوید،

خواه اوعالم را آفریده خواه نیافریده باشد او میدانند که این خلقت از کجا آمده و تنها اوست که میدانند و دراعلی مقامات سموات قرارداد و جهانرا مراقبت میکند و او شاهد عالم ودانای کل باشد و شاید که نباشد .

بخوبی روشن است که برهمنان در پایان دورهٔ عصرودیک کم کم دارای افکار مترقی فلسفی شده بوده اند و از آنجا که میخواستند اصل پیدایش عالم را معلوم سازند و بدانند که اشیاء از کجا آمده اند بناچار به تفکرات فیلسوفانه متوسل گشته اند . و بالاخره در دماغ روشن ایشان این فکر و اندیشه تابیدن گرفته که قبل از آنکه جبال مرتفع و دریاهاى منحض بوجود آید و قبل از آنکه خدایان عدیده در آسمانها قرار گیرند و بالاخره قبل از آنکه قسمتی از دنیای محسوس ساخته و پرداخته یک موجودی بی نام و نشان و مبداء و مصدر کل وجود داشته است. این اندیشه برهمنان را برانگیخته و برای آنکه او را باسمى مخصوص موسوم سازند سعی بسیار کرده ولی سرگردان مانده اند همچنانکه بشر از آن تاریخ تاکنون همچنان در این وادی راه پیموده و هنوز هم بمقصود نرسیده است .

برهمنان این موجود نخستین و واحد اول را گاهی «ایندرا» و زمانی «میشرا» و وقتی «وارونا» و مومقی «اگنی» نامیده و آنرا ذاتی علوی و دارای نامهای مقدس بنام گروتمان^۱ Garutman دانسته اند و این جماعت متفکر و حکیم پیوسته درباره ماده نخستین باندیشه سرگرم بوده اند تا اینکه باردیگر در جنبش و تهاجم آریائی حرکتی قومی بظهور رسید ، سیل مهاجمین جدید از عقب آنها را بجلو رانده و پیوسته در وادی رود گنگ به پیش می رفتند و در شرق و جنوب شرقی و جنوب طوائف بومی گندمگون باطاعت و فرمانبرداری آنها گردن می نهادند و این حرکت همچنان روزگاری دراز ادامه داشت سرانجام سراسر شمال و مرکز هندوستان تا مصب رود گنگ در قبضهٔ ایشان درآمد در آنوقت بناچار در آن سرزمین متوقف گشته و سکونت و استقرار یافته در معرض تحولات فکری و تبدلات نوینی واقع گردیدند .

۴. برهمنیزم Brahmanism

ظهور اصناف و طبقات (کاست Caste)

در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد که آریانها سراسر درهٔ گنگ را در تحت قبضهٔ خود درآوردند در نتیجهٔ تشکیلات و سازمانهای اجتماعی چند در آنجا بظهور رسید یعنی: در بعضی نواحی امارت- نشینها و دولتهائی بوجود آمده که در رأس آن مهاراجهها بحق نوازل سلطنت میکردند در بعضی اماکن سازمانهای اجتماعی قیایی در تحت امر شورای رؤسای قبیله تشکیل می شد که در واقع یکنوع جمهوری عشائری بود ، در این سازمان متحرک و غیر ثابت اجتماع بشری هندوستان ، قوم فاتح یعنی آریانها در مرتبه فوق قرار گرفتند و در تحت آن طبقه سافله یعنی قوم مغلوب که به بشره گندمگون

۱ - گروتمان یا گارودا Garuda در اساطیر هند و پادشاه یا آله طيور است که بعضی اوقات او را کنایه از آفتاب میدانند گویند خدای ویشنو بر آن سوار میشود و آن بصورت مرغی است با سرو بال و چنگال و منقار عقاب ولی با اعضا و جوارح آدمی .

و چهره و تیره موصوف بودند و جود داشته و در تحت یوغ استیلاء آریانها جای داشتند. در آنوقت هنوز اصناف مختلفه اجتماع از یکدیگر کاملاً جدائی و افتراق تام حاصل نکرده بودند ولی اندك اندك در اثر تحولات زمان چهار صنف متمایز و با چهار گروه اجتماعی جداگانه صورت تشکیل یافت آنها عبارت بودند از کاشتریها «Kashatriyas» یا طبقه امرا و شاهزادگان دوم، برهمن ها Brahmins یا طبقه روحانیون سوم و سیاهها «Visiyo» یعنی طبقه عامه آریین نژاد (کشاورزان و صنعتگران) بالاخره چهارم طبقه مغلوبه و قوم غیر آریین بودند که آنها را سودراها Shudrahas می نامیدند یعنی سیاه پوستان غیر آریائی. آن سه طبقه اول که همه از ریشه و بن آریائی (نجیب) صرف بودند پیوسته خود را از طبقه چهارمین جدا و دور گرفته و مسئله رنگ بشره که بسانسکریت وارتنا Varna گویند (کلمه ایست که بر طبقه اجتماعی (کانت) نیز اطلاق و معمول گردید) اهمیت اساسی در اجتماع حاصل نمود. نه تنها مسئله مزاج و آمیختگی نوعی و یا رنگی با نوع و رنگ دیگر در اجتماع حرام شناخته شد بلکه آمیزش و نشست و برخاست و هم سفره شدن با همدگر نیز ممنوع گردید و طبقات عالی آریین سعی میکردند که خون خود را پاک و مصفی نگاهدارند. پس از آن مابین طبقه حاکمه (شاهزادگان) و طبقه روحانی برهمنان نیز کشمکش وجود داشت که هر گروه بنام مذهب و آئین و یار و سوز و عادات برای خود حقی مافوق الطبیعه قائل میکردید و تفوق نهائی بر طبقه دیگر را مدعی بود.

در این دوره برهمنان اندك اندك صاحب اقتدار معنوی شده بودند، در این برهه از زمان که مذهب در حال تشکیل و تدبیر بود نجبا و امرا بکار جنگ و جدال یا سیاست مملکت سرگرم بودند ناچار بودند پیوسته بنیروی روحانیون اتکا نمایند و از توجهات عالم روحانی غیب که از آن به برهما «Brahma» تعبیر میشد کسب نیرو و استمداد فیض کنند و بوسیله اداء نمازها و تلاوت ادعیه و تقدیم قربانیها از آن عالم یاری جویند، همین معنی باعث میشد که دائماً بر نفوذ و استیلاء طبقه ثنی که حامل این دعاها و نمازها و اسباب این تشریفات دینی بودند بیفزاید عاقبت کار بجائی رسید که آنها دارای مرتبه بلند و جلالت قدری عطیه گشتند و دارای نفوذ و مقامی همشان و هم مرتبه خدایان قرار گرفتند. زیرا برای اوراد و اداکاری که ایشان تلاوت میکردند همه مردم اثری فوق الطبیعه و سحرانگیز قائل بودند که عالم وجود و حتی خدایان را در تحت فرمان ایشان در میآورد در نتیجه برهمنان یعنی کشیشان هندو در مرتبه اولی دارای مقام مرکزی گشتند و دائر نفوذ ایشان بر آسمانها و زمینها و غیب و مشهود بسط یافت و بوسیله تشریفات و قربانیها که انجام هر يك هفته ها بلکه ماهها بطول میانجامید و بواسطه تلاوت و اثر منترها و اوراد و آفت بر موز مستور و مؤثر در کائنات شمرده گشتند.

گرچه راجه ها و پادشاهان که بر مرکب قدرت اجتماعی سوار بودند و بحق تفوق نیرو و غلبه حکمرانی میکردند معذک برهمنان در اعماق دلها نفوذ یافته و يك احترام و عزت معنوی نزد عامه ناس حاصل کردند و ایشان با ستاد سرودها و اوراد و ادعیه کتاب و دهاها مدعی گشتند که بحکم اجبار و ازوم مؤثر در عالم هستند.

برهمنایا (متون تفاسیر مقدسه برهمنان) Brahmana

برهمنایا عبارت از يك مجموعه حجیم عجیبی است از آثار مکتوبه مشتمل بر متن ادعیه و مقالات که ظاهراً در آغاز کار به نوا موختگان و تازه واردان سلسله برهمنی تعلیم داده می شده. از حوالی

قرن هفتم ق. م به بعد این مجموعه شروع بتدوین و تکمیل شده و گراوا صورت انشاء و تألیف حاصل کرده و مشتمل است بر ذکر آداب و تشریفات قربانیا و نیز در شرح و تفسیر مناسک و عبادات. این مجموعه در حقیقت متون دینی طبقات مختلفه و مکاتب عبیده برهمنان را تشکیل میدهد و در ضمن اشاراتی به فلسفه عبادات را نیز دارد. البته بعضی قطعات و جمل آن ترهات بی سر و تهی است که تکرار مکررات میباشد معذک این کثات محتوی تعالیم مناسک و عبادات قوم هندو میباشد. البته دستور مراسم قربانیاها یک معانی روحانی آمیخته شده و متضمن نظریه «وحدت عالم وجود» است. سیربطرف فکر و عقیده توحید در این ادبیات کم و بیش بنظر میرسد، نظریه خلقت بطوریکه در سرود های اواخی ریگ و ودگاهی دیده میشود عقیده به خدای واحد و متعال بنام پراچ پاتی Prajapati یعنی «خداوندگار خلقت» متضمن بر ایمان به قائمیت بذات برای برهما که خلاق عالم است در آن مجموعه کم کم نمایان میگردد و برهمنان در افکار و ادبیات خود بسوی یک قدرت نهائی و قدوسی که در برابر اوکل موجودات از بشر گرفته تا خدایان علوی همه خاضع و خاشعاند سیر میکنند و او را که در حقیقت مرکز عالم کون و حقیقت نهائی گیتی و برهما نامیده میشود یاد مینمایند.

کسانیکه برهمنانها را نوشته اند در واقع گام بلندی رو بجلو برداشته اند و بنای رفیع فلسفه هندوئیسم را از نخست پایه گذاری کرده اند.

فلسفه اوپنی شادها «Upanishads»

در آن هنگام یکی از بزرگترین ادوار تفکر و اندیشه در تاریخ ادیان بشری در هندوستان بطهور رسید. صاحبان افکار ثاقب و خداوندان قریحه خادوش عمیق در صدد برآمدند که برای ماهیت حق و ذات حقیقت تفسیر تازه و فلسفی بیان کنند؛ البته نوشته جاتی که در یک دوره سیم یا چهار صد ساله (تا انتهای قرن سوم ق. م) بقلم این صاحب نظران آمده است تاحدی وابسته و ملحق بمجموعه برهمنان میباشد ولی آنها مستقلاً عبارتند از یک سلسله مقالات که در زبان هندو به «اوپنی شادها» موسومند. برای مطالعه و تحقیق در مذاهب هندوان مجموعه این سلسله مقالات فکری و عقلانی از ضروریات میباشد. اوپنی شاد Upanishad که بزبان سانسکریت تحت اللفظ «حضور در مجلس معلم» را معنی میدهد غالباً بصورت یک رشته مکالمات و مذاکرات است که برای از بر کردن و حفاظت سیردن تصنیف شده و ازین جهت اکنون بگوش تکرار مکرر میآید ولی بهیچوجه از عمق معانی و نازک بینی آن نمی کاهد. در این کتاب طبقه امرا و شاهزادگان (کشانتریاها) از هر گروه و جنس مانند برهمنان در آن مباحثات عقلانی مشارکت می جویند و همچو مملوم میشود که اوپنی شادها منحصراً تألیف برهمنان نیست و قرائنی موجود است که نشان میدهد دیگر اصناف هندو مخصوصاً کشانتریاها در تدوین بعضی اجزاء آن کتاب سهم و شریک بوده اند (مخصوصاً در فصولی که نظریه تنویت (دئوالیزم) در فلسفه سنکها یا Sankhya را اثبات میکند).

با وجود تنوع مقاصد و اختلاف مشارب در اوپنی شادها همواره تمایلی به عقیده یکتائی وحدت Monism مشاهده میشود و ازینرو از مجموعه رسالات مکاتب مختلفه فلسفی و بیانات متفکرین و حکماء عقیده روشن و برجستهئی نمودار میشود که سؤالات ذیل را که مورد تفکر و تعقل همه آنها بوده و هست بطور صریح جواب میدهد و آنها اینست:

حقیقت چیست؟ کیهان مظهر و نمودار چیست؟ و آیا هستی بخودی خود صاحب حقیقت است و یا آنکه فقط مظهر و نمایشی وهمی است؟ اعمال و افکار بشری آیا مبتنی بر اساس حقیقت است یا بر پایه پندار؟ حیات انسانی چه معنی دارد؟ اوینی شادها بطور کلی در يك قضیه اصلیه ثابت است و آن عبارتست از اینکه کل اشیاء خواه مادی و خواه معنوی اعم از صور بشری و حیوانی و نباتی و یا اجرام علوی و یا عناصر و یا ارواح مجرد و خدایان همه و همه در دریای حقیقت و حتمت مستغرق است و آن عالم فوق عالم محسوسات است و منتهای عالم ماده و ذاتی غیر محدود و قائم بنفس میباشد و او حق است و بس... برای این حقیقت که غالباً به «برهما» تعبیر کرده اند تعریف واضح و روشنی نهموده و توصیفاتی که از آن میکند مختلف است. در بعضی از مقالات مخصوصاً فصول اواخر آن کتاب برای برهما يك نوع جنبه الهی قائل میشود که دارای شخصیت شده است و میگوید: او فناناپذیر و خداوند جاویدی علیم و حاضر در همه جا و نگاهبان عالم است اوست که فرمانفرمای هستی است.

در یکجا میگوید «آن واحد فرد نامحدود عالم را از خواب بیدار کرد» در واقع در آغاز عالم برهما بود فرد نامحدودی که در هیچیک از جهات اربحه حد و پایانی ندارد و روح، ذاتی لایتنهای که زائیده زائیده شده و قابل ادراک بقوه عقل نیست. او روح فضا و کیهان را تشکیل میدهد و در هنگام زوال و فناي جهان او تنها باقی و برقرار میماند. او عالم را در فضای لایتنهای بیدار کرد و آن انبوهی از خیالات متراکمه است و آن خیال هم اوست و عاقبت در او ناپدید و فانی میگردد. و اوست که چون میدرخشد در جرم آفتاب تابان مانند شعله ای فروزان و آتشی بی‌دخان نورافشان میشود و از حرارت اوست که طام در معده میگذارد و از پیر و او را حاضر در آتشی و حاضر در قلبها و موجود در جرم آفتاب نامیده است.

بطور کلی اغلب مقالات «اوینی» راجع است به برهما که آنرا مانند موجودی لاشی، و بلا حرکت و بدون احساس ستوده است. ذاتی غیر شخصی که مانند رحم و زهدان است و عالم از آن زائیده شده و سرانجام هم بدانجا باز میگردد، این هویت فرد اصل الاصول و جوهر الجواهر تمام موجودات است.

از بین مقالات همچو مستفاد میشود که (از نظر نگارندگان اوینی) شاد) برهما عبارت از تمام موجودات از جنبه انفعال Otyichvenes میباشد و عالم خارجی که سراسر بوسیله حواس ادراکه برما معلوم شده و بیرون از ماست عین وجود اوست. لیکن این بیان شامل تمام حقایق نیست برهما خود عین قوای و اعلا Subjectiveness نیز میباشد یعنی سراسر عالم باطن و احساس و عقل و نفس همه همان خود برهما هستند هر چه در عالم روح انسانی واقع میشود و حتی خود روح نیز مظهری از آن فرد واحد است. در آن کتاب تعبیر از نفس ناطقه به آتمان Atman کرده و این کلمه هر چند گاهی بمعنی شخصیت جسمانی آدمی که مشاهده و محسوس میشود استعمال شده ولی غالباً اشاره بروح باطنی و جوهر نفسانی اسان است که غیر محسوس و از بدن و جسم بکلی متعایل میشود یعنی حقیقت ذات و گوهر واقعی غیر معلوم، که از آن باصطلاح تعبیر به نفس «ego» کنند.

در بسیاری از فقرات اوینی شاد این نکته مصرح است که برخلاف عقیده ساده عامیانه که برای روح انسان فردیت و استقلال مطلق قائل هستند ما بین برهما و آتما يك هویت مشترک یا وحدت کامل وجود دارد و همه نفوس در تمام مظاهر خود خواه نفس انسانی و خواه روح بهیمی و خواه اروان

حرکت و روح نباتی و بالاخره نفس هر موجود حی زنده همان بره‌ماست و لاغیر .
 ازینقرار روح و روان آدمی و روح کیهانی یا «جان جهان» که آنرا پرام اتمن Paramatman گویند شیء واحدند و جدائی ندارند و در آن زبان اوپنی‌شاد باین معنی به این عبارت سانسکریت «تات توام‌اسی» Tat tvam asi تعبیر شده یعنی «تو اوئی» . عبارت دیگر روح کلی همان روح فردی انسانی است که از آن قوای عاقله و دراکه بظهور آمده و هیچ بینونت و جدائی مابین آندو وجود ندارد و میتوانیم گفت که برهما یعنی وجه کلی عیانی و «اتما» یعنی روح فردی نهانی هر دو همان نفس قدسی و حقیقت نهانی میباشد . که از آن «بره‌من اتمان» تمیزکنند که در مقام ظاهر و باطن هر دو یکی میباشد .
 با اینحال نمیتوان گفت که از بعضی مقالات «اوپنی‌شاد» مطالب مبهم استنباط میشود و هیچک از آنها به‌قاعده و تعلیم عالی فلسفه و دانتیک Vedantic نمیرسند که برطبق آن میگوید چون برهما اتمن تنها موجود محقق است دیگر عالم سراسر یا مظاهری فریبنده و سرابی است یا آثار هنری و صنعت خالق و آفریدگار میباشد .

در یکجا در «اوپنی‌شاد» ها بطور وضوح تصریح میکنند که هر چند همه اشیاء و نفوس جلوه از جلوات یا مصنوعی از صنایع ناشی از برهما اتمن میباشد از اینرو همانطور که تیغ در غلاف نهان است همه اشیاء نیز صورتی یا غلافی دارند که چون از میان برداشته شود بالاخره برهما آنمان (نفس کلی الهی) که بصفا و تنزیه و طهارت محض موصوف است باقی میماند و پس .
 در «مان فصل آنکتاب در شرح و بیان کلمه فوق تات توام‌اسی یعنی «تو اوئی» حکایتی شیرین ذکر میکند که در اینجا می‌نگاریم :

وقتی جوانی بود بنام شوناکو ارونیا . روزی پدر او را گفت آنچه لطیفترین عصاره عالم است یعنی جان جهان و روح کیهان است همان حقیقت است که آنرا «اتمان» نام داده‌اند ای شوناکو توهان اتمان هستی .

جوان: خداوند! مرا توضیحی فرمای تا درست کلام ترا فهم کنم .

پدر: چنین باشد ای فرزند، دانه انجیری حاضر آور

پسر: این است دانه انجیر . پدر: آنرا دوباره کن

پسر: (دوباره کرد) پدر: در آنجا چه می‌بینی؟ پسر: بسیاری دانه‌های خرد و ریز می‌بینم .

پدر: یکی را بردار و آنرا نیز پاره کن پسر: چنین کردم .

پدر: اکنون چه می‌بینی؟ پسر: هیچ چیز باقی نمانده .

پس پدر باو گفت: ای عزیز، در حقیقت از آن عصاره لطیفترین که تو آنرا نمی‌توانی بینی و فهم کنی این درخت بزرگ انجیر روئیده و شاخ و برگها داده و باین بزرگی شده پس سخن مرا باور کن که آنچه از همه لطیفتر و دقیقتر است همان جان جهان است که عالم بآن قائم میباشد و همان حق است و همان «اتمان» است و آن توئی ای شوناکو .

باری متفکرین و دانایانی که اوپنی‌شاد را تدوین کرده‌اند در این‌حد و مقام متوقف نمانده و قدمی فراتر نهاده و فلسفه خود را بر سر حد عرفان (mysticism) کشیده‌اند و میگویند باید برای تکمیل نفس وارد مرحله فنا «نیروانا» گردید . یعنی هنگامیکه روح انسانی واقف به یگانگی و اتحاد خود با روح جهانی گشت و انما با برهما متصل شد این علم و این حالت تولید جذب و وجدی میکند که بر مرحله اشتغال میرسد چون بر مرحله عین‌الیقین و اصل شد نفس را سادتی و حظی حاصل میشود که

قابل توصیف نیست و کلمات از تبیین معنای آن عاجز و عقل در وصف آن حیران است .
 بلاشک بسیاری از نگارندگان اوپنی شادها از کیفیت وحدت نفس انسانی با نقطه مبده یعنی یگانگی و استغراق در برهما آگاه بوده‌اند در این حالت است که مرد عارف متصل به برهما در حال سکوت و سکون و مراقبت مطلق قرار میگیرد و از عین یقین وحدت روحانی با برهما حاصل میکند بطوریکه او و اشیاء موجود و محسوس اطراف او همه را دارای یک وجود می‌بیند و پس یعنی آن مرد سالک عارف و درختی که در کنار او قرار دارد هر دو یکی هستند اما هر کدام مظهر دیگری از واحد فرد ازلی میباشند به عبارت دیگر هر دو برهما آتمان میباشند و جدائی و فرقی بین آنها نیست این مرحله ایمان و یقین بآن وحدت وقتی میسر میشود که مرد سالک در حالت استغراق و بیخودی مستغرق شود . متفکرین و دانایان که مؤلف اوپنی شادها بوده‌اند در عالم تمشیل و تشبیه حالات انسان را به سه درجه تقسیم کرده‌اند اول شبیه حالت بیداری دوم حالت شبیه خواب در هنگام رؤیایوم حالتی شبیه به نوم عمیق بدون رؤیا .

مراحل کشف و شهود حق نیز تقریباً همین مراتب ثلاثه را داراست ولی این حالات تمشیلات ناقص و نارسائی بیش نیستند خاصه در دو حالت اولی زیرا در آن دو حال در نفس یک نوع دوگانگی فاعلی و مغولی وجود دارد که حکایت از خودی و بیخودی میکند . البته حالت سوم یعنی خواب عمیق بدون رؤیا نزدیک و شبیه است به حالت اتصال محض بابرهما که در آن حال یکنوع محو فنا حاصل میشود که فاعلیت و مفعولیت از میان برداشته میشود و ظاهر و باطنی باقی نمیماند . اما تمشیل این حالت به خواب عمیقی نیز درست و آفاقی بمقصد نیست و باز تشبیهی ناقص است زیرا خواب نا حدی دارای صفات منفی و بیخبری بی‌ارزشی را متضمن است اما وحدت کلی و اتصال محض با برهما که آنرا بزبان سانسکریت «توریا» Turiya گویند بالاترین و عالیترین مرتبه کمال نفسانیت است و در آن جاست که روح بطهارت مطلق و صفای صرف نایل میگردد و در حال بیداری آنچنان سرگرم و غرق در شوق میشود که خبر از فاعلیت و مفعولیت ندارد و ظاهر و باطن را فرق نمیگذارد . در حالت توریا نه عالم و نه نفس از ذهن فراموش نشده‌اند بلکه در نظر مرد عارف آن هر دو در پاکترین و لطیفترین جوهره خود با هم یگانه جلوه‌گر میشوند که از شائبه هرگونه وهم و پندار و پاک‌بینی و خطا اندیشی خارج است و همه موجودات در آن حال بابرهما اتما که حق صرف و حقیقت مطلق است متصل و یگانه‌اند .

در این عمر و زمان یک نظریه نوینی در مجموعه اوپنی شاد بظهور رسیده است که عبارت از اعتقاد بترک هستی و فراموشی عالم وجود و ارواح میباید و آن همان نظریه معروف ايجاد و فناء ادواری عالم است . بموجب این نظریه سرانجام هر دوری از ادوار جهان که آنرا باصطلاح ایشان کالما Calma گویند یعنی دوره خلقت و آفرینش . روزی میرسد که تمام ارواح در گیتی از اجساد جدا میشوند و در یک حال تعلیق و سکون قرار میگیرند و پس از یک دوره طولانی از سکون و سکوت محو نیستی که آنرا بارالایا Pralaya گویند دوباره از سرنو دستگاه آفرینش برای افتاده عالم معدوم موجود میشود و ارواح که در آن روزگار دراز بحال سکوت و سکون و جمود و خمول بودند بساز جنبش در آمده جامه نوین بر خود می‌آرایند ، همه کائنات از گیاهان و جانوران و آدمیان و خداپایان و شیاطین در بیکرها و ابدان تازه جایگزین میشوند . باردیگر اصناف و طبقات خلایق (کاست‌ها) متشکل شده دوره جدید یا کالایا نوین آغاز میشود و آن نیز بسوی نقطه نهایی بسوی عاقبت و فرجام

بنوبت خود سیر می‌کند و این چنین تاریخ وجود عالم همچنان ازلا وابدأ در تکرار است. باری این مبادی و افکار مذکور در اوپنی شادها بمنزله جرثومه و بذر نخستینی بود که بعدها نظامات فلسفی مکتبلی در نزد هندوان بوجود آورد و شش مکتب فلسفی بزرگ ازین افکار ابتدائی روئیده و رشد و کمال حاصل کرد که در فصول بعد از آن سخن خواهیم گفت و نیروی اندیشه در دماغ هندوان در اعماق درهای عقل غوطه ور گشت.

اولین پیدایش نظریه تناسخ و تصور کارما در دماغ هندوان

در این برهه از زمان است که در افکار هندوهای آریائی نژاد دو نظریه و عقیده جدید بظهور رسید که بعدها آنهر دو پایه و اساس اصلی و جوهری فلسفه هندوئیسم گردیدند. گرچه اولین دفعه در اوپنی شادها اشاره باین هر دو مبدا دیده میشود ولی محتمل است که آنهر دو فکر اختراع دماغ و مغز آریائی نبوده و آن مردم آن افکار را از نداویدیانها یعنی بومیان قدیم و سکنه اصلی هندوستان اقتباس کرده باشند و نزد ایشان تحول و تکامل یافته بعدها زمینه مباحث فکری و نظری مهمی در حیات عقلانی نوع بشر گردید.

یکی از این دو نظریه همانا عقیده به انتقال ارواح یا «تناسخ» Incarnation است که آنرا هندوان بزبان خود سام سارا Samsara گویند اعتقاد به تناسخ چنانکه میدانیم منحصر بمردم هند نیست بلکه تمام مذاهب عالم از بدویان وحشی گرفته تا اُمم متقدم که دارای فرهنگی متعالی میباشند همه بیش و کم قسمی در راه عقیده به تناسخ برداشته اند.

بر حسب عقیده هندوان آن مبدا این چنین تفسیر میشود:

روح آدمی در هنگام ممات در همه احوال جز در یک حالت خاص که روح در مقامی جاویدان در اعلیٰ علیین یا برهما وحدت تام حاصل میکند یا آنکه در اسفل السافلین بطور ابد سرنگون میشود دیگران هم یک سلسله توالد و تجدید حیات را طی میکنند و بیایی از عالمی بمالمی دیگر در می‌آیند که در کسوت هر حیات دوره خود را طی کرده سرانجام در زمان مرگ بار دیگر به پیکری دیگر منتقل میشود و جامه نوین می‌پوشد و هلم چرا. این ادوار توالد بی‌دری در یک سلسله بی‌انتهای ابدالالهرا دامه داشته دارد. انتقال ارواح از پیکری به پیکری یا بعبارت دیگر تجدید تولد و حیات ضرورت ندارد که همیشه در عرض یک سطح واحد موجود باشد بلکه ممکن است در زمانی محدود در عوالم گوناگون علوی و سفلی نمودار گردد یا آنکه در کره ارض در عوالم مختلفه کسوت حیات بیوشد مثلاً گاهی در نباتات و اشجار و زمانی در حیوانات و جانوران و گاهی بمراتب سفلی وجود و گاهی در عوالم عیلمی حتی روح تغییر بدن و حرکت می‌دهد، مثلاً روان فردی از افراد طبقه پست چون رفتگر و کُاسی در حیات دیگر شاید در کالبد راجه‌ئی یا برهمنی درآید یا اینکه روح انسانی پس از موت در جسد زنبوری یا کرمی یا علفی درآید یا آنکه در بدن ملمونی در جهنم قرار گیرد.

اما عقیده و نظریه دوم که عبارت از کیفیت و چگونگی توالد ثانوی و علت انتقال روح را به جسدی مافوق یا پیکری مادون بیان میکند تعبیر به قانون کارما Karma شده است حیات آینده هر ذبیعت بر حسب این قانون تشخیص و تعیین میشود و موجب آن کردار یا گفتار یا پندار هر فرد

موجب نتایج و سبب اموری است که سرنوشت حیات بعدی او را معین میکند .
در یکجادرادشاهی یادگفته است، آنها که در زندگانی خود دارای عمل صالح و رفتار نیکانند بعد از مرگ روان ایشان در زهدانی پسندیده و مستطاب مانند رحم یک زن برهنی یا یک زن کاشانریا یا یکزن ویسیا Vaisya بر حسب مراتب جای میگیرد اما ارواح اشخاص بیکردار و شریر در رجهای ناپسند و مکروه مادی میگزینند مثلاً در زهدان سگی یا گرگی یا خوکی یا بالآخره در رحم‌زنی از طبقه ساخله «پاریا» جایگزین میشود .

در طول زمان این نظریه قانون کارما صورتی شدید و هولناک در فکر هندوان حاصل کرد و بر آن رفتند که جزئی‌ترین عملی که از آدمی سزمینند جداگانه در طول زندگانی با سایر اعمال جمع کرده و می‌سجد و از مجموع آنها سرنوشت آن آدمی را در حیات بعدی مشخص میکنند ولی غالب هندوان که در سلسله علل و معلول و عمل و کیفر آن تا این حد دقیق نیستند بر آنند که بر طبق قانون کارما هر آدمی مانند دهقانی است که محصول کشته خود را میدرد و مجموع اعمال و اقوال و افکار او در روح او اثری ثابت ایجاد میکند و آنرا طوری متشکل و مستند می‌سازد که در حالت تناسخ یعنی در حیات بعدی شکلی متناسب با آن حاصل نموده و بهمان تناسب جد و پیکری نوین اختیار می‌نماید. این قانون مانند دیگر قوانین طبیعی عام و ثابت است ازین رو برای اعمال انسانی هیچگونه تضاد و داوری وجود ندارد و نیز توبه و انابه و یا شفاعت و یا غفو و غفران از طرف پروردگار معنایی نخواهد داشت زیرا کارها و اعمال نتیجه فوری معلول علل و نتایج و مقدماتی هستند که رابطه بین آنها در عالم وجود جاویدان ثابت و برقرار است .

در یکی از اوینی‌شادها این مطلب را بدینگونه توضیح میدهد ، «در چرخ ادوار وجود و دولا ب مراتب حیات (سامسارا) Samsara هر چیز پسندیده و هر کار مطلوبی را که انسان بدان رغب است اثری و انفعالی در روح او ایجاد میکند که چون بار دیگر بر روی کره عرض باز آمد آن اثرات الزاماً باو تعلق میگیرد ازین دولا ب وجود آدمی بیچاره و ناتوان مانند وزغی که در تکه چاه خشکی فرو افتاده باشد دستخوش سرنوشت خود اوست بدیهی است این عقیده به سلسله علل و معلول هم در امور مطلوب و هم در کارهای ناپسند درست متناسب و درخور روش اجتماعی هندو سیستم (کاست) ایشان واقع شد ازین رو در جامعه هندوان باقی و برقرار ماند .

وضع سازمان طبقاتی (کاست) در مبادی دینی

در حدود ۵۰۰ ق. م سازمان طبقاتی یا Caste System که از خصایص برجسته جامعه هندوهای آریائی است بتدریج صورت قطعی و شکل نهائی حاصل کرد طبقات اجتماع بشری به چهار صنف منقسم شدند اول روحانیون یا برهمنان Brahmins دوم اشراف و امرا کاشانریا Kshatriyas و در زیر آن دو زیردستان آنها (ویسیا) Vaisyas و آخر همه صنف چاکران و خدمتگزاران (سودراها) Shudras دیگر افراد بشر که از این سیستم بیرون بودند رویهمرفته طبقه سافله و «ناپاک» شمرده گشتند و جماعت ایشان را در برابر آریاها یک سره نانچیب (پاریا) untouchables یا نجس می‌نامند این گروه «خارج از صنف» نزد ایشان مانند اسفل جامعه و تنشین عالم بشریت میباشند و محکوم به پستی و ناپاکی ابدی در جامعه هستند. این طبقه بندی جوامع انسانی در نزد هندوها بشعب

فرعی نیز انقسام یافته نه تنها مابین هر یک از طبقات اربمه فوق خطوط فاصل بسیار محکم و استوار وضع شده بلکه هر طبقه و صنف نیز در درون خود به دهها بلکه صدها طبقات فرعی و اصناف جزء تقسیم شده‌اند که برای هر یک با دیگری معاشرت و مزاجت و اکل و شرب و نشست و برخاست حرام است. و از همدیگر بکلی جدا و منفصل‌اند (در زمان حاضر شماره طبقات فرعی «کاست‌ها» تا دوهزار صنف احصاء شده است) این طبقات اجتماعی در اصول دینی نیز وضعیت و مکانی دارند که بر همان برای آنها یک رشته اصول و قواعد مذهبی وضع کرده‌اند از جمله اینست که این سیستم طبقاتی همینکه با مبدء (قانون کارما) مرتبط شود مسئله عدم تساوی بین نفوس بشری خود بخود بسادگی موضوع حل میشود .

هم چنین برای فلسفه این اختلاف طبقات یک استدلال و بحث اخلاقی در میان آورده و گفته‌اند هرگاه انسانی در طبقه سودراها (چاکران) متولد گردد علت آنستکه در حیات قبلی خود مرتکب گناهانی شده بوده و ازینرو مستوجب این پاداش گشته است . ولی برهمین در اثر اعمال پسندیده و کردار نیک خویش در زمان حیات پیشین اکنون مستحق و شایسته این مقام ارجمنده شده . و ازینرو هر فرد در هر یک از طبقات چهارگانه که قرار گرفته باشد دائماً یک حرکت روحانی بسوی مقام عالیه‌تر دارد که در نتیجه اعمال صالحه خود بالاخره بوالا ترین مرتبه وجود و بلندترین درجه روحانی خواهد رسید .

از طرف دیگر این تمایل اخلاقی و استدلال روحانی برای صحت اعتقاد به سیستم کاست نتیجه دیگری را نیز متضمن گردید یعنی بر آن رفتند که هرگونه سعی بشری برای ایجاد مساوات و برابری در هیئت جامعه و تعدیل ناموزونی‌های اجتماع که بمعبارت دیگر از آن به «عدالت اجتماعی» تعبیر میکنند در نظر ایشان برخلاف آئین مذهب کاست و ضد تربیت اخلاقی است و تنها قانون کارما است که با پاداش و کیفر دقیق و صحیح خود هر عملی را از خیر و شر در صورت و اشکال مختلفه حیات تعدیل میکند و اگر بر سر در آن باره تردید و مخالفتی ابراز دارد بی شک زشت ترین صورت کفر و العاد را مرتکب شده است .

ظهور عقیده انکار دنیا و بدبینی نزد هندوان

آریانها و قتیکه بهندوستان تاختند مردمی نیرومند و با نشاط و امیدوار و نیک بین بودند، این حالت فکری که در مغزو اندیشه ایشان موجود بوده و تعبیر از آن حالت در خلال صفحات و دهاست استنباط میشود یک دوره معینی باقی و برقرار بود . همینکه سیستم طبقاتی (کاست) در جامعه ایشان تأسیس شد و عقیده به تناسخ (سامسارا) و قانون علت و معلول (کارما) در آنها رسوخ یافت رفتار و تفکر و اندیشه انکار نفس و ترک دنیا و مادی فلسفی و عرفانی در کانون مغزی ایشان بدینار گردید . علاوه بر آن علل دیگری هم نیز در کار آمد از زمانی که آریانها در حال پیشرفت بودند تا وقتیکه بالاخره در وادی رود گنگه رحل اقامت و استقرار انداختند ، عادات و آداب صحرا گردی و بیابان نوردی را فراموش نمودند جهان در نظر ایشان میدان عمل و فعالیت بود و آنها خود را پهلوان حادثه جوی آنمیدان می‌دیدند موانع و مشکلات در برابر صفات جنگجویی و جهد و سعی و عمل ایشان ورنی نداشت همه کوشا و همه کارکن و همه نشیط و همه امیدوار بودند . لکن بعد از آنکه در صحراهای اطراف آن

رود پربركت فرود آمدند و دست از بیابان گردی و کوچ نشینی برداشتند آن سرزمین گرم و مرطوب و آب و هوای مهیج اعصاب اندك اندك در زندگانی آنها میل به انزوا و خمول را پدید آورد نیروی حاد و زورمند اجسام ایشان رو به كاهش گذاشت ولی دماغ های دقیق و فعال ایشان همچنان در كار بود و در آن اوضاع و احوال باندیشه و فكر فرو رفتند. مغز جانشین جوارح و اعضاء گشت. موجات عقلانی گوناگون در دریای ذهن ایشان بجنبش آمد ، حب زرد و خورد و میل جنگ و حسادته طلبی جای خود را به مباحث و مجادلات فلسفی و عرفانی داد هر چند پایه و اساس زندگانی برای ایشان شادی افزا و فركش انگیز و مثبت بود ولی روح ایشان اندك اندك متمایل به آرامش و سكون بود و پیوسته جنبه منفی بخود می گرفت .

در این بین بعضی عقاید و نظرات فلسفی تازه در بین مردم آریایی نژاد هند بظهور رسید از آن جمله یکی اعتقاد باین قضیه بود كه وصول به حقیقت كامل فقط در صورتی میسر است كه آدمی بكلی در «برهمن آتمان» Brahman-Atman مستغرق و نابود گردد و تمام حواس و ادراكات طبیعی خود را در آن فانی سازد چون همه چیز عین برهمن است اگر آدمی بكلی نفس خود را در برهمن فنا سازد به حقیقت محض نائل خواهد گردید . ازین رو آن مردم حقیقت طلب امید به وصول بسمنزل مقصود روحانی یعنی (حقیقت برهمن) را در ترك علائق جسمانی دانستند و همچنانكه اوپنی شادها تعلیم میدهد احساس سعادتمندانه از اتصال و وحدت با برهمن میباشد و ازین جا يك حال فراغت و آسایش قلبی و روحانی در آن مقام نصیب مرد سالك میشود زیرا وجود خود را عین حق و بلکه وجود مطلق می بیند تا جائیکه اندیشه خودی و احساس نفسانی و برتری از میان رفته اختلافی در میان افراد موجودات باقی نمی ماند و از خیال خوب و بد و خیر و شر بكلی فارغ می نشیند در نتیجه همین قضیه دیگر فردیت و شخصیت برای انسان نخواهد ماند و از آن روح را از خوض و غور بیشتر در اعماق فلسفه و تفكر مانع می گردد و نفسانیت انسان پیوسته ضعیف تر و نابود تر میشود و از افكار و احساسات درباره نفس خود یكسره اجتناب می کند و نفس در نظار امری باطل و خیالی خطا و موهوم جلوه گر میشود و عزم و اراده انسانی را در آموال و امانی دنیوی از خاطر محو و نابود می سازد . خلاصه آنكه یا دماغ در يك حال «سبات» یعنی خواب مرگ نما می افتد و احساس و اراده او از میان می رود تا اینكه مرد سالك بكلی از دنیای عمل فارغ و ركب را می نشیند .

هر چه بیشتر در تأثیرات عقیده نناسخ و قانون علل و معلول (كارما) مطالعه و تحقیق كنیم بیشتر معلوم میشود كه روحیه هندوان چگونه دائماً بطرف انكار حیات و ترك دنیا پیش رفته است و دماغ های فعال و توانا هر چه حساس تر و عمیق تر بوده اند در این وادی بیشتر فرو رفته اند عاقبت فلاسفه هندو عالم را يك دولا ب ازلی و ابدی در تولا و مرگ ارواح دانستند و با كمال نا امید و بیچارگی مر آن قانون گردن نهاده و چون یقین دارند كه آن دولا ب ابدالابد در حال گردشی است دل ایشان از اندیشه عمری كه هزارها میلیون دفعه رفت و آمد در این جهان را متضمن است پریشان و موهوم گردیده و يك هول و هراس دائمی ، روح ایشان استیلا یافته است .

ازین قرار این عقاید پیچ در پیچ و دقیق در آن آب و هوای گرم در میان انواع امراض ساریه در نزد مردمی بی نواكه طسقات زیر دست آن دچار هزار گونه اهانت و خواری بودند روح ضعیف هندی را معتقد به احساسات و نیازمندی و احتیاج ممثلی ساخته كه ناچار آه سرد ازل بدرد كشیده میگوید: «آه و اوسوسا» ایكاش كه من از فشار قهر كارما خلاص می یافتم! ایكاش كه این بدبختی و شقاوت

ناپیدا بپایان می‌آمد؛ وایکاش که شمه‌ای از سماد و شادی در دل محزون بینوای من راه می‌یافت...»
حقیقت مذهب و فلسفه هندوان در عمق این ناله‌های دلسوز جان‌گداز نهفته است.

احتیاج بر راه نجات

تا اینجا خط سیر افکار هندوئیزم را شرح دادیم از این پس تاریخ دین هندو اعم از عقاید کلی و عمومی Orthodoxy یا عقیده‌های منکرین و مبتدعین Hetradoxy عبارت از کوشش مستدام آن قوم است که در طلب حل معمای حیات کوشیده‌اند و می‌خواهند راهی برای نجات ازین شقاوت دائم بدست آورند. تا از این رنج و الم دائمی که از نقصان حیات روح آنها را دچار شکنجه ساخته است نجات یابند و می‌گویند: چه باید کرد که از آلام و مصائب که در طول زمان و مکان نامتناهی بواسطه تسلسل مرگ و زنده‌گانی بی‌دری بر ایشان مسلط است رهایی یابند.

چهار قرن تمام از سکونت آریانها در سحراهای اطراف وادی رود گنگ سبزی شد که فکر هندو متوجه حل این مسائل مشکل گردید. اکنون در فصول بعد از راههای نجانی که فرق عامه یا حاصه ایشان اندیشیده‌اند سخن خواهیم گفت.

فصل چهارم

جینیسم - مذهب ریاضت

در جریان تاریخ سیر مذهب هندوئیسم دو فرقه مبتدع به ظهور رسیدند که به مسئله غامض زندگانی هندوان یعنی نجات از قانون کارما و رهایی از دولا ب دائم السیر تولد و موت پیاپی هر يك جداگانه پاسخی اندیشیده و بطریقی دیگر آن معمای مشکل را حل نموده اند . این دو فرقه مبتدع درست در همان موقعی که اندیشه خلل آن مسئله در دماغ هندوان نشأت یافته و با وزنی سنگین و نیروئی شدید بر روح آنان فشار می آورد ظاهر شدند .

یکی از آن دو یعنی فرقه جینیسم Jainism فقط در خاک هندوستان پیروان و معتقدین بسیار پیدا کرد و با هر گونه مقاومت و شدت که بر علیه آن بکار رفت در جهان باقی بماند چندانکه جینیسم با آنکه بصورت يك مذهب مستقل و دارای مبادی و اصول جوهری در نیامد، معنك هم اکنون در آن سرزمین موجود است و پیروان فراوان دارد . فرقه مبتدعه دیگر عبارت بود از بودائی Budahism که دامنه آن در سراسر هندوستان و سمت یافته و از سرحدات آن تجاوز کرده از جنوب و شرق و شمال آن کشور بخارج رفته در جزیره سیلان و خاک برمه و کمبودیا و سیام و ممالك پهناور شمال مانند چین و کره و ژاپن و تبت و منولستان انتشاری بلیغ یافت و برای مشکلات و معميات زندگانی این اقوام

وامم طریقه حل و پاسنهای رضایتبخش وضع نمود تا بجائی که درخور احتیاجات و نیازمندیهای قاطبه بشر گردید ولی گویا مقدر چنان بود که این فرقه مبتدعه که از اصل هندوئیزم متفرع شد در سرزمین مادری خود یعنی درخاک حیرت انگیز هند جز در بعضی نواحی دوردست ممنوم و نابود نشود . بمبارت دیگر افزون از دوهزار سال مذهب هندوئیزم در تحت تأثیر این دو فرقه خاصه که در دامن خود پرورش داده بود قرار گرفت . ولی بالاخره بر آن دو تفوق و برتری حاصل کرد . الحق این واقعه در عالم تاریخ ادیان یکی از عجایب و قایع است .

علت آنکه مردم هند در آغاز نسبت باین دو عقیده مبتدعه و دو مذهب نوین استقبال شدیدی کردند همانا استحکام مبانی اخلاقی و روشنی و وضوح مبادی و اصول دینی آنها بود . در سؤالات حیرت انگیز هندوان که مشکل حیات را برای ایشان بصورت دردی مؤلم و مرضی شفا ناپذیر درآمده بود آهردو جوابهای صریح و معلوم بیان کردند یعنی قضیه را از زاویه دیگر مورد امان نظر قرار داده و طریقی نجات‌وراء رهائی را که پیشنهاد کردند گرچه صعب و متمسک‌المیور بود ولی بخوبی مستقیم و معلوم می نمود .

برای کسانی که بمکاتب فکری و فلسفی ممالک غربی جهان آشنا باشند طریقه جینیزم در بادی نظر امری بسیار مضحك و عجیب نمایان میشود البته راهی است صعب و دشوار و عبور از آن بسیار سخت و مشکل چه این مذهب برای حل مشکلات جهان و دشواریهای زندگانی طریقی پیشنهاد مینماید که در تاریخ ادیان طریقی صعب‌تر و افراطی‌تر از آن دیده نمیشود . البته طریقه و روش «جین» Jain در هندوستان بهیچوجه یک سیر و سلوک منحصر بنظر نمی آید سبک ریاضت و زهد را که برای نجات نفسانی پیشنهاد می‌کند تنها منحصر بآن مذهب نیست .

مذهب جینیزم (عیناً مانند بودیزم که یک نسل بعد از آن به ظهور رسید) در وقتیکه ابداع شد در واقع واکنشی بود که بر علیه مبادی و افکار منتشره برهمنان بوقوع پیوست . در آن زمان یعنی در قرن ششم ق . م سازمان طبقه‌بنی سیستم کاست در حال تشکیل و تکوین بود . در آن هنگام که طبقه روحانیون (برهمنان) مدعی برتری و تفوق اجتماعی و روحانی بر دیگر طبقات و اصناف اخلاق بودند بسیاری از نفوس که در طبقه امرا و اعیان (که شخص مهاویر مؤسس و بانی جینیزم نیز یکی از آن جمله بود) تسلیم آنان نشده و در برابر ایشان مقاومت ورزیدند و عقاید و نظریات خود را با کمال صراحت در مقابل آنها ابراز میداشتند . مخصوصاً در باب یک اصل و یک نکته دینی با آنها موافق نبودند و آن اینکه برهمنان میگفتند احدی بجز افراد سلسله برهمنان نمیتواند ادوار تکامل روحانی را طی کرده بسر منزل استقرار و نجات یعنی نیروانا Nirvana برسد . صنف امرا و شاهزادگان (کاشات-ریاها) در آن هنگام بآن درجه تکامل فکری و رشد دماغی رسیده (چنانکه کتاب اوپنی شادها شاهد این مقام است) که بتوانند آنها هم در میدان مبادی مشکل فلسفی اسب بحث و تحقیق بچولان آرند و بسیاری از ایشان در عقاید براهمه شك و شبهه وارد ساخته و در صحت مقالات ایشان تردید کردند صاحب نظران و خداوندان آراء ثاقب و افکار دقیق در میان ایشان بسیار پیدا شدند که مبادی و تصورات وحدت‌پنده آلی Monistic idealism برهمنان را قبول نداشتند و بر این اصل که تمام موجودات عالم ماده در زندگانی روزمره منتهی به یک واحد اصلی میشوند تسلیم نشدند و بعضی از صاحبان افکار دقیق و ارواح قوی برخلاف عقیده برهمنان بر حاستند و برای عالم جسم و جسمانیات نیز حقیقت و واقعیتی قائل گشتند و بزم ایشان هر متنفذ ذیحیات در عر نشانه و کون که باشد دارای حقیقت واقعی

نفس‌الامری است موجودات اعم از انسان و جماد و نبات و جانوران صحرا و پرنندگان هوا و ماهیان دریاه و در عالم واقع موجودیت خاص و استقلال ذاتی دارند. کشمکش مابین صاحبان این عقاید با برهمنان که معتقد به وحدت صرف و فنای عالم ماده بودند بجائی رسید که منکر حقیقت وجود جان کیهانی گشتند و او را بهر تمیز لقب که وصف کنند مانند «شخص اول» و ذات متعالی و موجود مجرد» و «محیط برکل» منکر شدند و با کمال جرأت و استقامت راه و روش‌های جدیدی پیش گرفته که منجر به انکار و الحاد وجود باری نمائی گردید.

مهاویرا Mahavira پیشوا و مبدع فرقه جینیسم یکی از آن جمله بود وی در وادی ضدیت با برهمنیزم در ابتدا بدلائل نیازمندیها و احتیاجات شخصی و میل قلبی و شوق شدید نفسانی به نجات و رستگاری روحانی قدم نهاد نه آنکه علل و موجبات عقلانی یا اجتماعی او را برانگازد این عقیده برانگیخته باشد.

۱. زندگانی مهاویرا Mahavira

مؤسس و بنیان‌گذار جینیسم را به مهاویرا لقب ساخته‌اند و آن لنتی است بمعنای، «مرد بزرگ» یا «پهلوان بزرگ» ولی نام اصلی شخص او نانا پوتا و اردامانا Vardhamana Nataputta است. گویند وی در نزدیکی قصبه و سالی Vaisali در ایالت بهار در ۳۰۰ میل قبل از میلاد (در ۵۹۹ ق.م متولد و در سال ۵۲۷ ق.م. وفات یافت پدرش راجه‌ئی بوده و سلطنتی داشته و مهاویرا یکی از فرزندان او بوده است. نوشته‌جات و اشیاء قدیمه که از آن زمان بدست است بقدری مبهم و نامعلوم میباشد که نمیتوان حقایق تاریخی را از آنها استخراج کرد. ولی مطالبی که از آن حکایات و روایات میتوان درک نمود داستان سرگذشتی است که از او روایت کرده‌اند و آن گرچه حکایتی بسیار ساده است ولی خواه با واقع منطبق باشد یا نه در هر حال نماینده کامل یک زندگانی مرناس هندی است.

مهاویرا چون در کاخ راجه پدرش متولد گردید پنج خادمه و پرستار برای تغذیه و استحمام و لباس پوشاندن و بازی کردن و بالاخره یکی برای حمل و نقل او بخدمتش اشتغال داشته و این شاهزاده این چنین رو به رشد و نمو نهاد و در آن محیط اشرافیت و کاخ سلطنت با انواع لذات و عیش و نوش که مطبوع حواس ظاهری او بود و دیگر حظوظ نفسانی خو گرفته بسر میبرد ولی هم از آغاز عمر وی این طرز زندگانی شاهانه را خوش نداشت و در بیرون شهر در پارکی که گردشگاه او بود ملاحظه نمود که جماعتی از راهبان تارک دنیا مقام دارند و بر حسب قانون پارشا Parshva روز میگیرانیدند. سازمان مرتاضان پارشا از یک دور قرن قبل از آن در هند معمول شده و دیرپائی بهمان نام بنیاد نهاده بودند. روش و سبک زندگانی آنها مهاویرا را مفتون و محبوب ساخت ولی بملاحظه حال و رعایت خاطر والدین و در صف مرتاضان درآید در آن موقع سی ساله بود ولی ناچار بود که از برادر مہتر خود کسب اجازه نماید وی بشرط آنکه در قصر همچنان یکسال دیگر مقیم بماند اجازت داد مهاویرا در اینصورت به تفکر و اندیشه مشغول بود و خود را مستعد ساخت که چون سر سال در رسد از سراس مال و منال و زروسم و خدم و حشم و اثاثه سلطنت صرف نظر کرده گنجینه‌های ذیقیمت خود را به بینوایان تقسیم کند. در ماه اول زمستان مهاویرا از دنیا کناره گرفت و بگروه راهبان ملحق گردید و در بیرون

شهر در صومعه ایشان منزل گزید . بر حسب آداب و رسوم آن جماعت وی نخست سراسر جامه‌های پر زرق و برق و زیورآلات را از تن دور ساخته و طیلانی ساده به نقش « مرغ آتشی » بر تن کرد و از دو طرف پا دستهای راست و چپ خود پنج قبضه از موهای سر خود را بکند و بر سر ایشان سوگند یاد کرد که جسم و بدن خود را فراموش کرده و به آرامی و برد باری تمام شدائد و رنج‌ها را که از طرف نیروهای غیب‌الهی یا از طرف آدمیان یا از جانوران بر او وارد می‌شود تحمل کند .

چون چند ماهی در میان آن راهبان بسر آورد مهاویرا خود باستقلال در طریق سلوک قدم بر داشت طیلان را از خود دور ساخته و از آن پی عور و برهنه در وادی سیر و سیاحت در صحراها و دهاات هندوستان مرکزی قدم نهاد و با شوقی و حرارتی عجیب در طلب نجات و رهائی از دوران وقوع تولد و مرگ دولاپ و تجدید حیات برآمد . وی دوعقیده جازم داشت ، یکی آنکه نجات روح « مکشا » Moksha از شرور و آلام بدون تحمل رنج ریاضات شاقه امکان پذیر نیست دوم آنکه طهارت و تنزیه نفس فقط در پیروی از قاعده اهیمسا ahimsa یعنی « نیازدودن هیچ ذبیحیات » می‌رست و پس . البته این دوعقیده ابداع شخص او نبود بلکه قبل از او نیز صاحبان همین دو فکر در آن ملک وجود داشتند و وی این هر دو را از آنان تعلیم گرفته بود ، صداقت و خلوص و استقامتی که در پیروی این عقیده ابراز داشت بی‌سابقه و نظیر است .

در طول مدت سیر و سیاحت مهاویرا هیچوقت بیش از یک شبانه روز در هیچ قریه و دهی و بیش از پنج روز در هیچ شهر و بلدی اقامت نفرمود و هیچ دیار و بهیچ قوم دل نیست چه آن‌ها درو و باعث دل‌بستگی و علاقه‌مندی او با عالم ماده و پیوستن بلذات جهان میشد تنها در ایام چهار ماه موسم بارندگی مهاویرا در یکجا متوقف می‌ماند زیرا مشاهده می‌کرد که در آن فصل سراسر صحرا ها و جاده‌ها از مخلوقات چند آگنده شده است و پیاده روی در آنجا ها برخلاف قانون « اهیم سا » یعنی ترك آزار به ذوی‌الحیات می‌باشد ازینرو در آنمدت همواره سکون و آرامش اختیار می‌کرد .

روایت است که مهاویرا را عادت بر آن بود که چون راه پیمائی آغاز می‌کرد جارویی نرم همراه برداشته راه خود را هر جا لازم می‌دید می‌روید می‌بادا حشرات ریز و جانوران خرد در زیر اقدام او تباہ شوند یا رنج و آزاری ببینند . هر جا که سر بر زمین می‌نهاد و خفتن میخواست خواه در دل صحرا و خواه در درون کلبه حفتگاه خود را بدقت رسیدگی می‌کرد و ملاحظه می‌نمود که بکلی از بند و تخم حشرات و جانوران پاک و طاهر باشد . وی هیچگونه طعام خام نمی‌خورد و در کشکول گدائی خود فقط غذائی پخته که دیگران تهیه کرده بودند درپوزه می‌کرد و البته راضی نبود که برای خوراک او جاننداری را بیجان کنند و او در آن گناه شریک و سهم باشد . در کاه خود همیشه نظر می‌نمود که اگر در قسمتی از آن حیوانات و حشرات و یا کرم و یا پروانه یا مورچه یا ذبیحیات دیگر راه یافته باشد آنرا با هستگی خالی‌کند و بر آن لب تزنند و نیز قطعه فمائی نازکی همراه داشت و آب مشروب خود را در آن صاف می‌کرد .

حکایت ذیل نمونه‌ایست از ریاضت و رنج که مهاویرا بر تن خود همواره ساخته بود ، گویند آن مرد بزرگ چون فصل سرما نزدیک میشد جامه از تن دور می‌ساخت و بازوان خود را گشاده بهر طرف راه می‌سپرد و بهیچ درختی تکیه نمی‌کرد چون بادی سرد و ناپسند میوزید و راهبان در آن هنگام در پناه مآوی و منزلی برمی‌آمدند و اندک جامه‌ای بر تن می‌پوشاندند

و هیزمی گرد آورده آتش می افروختند آنمرد بزرگ بهیچیک از این امور نمیرداخت و در نهایت پامردی و ثبات رنج و الم سرما را تحمل می کرد و پناهگاهی اختیار نمی فرمود و غالباً در هنگام فصل سرما وی در سایه نشسته بمراقبه و تفکر می پرداخت و نیز در فصل گرما وی در حرارت سوزان زانوان در بغل گرفته دراندیشه فرومی شد .

هیچوقت آن بزرگ بقصد حفظ نفس بخواب نمی رفت و چون خواب بر او چیره میشد خود را بیدار می کرد و در شبانه روز باندک نوم قانع بود . هیچوقت دوا و دارو بکار نمی برد ، تن خود را در آب فرو نمی کرد و بدن را با روغن چرب نمی نمود یا موی سر را نمی آراست شستن دهان و دندان نزد او لازم نبود .

از بیم آنکه مبادا دلبستگی و علاقه با احدی پیدا کند از مجالست و مصاحبت با مردمان دوری می جست . ازین رهگذر دهقانان و روستائیان که اطراف او گرد آمده و با او سخن میگفتند خشمگین شده او را رها می کردند لیکن او بر دشنام و اهانت آنها تن داده با صبر و بردباری جور و جفای آنانرا بر خود هموار می ساخت .

گویند چون او بجواب سلام همکنان لب نمی گشود مردمان جفاکار و جفا پیشه او را باچوب می زدند و آن حکیم سرگردان بهر سو می رفت و گوش بسخن قصه گویان و نسیایشگران نمی داد و لمب و بازی های کشتی گیران و مبارزان را که در نزد سکنه محلات و دهات معمول بوده تماشا نمی کرد عوام او را هدف لطم و ضرب قرار داده گاهی سگهای درنده بساو می دوایندند و خاک و حاشاک بر سر او می ریختند ولی او آرام و صبور بر جای خود نشسته باکمال تواضع و فروتنی همه این رنجهای در می داد .

تا این ریاضت شدید نفسانی و با این صبر و شکیب حیرت انگیز مهوایرا مدت ۱۲ سال در طلب نجات و کمال نفس « Moksha » سرگردان میگشت تا عاقبت طلیعه وصال نمودار گردید و بدولت مقصود رسید .

گویند در سال سیزدهم در دومین ماه تابستان در هفته چهارم وقتی که سایه اشیاء بطرف مشرق باز می گشت در بیرون شهر گریم بهیکا گراما Grimbhikagrama در ساحل شمالی رودخانه ریگوپالیکا Rigupalika درمزرعه شخصی بنام ساماگا Samaga درست شمالی معبدی کهنه در نزدیکی درختی در پی زانو سر بزرافکنده و نشسته بود و در اعماق دریای فکر و اندیشه فرو رفته و در این حالت به نیروانا Nirvana واصل گردید و بدرجه کمال و بلوغ یعنی کوالا Kevala نایل گشت . « در آن دقیقه او به جین Jina « فیروز و فاتح » ملقب گشت و پیروان او را نیز « جین » گفتند زیرا او از فیروزی و فتح کامل بر حوردار گردیده بود و بر دشمن نفس و آمال جسمانی که باعث دلبستگی آدمی باین جهان ماده است غالب آمد .

چون سرانجام بعد از دوازده سال باین غایت نهائی رسید مهوایرا زبان بسخن بگشود و خلائق را تعلیم داد و از آن پس سخن از روش زندگانی بمیان آورد و بعد از سی سال که توفیق تعلیم و تربیت مریدان و تشکیل سازمان دینی حاصل نمود در سن هفتاد و دو سالگی گره ها و عقده های رشته تولد ، پیری ، دمرگ ، را از هم شکافته و از تمام آلام و رنجها و متاعب که این جهان را آلوده ساخته است نجات یافت . و بر حسب عقیده ای که مورد قبول تمام طبقات و فرق جین است ، مهوایرا هم اکنون در سمادته محض و آسایش مطلق در جایگاه پاداش نیکان جاویدان

بخرمی نشسته و دیگر از رنج تجدید حیات نجات یافته است .

۴ . فلسفه و اخلاقیات جینیزم

پیروان مهاویرا و خود او مجرای سیر زندگانی را در آراء فلسفی و مکتبی اخلاقی پجریان انداختند و در نتیجه اصطلاحات و تعاریف خاصی در مذهب خود ایجاد کردند . کارما روح- ماده نجات و غیره و دیگر اصطلاحات دارای معانی مخصوصی نزد ایشان شد که با تعاریف و معانی معمول نزد برهمنان و بودائیان فرق و تفاوت دارد .

در نظر جین ها « قانون کارما » معتبر و اصل شناخته شده و دوران چرخ حیات را بطرف نجات و بر طبق آن قانون همگی معتقد می باشند ولی برای کارما تفسیر و ترجمه دیگری کرده و بر آنند که حاصل اعمال و نتایج کردار بشرمانند قشری روی جوهره روح رسوب یافته و یا بدرون آن سرایت و نفوذ می کند . در افتای اعمار پیاپی و تواللهای مکرر که برای روح فردی دست میدهد طبقات پوشش از یک ماده خارجی بانواع و درجات مختلف روی جوهره روح لطیف متحجی میشود و پنج غلاف بالنسبه کیف گرداگرد گوهر روان تشکیل می شود وضخامت حاصل می کند و آدمی باید به اعمال و کردار خود آنها را از میان برده و جوهر روح را بلطف و صفای اصلی اعاده دهد یا آنکه مانند مهاویرا و دیگر اسلاف و پیشینیان در طریقه ریاضت رهبانان پار شوا را اختیار کرده و آن را مانند ماده سمی خارجی که در قشر صلب روح نفوذ کرده و آن را ذوب نماید تا آنکه روح را معنی و رقیق کرده عاقبت بطهارت و پاکی نخستین بازگرداند .

جین ها هم چنین در باب نسبت ماده با معنی یا رابطه جسم با روح عقیده ای جالب دارند . نزد ایشان ماده دارای مراتب مختلف غلظت و رقت است و از لطیفترین و نازکترین مرحله وجود که خارج از حد حواس خمسہ انسانی است شروع میشود و پائین می آید تا بصورتی صلب و ضخیم میرسد . در مراتب فوقانی ماده فرار و لطیف و نامرئی است ولی در حالات تحتانی سنگین و ثقیل و محسوس میباشد . ماده بزعم ایشان عنصری جاویدی و ازلی و مرکب است از جواهر فرد « atoms » که با شکل و سور گوناگون بهم اتصال یافته دارای صور و خواص مختلف شده و بشکل خاک یا آب و هوا یا اصوات یا الوان و بالاخره بشکل اجسام محسوس بانواع مختلف در می آید حتی حواس و ادراکات نیز صورتی از صور ماده است و لطیفترین صورت ماده که به « ماده کارما » تعبیر میکنند و میگویند این ماده در روح صورت می بندد باین طریق که هر وقت روح بواسطه امیال و شهوات ناپسند بجنبش در می آید اندکی غلظت و لزوجت حاصل کرده و عنصری از ماده در آن نفوذ و سرایت میکند یا قشری نازک روی آن می بندد و این نفوذ و چسبندگی ماده در روح البته در دوران تناسخ و انتقال آن روح تأثیری بسزا خواهد داشت زیرا سرانجام در هر مرحله وجود روح همان ماده کبر را که صفای او را مشوب ساخته همراه با خود بچسبی دیگر می برد و اگر بجائی رسیده باشد که سراسر روحانیت خود را از دست داده و ماده آن بکلی ضخیم و ناپاک شده باشد در مراتب و طبقات وجود پائین سقوط کرده تا آنکه با سفل السافلین میرسد و جاویدان در آنجا منعب میماند . ولی اگر مقدار مادیت آن کم و آن قشر نازک روح را هنوز صفا و لطافت اصلی اندکی باقی مانده باشد بمراتب و درجات بالاتر صعود میکند تا آنکه ممکن است به اعلی علیین واصل گردد و در آنجا در اجساد مطهره خدایان

و موجودات لطیفه روحانی داخل شده و ابدالآباد آزادی یافته و در نجات و سادت مطلق باقی بماند .

مشکلترین وظیفه و غامضترین معمايي که برای روح در پیش است آنستکه کاری بکند تا ماده کارما را از خود دور سازد . این عمل گرچه تا حدی خودبخود بحکم دوران چرخ کارما انجام میگردد لکن اعمال صالحه و اخلاق پسندیده در ذوبکردن و گداختن آن قشر مادی که روح را فرا گرفته مدخلیت و تأثیر فراوان دارند و بالاخره اعمال بشری هرچند خود کارماهای جدیدی بوجود بیاورند ولی اینها در اثر کردار نیک متدرجا نلطیف شده و قشر مادیت آن محو گردیده و روح اندک اندک صفا و طهارت حاصل میکند ، در اثر این وضع مابین روح علوی و جسد خاکی در طول مدت زندگی تپاین و تپایرذاتی موجود است .

در نظر مهائیرا و متابین او تمام موجودات از دونوع بیرون نیستند یکی اشیاء بیجان که آنرا اجیوا ajiva گویند و آنها صرفاً از ماده جامد و مرده تشکیل شده‌اند و بمالم جماد تعلق دارند دوم اشیاء ذبیحات که آنرا جیوا jiva نام دهند عبارت از تعداد لایتنهای روانهای مجرده منفرد میباشد و بمالم ارواح متعلق میباشد اجیوا منبع سیئات و شرور ولی جیوا منبع خیرات و حسنات است و هر دو عنصر ازلی و جاویدی هستند ارواح در حالت ساده و خالص خود که بکلی از قید ماده خلاصی یافته است بصفت کمال و طهارت موصوف و بزبور علم و قدرت و سادت و برکت آراسته است . و همینکه از جسد خاکی و گوشت و پوست بدن نجات یافت باعلی‌علیین در بالاترین مقام کیهانی قرار میگردد و با ارواح مجرده منزّه دیگر جاویدان مقام میکنند و آن مقام را ایسات Isatpragbhara مینامند . نباید تصور کرد که ارواح بعد از آنکه باین مقام مقدس رسیدند بمرحله «عدم» واصل میشوند زیرا با آنکه دارای کمال تجرد و تنزیه هستند وازلوث صفات و تعلقات میرا میباشد معذک خاصیت ادراک از آنها سلب نمیشود .

در یکی از متون جینیزم حالت روح علوی اینچنین وصف شده است ،
«روح که از لوث ماده نجات یافته نه بزرگ است و نه کوچک ... نه سنگین است نه سبک ، منزّه از جسم و بیرون از زحمت بحث ورنج رستاخیز - خارج از تماس با مادیات و میری ازجنبیت ذکور وانات ولی باهمه اینها این روح دارای ادراک و علم است و شبه و نظیری برای این حالت روح نمیتوان قیاس کرد . . . » ازبیرو ارواح کاملاً مستقل و فناناپذیر و قائم بذات میباشد .

بمقیده جینها از موجودات علوی و مجردات هیچگونه انتظارباری و برکت نباید داشت زیرا آنها نیز خودمحتاج به نجات میباشد ازبیرو ارواح انسانی که در دامگاه وجود قرار گرفته‌اند و در تنگنای عالم جسمانیات افتاده و در طلب راه فرار و مخرج نجات از رنج «کارما» میباشد تا اینکه بسر منزل سادت و وصال یعنی «مکشا» برسند باید تنها به عمل و کردار خود متمسک شوند ، دعا بدرگاه خدایان بیهوده و بی فایده است .

استمداد و استعانت از بشری یا کتابی بی اثر است ، برهمنان و روحانیون تأثیری در زندگی روحانی دیگر افراد ندارند و کتابهای ودا مقدس و آسمانی شمرده نمیشوند و سرسوزنی در خلاصی روحانی انسان از دولااب کارما تأثیر ندارند . هر فرد باید از درون خود استمداد کند و از نفس خویش یاری جوید ، مهائیرا وقتی گفت : «تنها دوست یگانه تو نفس توست چرا از دیگری غیر از خود یاری مجویی.»

پس تنها وسیله سریع وصول به سرمزل کمال و «مکشا» همانا ریاضات شاقه است و بی که آنرا تا پا tapa گویند . عمل و روش مهائیرا سرمشق ریاضت میباشد . پیروان او عمل صیام (روزه) را نیز مطابق قواعد خاصی بر آن افزوده‌اند و روشهای گوناگون در مراقبت و تفکر وضع نموده که همه بزم ایشان باعث انقطاع کامل آدمی از جهان مادی خارجی میگردد و وسیله امحا و افنائی وجود جسمانی او میشود و در نتیجه حالتی بانسان دست میدهد که شبیه است با آنچه بر مهائیرا در سال سیزدهم سلوک و ریاضت او دست داد و او را به نجات مطلق نهائی واصل گردانید ، پس آدمی برای وصول باین مرتبه کمال باید تمام قوای بدنی و عقلانی و هواجی و شهوات نفسانی خود را کاملاً در قبضه اختیار خود در آورد تا آنکه از رسوب و قشر بندگی و نسل «کارما» در روح خود جلاگیری بتواند کرد.

ریاضات و اعمال روحانی در پنج عهد بزرگ خلاصه میشود و آن عهد خمه را بعدها به تفصیل نگاشته و تعریفات و تفاسیر بسیار بر آنها افزوده‌اند و باید آنها همه بر قاعده «اهیمسا» یعنی ترك آزار و قطع علاقی از جهان و جهانیان استوار باشد.

آن پیمانهای پنجگانه که هر فرد «جین» در ابتدای ایمان خود بآن تمهید میکند اینچنین است :

۱- من از قتل و ایداء تمام موجودات حییه پرهیز خواهم کرد و بآن رضا نخواهم داد و مانع از آزار آن خواهم شد و نازنده‌ام این عمل را گناهی بزرگ دانسته جسماً و روحاً و در کردار و گفتار از آن اجتناب خواهم نمود .

۲- من از هر قول و فعلی که منجر به غضب یا حرص یا خوف یا فرح باشد پرهیز مینمایم و دروغ نمیکوم و دیگران را از دروغگوئی منع میکنم و به کذب رضا نمیدهم .

۳- من از تملک هر چیزی که بمن عطا نشده در ده و در شهر و در جنگل خواه کم و خواه زیاد اجتناب مینمایم .

۴- من لذات و شهوات جنسی را بر خود حرام میدانم و این کردار را برای دیگران نیز رضا نمیدهم .

۵- من از هر علاقه اندک یا بسیار به اشیاء اعم از جاندار و بیجان خودداری خواهم کرد و برای دیگران نیز این چنین علاقه مادی را نپسندیده رضایت نخواهم داد .

البته پیمان پنجم که آخرین آنهاست از همه مهمتر و سخت‌تر است و شامل کلیات و اصول ریاضات میشود ولی در عین حال در پیمان اول و چهارم راجع به ترك لذات و ترك شهوات نیز نزد ایشان در عین حال کمال اهمیت را دارد و مهائیرا خود گفته است که محبت زن بزرگترین سبب افتادن و ابتلاء این جهان است و عاقبت به دردها و آلام و خطاها و مرگ کشیده و بالاخره منتهی به جهنم میشود و روح آدم شهری در جسم حیوانی سبع و دوزخی مقید و محبوس مینماید .

واضح است که این عهد خمه محدود و مخصوص مرناضات فرقه جین میباشد و اختصاص بخواص دارد . برای عامه مردم که نمیتوانند بشرايط ریاضت چنانکه باید رفتار کنند پیروان جین قواعد نرمتر و دستورهائی ملایمتر وضع کرده‌اند . طبقات عوام باید دوازده پیمان را تمهید شوند از اینقرار :

۱- هیچوقت عالماً عامداً جاندارى را بی‌جان نکنند و ازینرو هیچوقت زمین را شخم و شیار

نمی‌کنند، از شغل قصابی، صیادی، طباطخی یا هر حرفه دیگری که مستلزم کشتن جانوری است احتراز نمایند.

۲- هیچوقت دروغ نگویند.

۳- هیچوقت دزدی نکنند و درمالی که بآنها عطا نشده مصرف ننمایند.

۴- از شهوت پرستی بپرهیزند و ازینرو زن و شوهر باید بهمدیگر وفادار مانده ازکردار و گفتار و پندار ناپاک دوری جویند.

۵- از حرص و شهه خودداری کنند و درمال دنیا بقلیلی قانع شده زیادی رهاکنند.

۶- از هر عملی که موجب فتنه و ابتلای نفس و ارتکاب گناه است مثلاً مسافرت تفریحی یا امثال آن خویشتر را نگاهدارند.

۷- از اشیاء و لوازم روزانه زندگانی بحد اقل اکتفا نمایند.

۸- همیشه مواظب باشند در دام شرور و خطایا نیفتند.

۹- زمان مہیتی را مخصوص ترک نفس و زهد از جهان مادی نمایند.

۱۰- همه روزه وقت معینی را بمراقبه و تفکر در باطن خود مصروف سازند.

۱۱- بعضی ایام را در زندگانی ترک دنیا کرده بروش راهبان و مرناسان روز بگذرانند.

۱۲- بهمه کس خامه بمرناسان و تارکان دنیا صدقه و نیاز از روی صدق تقدیم دارند.

البته ازین پیمانهای دوازده گانه عهد نخستین از همه مهمتر شمرده شده و نتیجه اجتماعی مهمی نیز ببار آورده است و دارای ارزش اقتصادی نیز گردیده است زیرا چین‌ها در طول مرور ایام و سنین خود را از آموری که متضمن ایفاء بنوی الحیات است منحرف ساخته و مشاغل و کارهایی پیش گرفتند که مستلزم آزار بنیر نیست ازینرو بشل صرافی، تجارت، زمین‌داری، وکالت عدلیه و امثال این امور پرداخته‌اند. و از نتیجه این جهود اثنی‌عشر نزد آن جماعت قمار باختن و گوشت خوردن و شراب نوشیدن و زنا و شکار و دزدی و انواع فسق و فجور ممنوع و حرام است بالتبقیه چین‌ها در هیئت اجتماعی هند مقام و مکانت محترمی پیدا کرده در صحنه اجتماعی آن کشور پایدار و برقرار مانده‌اند.

۳. پیروان مه‌اویرا

در اطراف مه‌اویرا روایات و افسانه‌های بسیار نقل کرده‌اند و ازینرو پیروان او در باره مبدئیت الهی و ذات و صفات علوی «مه‌اویرا» دارای عقاید مختلف گشتند و بفرق گوناگون منقسم گشته‌اند.

بعضی میلاد او را امری اعجاز انگیز و مافوق طبیعت دانسته‌اند و او را خلیفه آخری سلسله منجیان بشر در روی کرهٔ ارض دانسته‌اند و آنهارا بزبان خود تیرتان کارا Tirthankaras می‌نامند که بمعنای راهنما و دلیل است و آخرین ایشان مه‌اویرا از آسمان فرود آمده در رحم زنی قرار گرفت و او بصمت محض عمر گذراند و از هر گناه و ذنب موصوم ماند و او دارای علم کلی است یعنی بر همهٔ موجودات احاطه دارد و بر حال تمام ذوی الحیات واقف و آگاه است.

بزعم ایشان بیست و سه تن منجی بشری یا راهنما «تیرتان کارا» قبل از مه‌اویرا بزمن آمده‌اند که آخرین آنها قبل از مه‌اویرا «پارشوا» Parshava بوده است که مه‌اویرا نخست در عدد راهبان طریقه او در آمد چین‌ها شام اوممبیدی بزرگ در کوه پارسانات در دویست میلی کلکتبه برپا کرده‌اند

همچنین برای نمی Nemi بیست و دومین منجی بشری معبدی دیگر بر قله کوه چیرنار در مغرب هند در شبه جزیره کاتیاوار ساخته‌اند. دوضریح مقدس دیگر نیز یکی در همان ناحیه و دیگری در فلات کوه ابو Abu. M. بنام اولین راهنمای بشر نباشده است و همین معابد و اماکن مقدسه بسبب و اسلوب بسیار برجسته و نمایان ساخته و پرداخته شده‌اند و ازینرو می‌توان گفت که جینیزم در تاریخ معماری هندوستان نقشی بزرگ و مهم داشته است و بعضی از این ابنیه هم اکنون تماشاگاه سیاحان و زیارتگاه زائران است.

از لحاظ مناسک و مراسم جین‌ها بفرق و جماعات مختلف تقسیم شده‌اند بعضی از ایشان که بنام «سفید پوستان» موسومند تاحدی با آزادی قائل شده و پوشیدن یک جامه یا پیراهن را جایز می‌دانند ولی بعضی دیگر که در ریاضت متعصب و پابست با اصول قدیمی‌اند بر آنند که آدم را چن هوا پوششی نیست و چون مهاویرا خود هیچ جامه ننوشتند آنها نیز بشقلید از او سراپا عور و برهنه زندگانی می‌کنند. البته گروه اول بیشتر در نواحی شمالی هند که هواگاهی سرد است و بادهای خنک می‌وزد و مردم دارای تمدن و فرهنگ متقدمی می‌باشند سکونت دارند و گروه دوم ساکنان جنوب هندند و به مردم بومی (دراویدیان‌ها) اعتنائی نداشته روش قدیم خود را همواره ادامه داده‌اند.

جین‌ها درباره زنان دو عقیده مختلف دارند بعضی از آنها زنان را در عداد طبقه راهبان قبول کرده و معتقدند که جماعت اناث هم مانند مذکور قابل طی مراحل طریق و وصول بس منزل فنا (نیروانا) می‌باشند، ولی کهنه پرستان ایشان بکلام معروف مهاویرا تمسک جسته و زنان را بزرگترین مایه افتتان و ابتلائی انسان در این جهان میدانند ازینرو نسوان را بمعابد خود راه نمی‌دهند و در صف جماعات خود قبول نمی‌کنند و می‌گویند تنها راه نجات برای زنان در آنست که بار دیگر در جسد مرد باین جهان باز آیند.

بعضی از فرق «جین» بهیچوجه بت نمی‌پرستند و معبد و پرستشگاه ندارند همه جیا را معبد و دل را معبود دانسته و در هر جا باشد آرام گرفته به تفکر و مراقبه و مطالعه دل و ضمیر می‌پردازند.

فلسفه جینیزم اثر محسوسی در افکار مردم هند باقی گذاشته است مخصوصاً در عالم منطق اثرات بسیار کرده متفکرین «جین» علم را امری نسبی و اضافی و قابل تحول میدانند و بر آنند که هر مسئله را می‌توان بدو طریق مثبت و منفی جواب داد. بنابراین هیچ قضیه از قضایا بطور مطلق کلی صحیح یا بطور مطلق کلی خطانیست و می‌گویند که مغالطه و سفته از طبیعت دماغ و خاصیت مفکوره بشری است و برای این امر مثالی افامه می‌کنند (که آن تمثیل راموای رومی در مثنوی معروف خود ذکر کرده است) می‌گویند شش مرد کور فیلی را بوسیله انگشتان خود لمس کردند و چون دست هر یک از آنها بر عضو دیگری از اعضاء فیل تماس یافت و هر یک بر حسب ادراک خود فیل را وصف کرد یکی گفت مانند بادبزن است و دیگری گفت مانند ستونی است و دیگری آنها را بمار و دیگری بطنابی تشبیه کرد و ناباخر. تنها روح آزاد و مطهر مرد واصل بحق است که چون شخصی بیننده با نیروی چشم بیضا فیل را تماشا کرده و آن را کما هو در می‌یابد و ازینرو فقط علم اوست که کامل و نام شمرده میشود.

در زمان حاضر «جین‌ها» فرقه‌ای هستند محدود که در حال توقف است و توسعه نمی‌یابند راه مؤمنان و معتقدان بآن اصول افزون از یک میلیون و دو بیست و پنج هزار نفر احصاء شده‌اند. و بیشتر

ایشان در ناحیه بمبئی سکونت دارند و امر عجیب در کار ایشان اینست که با همه زهد و ترك دنیا که از اصول مسلمه دین ایشان است در نتیجه تحولات اوضاع و حوادث برای آنها پیشرفت‌ها و ترقیات اقتصادی عظیمی حاصل گردیده و در میان انبوه طبقات مختلفه مردم آنها بداشتن ثروتهای گزاف موصوفند.

فصل پنجم

بودائی در مراحل اولیه: عقل سلیم در مسئله ترك دنیا

هرچند بودیزم يك نسل بعد از جینیزم در عرصه اجتماع در آمد ولی نظر به طول مدت زمان آنهر دو را میتوان معاصر یکدیگر دانست ، مذهب «بودا» و مذهب «جین» در بعضی از علل اصلیه ظهور خود با هم اشتراك دارند . بودائی مانند جینیزم بر روی اصل «ترك دنیا» قرار گرفته و همچنان جنبشی فکری برای خلاصی از آلام روح است ، این هر دو در راه استقلال فکر و عمل و رهایی از ربه تمالیم برهمنان قدم برداشته اند و هر دو از صنف و طبقه کشاتریا (شاهزادگان و امرا) بیرون آمده اند و همه افراد و اصناف خلایق را بدون رعایت صنف «Caste» دعوت به پدای عالی خود کرده اند . گوتاما Gautama شاعر و بانی مذهب بودیزم درست همانند مهاویرا فلسفه برهمنان را قابل قبول ندانست و مبادی ایشان را انکار کرد و اثر خلاصی و نجات روح را که فقط بوسیله کتاب و دأ میدانستند منکر شد . مناسک و رسومی که آنان از روی کتب و دهاها بجا می آوردند بیهوده و لغو دانست و ادعای ایشانرا در اینکه راه فلاح و رستگاری فقط حق انحصاری آن طایفه است بکلی باطل شمرد . ولی با آنهمه مشابهت و ایجاد که بین آن هر دو مذهب موجود است عناصر مبنایت و عوامل افتراق نیز فراوان است . جینیزم پایه دین خود را روی ریاضت مفرط و زهد مطلق

گذاشته ولی بودیزم راه نجات را در روش اعتدال و طریقه میانه‌روی و عقل سلیم قرار داده و ریاضت بافرات را بر خلاف مصلحت عقلانی دانسته است بانی شریعت بودائی تمام راههایی که فرق مختلفه دیانات و روحانیون زمان برای وصول بمرئول نجات روحانی تعلیم میدادند بآرامی و متانت آزمایش کرد و بی آنکه در وادی وسوس مذهبی سرگردان شود عاقبت باکمال اطمینان و یقین برخاست و ایمان خود را مبتنی بر الهامات عقل سلیم اینچنین اعلام داشت که نجات و رهایی تنها در اتخاذ روش مین سیربطرف مقصدی معلوم است و آن جز به طریق «میانه‌روی و اعتدال» میسر نیست.

۹. سرگذشت بودا

دوره جوانی

بودا مانند مهاویرا در میان صنف سلاطین «کشات ریا» زائیده شد. همچنین مانند او از اوضاع و احوال خود ناراضی گردید و با آنکه مزاجت اختیار کرده و فرزندی داشت اهل و عیال و خانمان را ترک گفته و باز مانند مهاویرا سربه بیابانها گذاشت و چون راهبی تارک دنیا بدریوزگی در اطراف و اکناف بلاد برآمد. آن‌هردو روش «ایدآل» راهبان را که باسلوب برهمنان بودند رها کرده و برای پیروان خود سلسله راهبان و راهبات خاصی تأسیس نمودند که از عیب تعصب آمیز پیروی از اصول نامطلوب (کاست) مبری بود و آن‌هردو روش برهمنان را طرد کردند و هر دو تقدیس خاص کتابهای دوا را منکر گشتند. بالاخره آنچه که اختلاف مبین و آشکار در میان آن دو پیشوا بنظر می‌آید در مبادی دیانت و مسائل اصلی است نه در چگونگی سرگذشت زندگانی آنها.

آن‌مرد که پیشوا و شارع دین بودائی است نام شخصی او «سیددارتا» Siddharta و نام خاندان او «گوتاما» میباشد. وی ظاهراً در ۵۶۰ ق.م در شمال هندوستان در یکصد میلی شمال شهر بنارس متولد گردیده است وطن او در سرزمینی آباد و سرسبز در دامنه کوههای هیمالیا قرار داشته پدرش راجه یا سلطانی بوده است که بر قبیله «ساکیا» Sakyas فرمانروائی میکرده و خاندانهای آن قبیله در آن ناحیه با اجتماع زندگانی میکردند.

در باب دوره کودکی بودا منابع حقیقی بسیار اندک ولی افسانه‌ها و داستانها فراوان است. بنا بر روایات و اخبار موجود پدرش آرزو داشت که فرزند او پادشاه عالم بشود و بر سراسر کشور هندوستان سلطنت کند، گوتاما در ابتدای عمر دماغی روشن و فکری منور و روحی حساس داشت و در خانه پدر همواره خود را بیگانه می‌دید. در باب زندگانی باشکوه و تجمل افسانه‌های اغراق آمیز گفته‌اند ولی شمه از حقیقت در این جمله که از قول خود او نقل کرده‌اند موجود میباشد. وی میگفت «من جامه‌های ابریشمین میپوشیدم و چاکران و خدمه چتری سفید بر فراز تارک من نگاه میداشتند» حتی مزاجت و همسری او نیز آرامشی در روان پشیمان و ضمیر آشفته او فراهم نیاورد. وقتی که در سن نوزده سالگی با شاهزاده خانمی از بلاد همسایه تزویج کرد که او را چون «ملکه آسمان» بخرمت و عفت و زیبایی وصف کرده‌اند گوتاما همچنان نیازمندی و دغدغه نهانی در خاطر احساس میکرد که بهیچ چیز آرام نمی‌یافت چون بسال بیستم عمر رسید این اندیشه در ضمیر او قوت گرفت که خاندان را ترک کرده به دنیای بی‌خانمانی بگریزد و چون گدایان دوره گرد با خاطری روشن به اعمال مذهبی بپردازد. چون در همان سال زنتش برای او پسر آورد این اندیشه در

دل او بیش از پیش قوت گرفت .

مؤمنان به بودا از دیرباز در صدد تحقیق برآمده‌اند تا معلوم سازند که علت این میل به دین و ترک دنیا در نهاد این شاهزاده سعادتمند چه بوده است ؟ و چه چیز سبب و موجب شد که وی پدر و زن و فرزند را ترک گفته و قصر سلطنت را رها سازد . برای این انقلاب باطنی و آشفته‌گی ممنوی در ضمیر آن شاهزاده علل دنیوی و ظاهری نیز جستجو کرده‌اند و دانسته‌اند که در زندگی روزانه که هر کس از فقیر و غنی آن را پس میبرد و قایمی برایش اتفاق افتاده که او را بر این عزم خطر برانگیخته است .

داستان «چهار منظره» که در روایات بودائی (مخصوصاً در کتاب حکایات جاتا کا) نقل شده سبب این تحول فکری بوداست و خلاصه آن از اینقرار است :

زایچه نویسان و طالع بینان به پدر «گوتاما» در هنگام تولد او گفته بودند که فرزندش در جوانی از خانه فرار خواهد کرد و راهبی بیابانگرد و بیخانمان خواهد شد . ولی اگر او را بدستی پاسبانی کنند و از وی نگاهداری نمایند هر آینه شاهنشاه عالم (هندوستان) خواهد گردید پس پدر از همان لحظه در صدد برآمد که وسائل راحت و سادت فرزند نوزاد خود را آنچنان فراهم سازد که از شادند عمر و هموم زندگانی برکنار بماند و از مشاهده اوضاع غم انگیز عمر که باعث توجه نفس بمبادی دینی است او را منع کند بدین سبب ترتیبی فراهم آورد که شاهزاده جوان بیوسته در میان غلامان و خدمتکاران خوش صورت جوان بخوشی و شادمانی روز میگذرانید .

پدر برای او سه قصر مجلل بنا فرمود که در اثناء فصول ثلاثه سال ، «خشکی - بارانی - گرما» هر یک در یکی از آنها بسر آورد و چون از آن قصور بزم گردش بیرون می‌آمد پاسبانان هر آدم فقیر بینوا و یا پیر سالخورده یا مریضی بد احوال را از مسیر او دور می‌ساختند تا آنکه چشم شاهزاده جز بصورت پسران و دختران تندرست و شادمان نیفتد و منظره ای غم آور مشاهده نکند .

از اینرو شاهزاده در جهالت تام و نابینائی محض رشد و نمو یافت . لیکن خدایان آسمانی و آلهه علوی که از اعلی علیین تا پی نازل و شاهد اعمال بشری هستند چون وضع شاهزاده را چنین دیدند در مقام تعلیم و تکمیل نفس او برآمدند یکی از آن ارواح علوی بر زمین فرو درآمد و بر او بصورت‌های گوناگون جلوه‌گر گشت روز نخستین در کنار جاده شاهزاده بپیر مرد خمیده قامت و نزاری مشاهده کرد از راننده مرکب خود پرسش فرمود که این چیست ؟ و او شاهزاده را گفت که این پیرمردی است که آخر ایام عمر را میگذرانند از اینرو وی دانست که عاقبت جوانی پیری است . روز دیگر باز در ممبر خود منظره دومین را مشاهده کرد . یعنی مردی بیمار و ناتوان که از شدت رنج بر خود می‌پیچید بنظر در آورد دانست که تاجه پایه آلام و اسقام جسمانی همه روزه در کین آدمی است . چون روز دیگر برآمد شاهزاده را منظره سومین جلوه‌گر گشت و آنچنان بود که بر جنازه میتی گذر کرد که بر تابوتی نهاده میبردند و از اینرو بر او معلوم شد که سرانجام حیات موت است و عاقبت زندگانی مرگ . پس از این سه منظره هولناک غم انگیز خاطر گوتاما پشیمان شد و آرامش و قرار از او سلب گردید و باخود گفت معلوم میشود که من نیز زبون بیماری و سالخوردگی و مرگ هستم پس بیم و اندیشه بر او مستولی شد . پدر و گماشتگان او هر چند کوشیدند که او را آرام ساخته نسل دهند البته بیجاسل بود . همچنان مانده و غمگین در حال نزار خود به تشویش و اضطراب افتاد تا آنکه

منظره چهارمین بر او نمودار گردید و آنچنان بود که روزی راهبی مرتاض را مشاهده کرد که با حالتی مجموع و خاطری آسوده پیراهنی زعفرانی بر تن در سایه درختی در حاشیه طریقی نشسته است چون او را دید برخاسته بسوی او آمد و با او سخن گفت و از او تعلیم یافت که سکون ضمیر و آرامش روح وقتی میسر است که آدمی از نوائب و مصائب سنگانه یعنی مرض و کهولت و موت نجات یابد ، پس از آن دم شاهزاده عزم چزم کرد که از قصر سلطنت بیرون آمده در وادی بیخانمانی و سر منزل بی‌نشانی در جستجوی سعادت حقیقی بر آید .

دوره ترك نفس و مجاهدت

در یکی از آثار ونوشتهات قدیمه از قول بودا نقل می‌کنند که گفت ، با وجود زیبائی و توانائی عهد شباب که در تمام زلفهای سیاه سر من يك تار موی سفید دیده نمی‌شد و با وجود میل و خواهش والدین و کسان که همه از جدائی من مانع گرفته می‌گرفتند من موی سر را تراشیده و پیراهنی زرد بر تن کرده و از خانه و خاندان با پریشانی و سرگردانی بیرون شدم ، شرح کشش نفسانی که در بودا رویداد و بالاخره اراده او غالب آمد و دنیا را ترك کرد ، در روایات و داستانهای بودائیان بتفصیل مسطور است . عاقبت نیم شب شاهزاده از جای برخاست و از کنار بستر خفتگان گذشته بخت به خوابگاه همسر خود در آمد . لختی بر آن مادر و طفل بادیده وداع نگریسته و بی آنکه سخنی گوید بیرون آمد و به آسیبی سفید که مرکب او بود سوار شده با راننده‌ئی که همراه داشت رو به صحرا نهاد تا بدانطرف ساحل رود رسید . در آنجا عمارتانی آب را برانده سپرد و او را امر بیاگزشت فرمود و خود یکه و تنها در دل جنگلها فرو رفت و با جمعی از گندایان دوره گرد در اطراف حوض برآمد و زندگانی سراسر خلوص و انابت پیش گرفت و مدت شش سال تمام سرگردان در طلب نجات واقعی و سعادت حقیقی از هر سو روان بود .

حکایت کنند که در آغاز شاهزاده بر آنسر نبود که مبادی فلسفی برهمنان را یکباره منکر شود بلکه نخست در صدد تحقیق از آن برآمد و بشهر «راجاگا» Rajagaha که تختگاه سلاطین مکادها بود رفت و بتوالی نزد دوتن از برهمنان فیلسوف و مرتاض که در غاری دل‌کوه زندگی میکردند به تعلیم پرداخت . اصول تعالیم فکری برهمنیزم را نزد آن دو مرد آموخت و ظاهرآ به تمرینات و ورزشهای معمول چوکیان «Yoga» اشتغال ورزید . برهن نخستین او را به سر منزل نهائی «مملك عدم» که مرحله آخرین از هشت مراحل سیر و سلوک براهمه است آشنا ساخت . ولی این تعالیم روح بقرار او را راضی و قانع نساخت پس بتزد برهن دومی شتافت او نیز از مسئله - قوه ادراک و عدم ادراک - که آن نیز از اصول برهمنیزم بود با او سخن گفت باز این مباحث عقلی او را سیراب نساخت . عاقبت وقتی دریافت که مبادی و کلیات برهمنان او را بساحل اشتراق حقیقی نخواهد رسانید پس از آنها کناره گرفته باکمال آرامی مصمم شد سخت‌ترین روش ریاضات شاقه را بر خود هوار سازد پس مادی جین‌ها را آزمایش کرد .

بعد از آنکه زمانی که اوقات وی بسیر و جهانگردی سپری شد در جنگلی از ناحیه «اروولا» Uruvela در کنار نهری که آبی صاف در آن می‌گذشت در قرب قریه کوچکی مستقر گردید و در آنجا در زیر سایه درختان نشسته مدت پنجاه سال باکمال صبر و ثبات به سخت‌ترین ریاضات و مشقات

جسمانی تن در داد چندانکه از او پوست و استخوانی بیش نماند وی معتقد بود که هر چه بدن و جسم در تحت فشار نظم ریاضت قرارگیرد فکر و نظر قوت گرفته روشنتر میشود .

البته در چگونگی ریاضتهای او سخنان اغراق آمیز بسیار گفته اند . از آنجمله می نویسند که دگوتاما در آن مدت بکلی آرام گرفته و دندانها و زبان خود را بسقف دهان چسبانیده و منتظر بود که طلیعه اشراق قوه فکر بر قلب او بتابد در آن حالت چندان بر تن خود فشار می آورد که عرق از زیر بغل های او جاری میشد و نفس را چندان حبس میکرد که صدای جنبش شقیقه های خود را می شنید . چنان می پنداشت که گویی شمشیری در کله او فرو کرده اند کار بجائی رسید که از خود میرفت و بی حس میشد . با همه این احوال تا طلیعه نور مقصود در افق دلش نمودار نمیشد روزگار دراز باین مشقات پس آورد خوراکش اندکی غذاهای نامطلوب و لباسی پاره ای از قماتی ژنده بود و مدتها بیک حال در پی زانو نشسته در اندیشه دردهای تفکر فرو رفته بود . یا آنکه بر انبوهی از خار و خاشاک جای میگرفت و یا در قبرستانی در توده عظام رمیم می نشست در میان اجسام گندیده اموات بسر میبرد یا مثنی غله خشک برای قوت لایموت یا چند دانه برنج یا یک دانه عتاب در شبانه روز اکتفا میکرد و طبله شکم به استخوان پشت چسبیده بود ولی از اینهمه ریاضات شدید و سختی و مشقت که بر جسم خود وارد می ساخت نتیجه مطلوب حاصل نمیکرد و گوتاما ای بیخواب همچنان از سر منزل وصول دور مانده بود . پس با خود گفت با تمام این مشقات که از حد طاقت بشر بیرون است باز بمقصد اعلی و غایت قصوری خود که درک حقیقت باشد نمیرسم! چکنم؟ شاید برای رسیدن بس منزل مقصود راه دیگری باید رفت .

در این موقع دوباره بعقل سلیم بازگشت کرد و تنها پنج تن زاهد مرتاض از برهمنان به او همراه شده بودند بدان امید که در پرتو مجاهده او همگی بمقام نجات و علم واصل گردند . روزی از جای برخاست و بطرف نهر آب روان شدند در بین راه از خود بیخود گشته مدعوش افتاد . آن پنج برهمن که او را چنین بیحرکت دیدند بر مرگ او یقین کردند ولی نمیدانستند که آیا بمقام کمال نیروانا واصل گردیده یا نه؟ بعد از اندکی چون بهوش آمد کشان کشان خود را بنهر رسانیده و تن را در آب افکند و جرعتهی بنوشید . جان رفته بقلب او باز آمد و جسم و عقل او اندک نیروئی از نو گرفت . و زندگانی را بار دیگر آغاز کرد پس در این هنگام با خود گفت اینگونه ریاضت نفسانی و ترک جسم سرانجام مرا بمقصد نرسانید و دیگر از این بس جسد طاقت حمل روح را ندارد باید که آنرا بخورد و خوراک اندک نیروئی بخشم . پس کله گدائی برداشته و با در یوزگی زندگانی را شروع کرد . آن پنج برهمن چون این بدیدند از او نومید گشتند و بنصب درآمدند باو دشنام داده و او را رها کرده به شهر بنارس رهسپار شدند و گوتاما را گمراه و ملامه دست هوی و هوس نفسانی پنداشتند .

با اینکه گوتاما بعقل سلیم بازگشت کرده بود معذلت شادمانی روحانی برای او میسر نبود زیرا مدت شش سال دو طریق را که در هندوستان تنها راه وصال به نجات میدانستند یعنی یکی طریقه امان نظر و استدلال و دیگری طریقه ریاضت و زهد هر دو را پیموده بود و بس منزل مطلوب نرسیده . معذلت او امید نداشت و همچنان در طلب و مجاهده ثابت قدم ماند البته در این موقع قوه مفکره او بسیار نیرومند شده و دارای تعمقی بی پایان شده بود .

درخشیدن پرتو اشراق

چون بمکانی که در این ایام به بوداگایا Budhgaya معروف است رسید به پیشه‌ئی درون‌آمد و درپای درختی قرارگرفت و این درخت را بعدها شجره علم یا بوده‌سی Budhi لقب دادند در آنجا بیکرشته تفکر و مراقبه اشتغال جست. روشی که پس‌از او نزد میلیونها نفوس پیروان او معمول گردید.

درکعب بودائی‌مستور است که «گوتاما» در آن هنگام چون کم‌عزیمت وثبات استوار کرد باخود گفت چون کُشت و استخوان و رگ و پی همه فانی است و نابود خواهد شد و این خون که در عروق جریان دارد خواهد خشکید از اینرو در زیر سایه آن درخت چندان خواهم نشست تا آنکه نعمت اشتراق حاصل‌کنم یا جان رسد به‌جانان یا جان زین درآید.

از نظر روانشناسی این‌حال او را میتوان چنین‌تجزیه‌وتحلیل کرد که چون وی روزگاری دراز عمری بسخنی و صموبت سر آورد، صرف اراده و عزم جزم مابین او و حالت هوشیاری حائل و مانعی بوجود آورده بود که وصول او را بمقصود منع میکرد ولی چون کارش بنومیدی و خبیث انجامید و از وصال مایوس گشت سه اراده او درهم شکست و میل و شوق طلب از میان برخاست، ذهن و ضمیرش آزاد شد، افکار وی از تنگنای حرکت بسوی هدف خلاصی یافته از هر سو امواج خیال بحرکت درآمد اعمال گذشته و امور ماضیه را بیاد آورد بالطبع و بضرورت اینگونه سوالات در خاطر او مطرح گردید. من کیستم؟ و اندیشه من درپی حیات ازپی چیست؟ و آنچه در طلب آن ناکنوں کوشیده‌ام کدام است؟ و چرا ناکام شده‌ام و بمقصود نرسیده‌ام؟

چون اوق حیالی او وسعت گرفت جواب این پرسشها یکایک در ذهن او متجلی گردید. بر او واضح شد که سه سدید و حایل محکم در طریق وصال و نیل به نجات و باعث و سبب تمام تفاوت‌های انسانی همانا میل و هوای نفس اوست. هوای نفس بعد شدید و رغبت خاطر بمنتهای کمال که بودا از آن‌به Tanha یعنی کمال‌شوق تعبیر کرده درآدمیزاد باعث طلب اشیاء ناصواب و هدفهای غلط میشود. زیرا آدمیزاد میخواهد زنده باشد و همه چیز را دارا باشد، همان شدت میل و کمال رغبت باعث مایمی و شکست او میشود و اگر او بتواند از شر این شوق و میل خلاصی یابد بزمنازل آرامش و سلام خواهد رسید همان سلام و آرامشی که بر همانان در طول زمان طالب و جویای بوده‌اند و همان سکونت و استقرار که از آن‌به «نیروانا» تعبیر میکنند. پس در نتیجه این تدبیر باطنی و تفکر درونی گوتاما باین نتیجه رسید که او در آن‌حال بکلی از لوث هوی و هوس خلاص و از رنج شوق و شهوت یکسر آزاد شده و برآی او هیچ رغبت و میلی بهیچ چیز باقی نمانده ازینرو فکر او بسفا و طهارت اصلی درآمده است. از قراریکه درکعب و نوشته‌جات بودائی آمده «گوتاما» در این مرحله دارای وجد و انجذاب گردید که منتهی به حال تسلیم محض و رضای صرف شد و از خوشی و ناخوشی و پسند و ناپسند هردو فارغ گردید و ذهن او حالت استقرار و آرامی حاصل نمود و بر او روشن شد که دیگر ظلمات حول پایان یافته و نور عالم فروزان گشته. پس همان‌طور که در آن حال تسلیم در زیر آن درخت استوار و محکم‌نشسته بود بمرتبه «اشراق» کامل نایل گشت و دانست که دیگر مرای او تحدید حیات و تولد ثانوی معنی ندارد و ما خود گفت غالبترین مرتبه حیات را در یقانه‌ام و تکلیف روحانی خود را بی‌پایان رسانیده‌ام و دیگر من آن گوتامائی که سابق بودم نیستم پس در حال

حیات و بر روی این خاکدان کام گوتاما از طعم نیروانا چاشنی گرفت و از آن پس «بودا» شد یعنی منورنور علم گردید.

چون بودا از آن حال و جد و جذبه باز آمد در حال در معرض افتتان و آزمایش قرار گرفت در کتب بودائی نوشته اند که چون در دل گوتاما آفتاب حقیقت متجلی گشت و صاحب عقیدتی محکم و ایمانی یقینی شد ولی راه وی هنوز بسیار مشکل و صعب مینمود پس متحیر بماند که آیا این مبادی را بدیگران نیز تعلیم دهد و یا اینکه رنج حفظ اسرار و تمب نگاهداری و دیبه راز حقیقت را بر خود گوارا سازد. بعد از چندی که در کشمکش نفی و اثبات درونی بسر آورد گاهی بر آن میرفت که بودای نفس خود باشد و گاهی بر آن سرمیشد که بودای عالمیان گردد بالاخره بر تعلیم و تربیت نفوس بشری مصمم گردید از آن عالم وحدت و تجرد بیرون آمد و برای نشر و تبلیغ حقیقت باردیگر از خلوت بجلوت برگشته بمیان خلایق باز آمد.

پنج تن بر همنان که او را ترك کرده بودند در محلی که (نزدیک بنارس) بنام «باغ غزالان» معروف است باردیگر ویرا ملاقات کردند و قوت نفس او بر آنها غالب آمد، آنها در میان درختان نزد او آمده و نشیمنگاهی برای او ترتیب دادند. نورسکون و طمأنینه آتیه آن چنان از جبین او ساطع بود که دیده آن بر همنان برخساره او خیره بماند در اطراف او حلقه زدند. یکی پاهای او را بشت و دیگری برایش غذائی فراهم ساخت دیگری بر تن او جامه پوشانید پس چند روز از مبادی و تعلیمات خود با آنها سخن میگفت و در اثبات طریقه خود که چگونه زهد و ریاضت را ترك کرد و روش آسایش و مدارا پیش گرفت بیاناتی ایراد فرمود که در آداب و آثار بودائی به «وعظ باغ غزالان» معروف است. در آنجا گفته است،

«در این عالم تمام اشیا را دوج و دوطرف است و از هر دو طرف مرد سالک باید بیرهزد مثلاً زندگانی را سرعیش و نوش و شهوترانی ناپسند زشت و فرومایه است همچنین زندگانی را سر رنج و ریاضت بر از تکلف و تمب آن نیز نامطلوب و لنو و بیهوده میباشد.

ازینرو مرد سالک و طالب حقیقت (ناناگاتا (Tathagatta) ازین دوسرحد (امراط و تغریط) باید اجتناب کند و نقطه وسط که عدالت حقیقی است بدست بیاورد که در آن نقطه نور معرفت تابش میکند و گوهر علم و سعادت و آسایش و اشراق در آنجاست و بالاخره نیروانا از آن نقطه حاصل میشود.»

وی بر همنان حمسه رادعوت کرد که طریقه او را پیش گیرند و بسختان او ایمان آورند و او را صاحب نور اشراق (اراهات (arahat) بشناسند یعنی آنها نیز جحد وسط را که نقطه عدالت است پیروی نمایند. پس چون آن پنج تن باو ایمان آوردند نخستین عبادتگاه و دیر بودائی که آنرا سانگها Sangha گویند در عالم بوجود آمد و از آن پس بودا با شوق و جد تمام به نشر دعوت خود در شمال هندوستان سرگرم گردید.

تأسیس نظام بودائی

چون بودا در اطراف کشور برآمد و همه جا بموعظه و تعلیم پرداخت از طبقات مختلفه خلایق خاصه از صنف امرا و اشراف «کناتراپاها» که خود منتسب بهمان طبقه بود بیرون بسیار

گرد او جمع شدند تا آنکه عدد ایشان از شصت تن افزون تر گشت؛ و از آن پس راهبان و شاگردان بودائی پیوسته رو باز زیاد بودند، از طبقات سافله و حتی از برهمنان نیز گروهی بسیار باو گرویدند هر کس که در صف پیروان او در میآمد از تنگنای رسم و رعایت اصول صنفی «Caste» آزاد میشد و بین اتباع بودا هیچ تفاوتی و بیش و کمی موجود نبود در آغاز امر همه شاگردان وی در اطراف او گرد بودند لیکن چون بمرور زمان از اطراف بمید و نواحی دور دست مردم بسیار هواخواه مواعظ او گشتند و تعداد ایشان بسیار شد، بودا بعضی از راهبان را مأمور راهنمایی دیگران فرمود که در نقاط مختلف به نشر دعوت و تعلیم مبادی او بپردازند و در همه جا دیرهایی برپا سازند و قواعد و رسوم برای آنها نیز مقرر گردید، در تمام سال هنگام فصل خشکی شاگردان را باطراف میفرستاد که بتعلیم و موعظه مشغول شوند و خود نیز بسوی میرفت و در نشر و تبلیغ سرمشق ایشان بود چون سه ماه موسم بارندگی در می رسید او با مریدانش اینجا و آنجا تجمع میکردند و ساکن می شدند و مانند رهبانان در دیر خود با نظم و ترتیب خاصی بمراقبه و تعلیم و خدمت متبادل میپرداختند.

دائر این سبک و روش در زندگانی ناگزیر سازمان سلسله دیرهای بنام سانگها Sangha بوجود آمد که دارای قواعد و آداب محکمی بود این قواعد که برای همه یکسان و در کمال سادگی برگزار میشد عبارت بود از پوشیدن جامه زرد و تراشیدن موی سر و ریش و گرفتن کلاه گدائی در دست و بالاخره در ساعت مقرر آرامش گزیدن و بمراقبه و تفکر و تکرار کلمات تصدیق مشغول بودن، هر بودائی بایستی همواره این سخنانرا تکرار کند،

«من به بودا متوسل میشوم و من بشریعت حق (دهارما) ایمان میآورم و در پناه سانگها آرام میجویم» بعلاوه میبایستی که ده قانون اخلاقی را نیز رعایت کند و آن احکام سره باختصار چنین است،

- ۱- اجتناب از بیجان کردن جانوران ۲- احتراز از تصرف در مالی که به شخص عطا نشده
- ۳- پرهیز از بی عصمتی و ناپاکدمنی ۴- احتراز از مکروه فریب ۵- خودداری از مستی و شرابخواری
- ۶- خودداری از بر خواری و شکم پروری خاصه بهنگام بمد از ظهر ۷- چشم پوشیدن از تماشای رقص و آواز طربناک و تماشای لهو و لوب ۸- اجتناب از استعمال زیورها و عطریات و آرایشها ۹- نخفتن در بسترهای نرم ۱۰- احتراز از قبول زروسیم.

چهار قاعده نخستین ازین عهود عشره با چهار قاعده از عهد و پیمان چینها مشترك است و میتوان گفت که اصل میانه روی و اعتدال شالده و بنیان این قواعد اخلاقی بودا میباشد و راهی است بین زهد و ریاضت بافراط و نفس پرستی و شهوترانی بتفریط، هر بودائی براین راه و روش باید یقین کامل داشته و پایبست و وفادار بماند و اگر بر خلاف آنها وقتی عملی مرتکب شود میباید که در حضور همکیشان و راهبان دیر در جمعی که ماهی دوبرار منعقد میشود بگناه خود اعتراف کند.

از آن عهود دهگانه پنج پیمان اولی برای عموم معتقدان و مؤمنان مشترك و عام است ولی چون بعضی از خلائق در وضعی قرار دارند که نمیتوانند زندگانی خانوادگی را ترك كنند. بنابراین در پنج عهد دیگر تخفیف و مسامحه برای آنها قائل گردیده است بشرط آنکه در پنج عهد نخستین ثابت و پایدار مانده بعلاوه با شوق و رغبت کامل بنشر دعوت بودائی و توسعه سازمانهای

آن مشغول باشند. همین تسامح و تحفیف سبب عمده انتشار دین بودا گردید و اتباع بیشمار بدست آورد و مخصوصاً طبقه کشات رایاها و امرا به رغبت و میل تمام باو گردیدند و اموال بسیار از منقول و غیر منقول بعنوان هدایا و نذورات بدیرهای بودائی اهداء کردند و برای دیرها عمارات بسیار بنا نهادند. در ابتدا بودا بورود زنان در صف معتقدان و پیروان رضا نمیداد ولی چون طلب و استدعای جماعت اناث از حد گذشت عاقبت بودا اجازت فرمود که دیرهای مخصوص راهبات و زنان بودائی تشکیل شود و خود پیش بینی میکرد که شاید ورود نوان در تعداد پیروان او باعث تزلزل ارکان وستی دین او بشود. بهر حال بسیاری از خویشان و کسان او از زن و مرد باو گردیدند از آن جمله یکی ابن عم او بود بنام اناندا Ananda که در میان اصحاب وی برجستگی و نمایان بسیار حاصل نمود و شاگرد مقرب او شد و او نیز تمام اوقات خود را صرف خدمت به دیر و استاد خود کرده و دائماً همراه و مصاحب او بود «دواداتا» Devadatta پسر عم دیگر وی آنگنان در این عقیده دارای افراط و تمصب گردید که بیم آن میرفت فرقه دیگری ایجاد کند.

باری چهل و پنج سال بر بودا بگذشت که در آن مدت دائماً به وعظ و تعلیم و تربیت امور دیور مشغول بود سرانجام در هنگامیکه عازم مسافرت به بلدی مجهول بود که در تاریخ بنام «کوسی نارا» ضبط شده و ظاهراً در شمال شرقی بنارس واقع بوده است در هشتمین روز سفر خود وقش بسر رسید. پس از صرف مختصر طعامی هنگام ظهر در خانه زرگری چوندا نام، بسختی ناخوشی و بیمار گردید و اندکی بر نیامد جام مرگ را نوشیده در میان دو درخت صندل جان شیرین را تسلیم کرد.

۴- تعالیم بودا

مبانی فلسفی او

چون در مبادی فلسفی بودائی تحقیق کنیم با کمال عجب مشاهده مینمائیم که بودا هر گونه تفکرات پیچایید و غامض فلسفی را طرد کرده است و طریقه بحث علمی را که از آن هنوز به چنانا مرگا Jnana marga تمیز می کنند وسیله و راه وصول نجات نمیداند. مبادی لاهوت و فلسفه فوق الطبیعه (متافیزیک) و امثال آن مباحث عقلانی آن نزد او وزنی ندارد. بودا در تعالیم خود راه و روشی عملی را پیش گرفته و آنچه غیر از آن است مخالف عقل سلیم میشمارد. در عالم فلسفه توجه او بیشتر معطوف به حقایق است از نوع روانشناسی (پسیکولوژی)؛ وی گفته است: «من در باب خدمت عالم و ازلیت جهان توضیحی نداده و همچنین در باب محدودیت و تنهایی وجود نفسی نکرده ام و در باب وحدت روح و جسم سختی نگفته ام و از بقاء روح بعد از وصول بدرجه کمال «اراهات» arahat بیانی ننموده ام. چرا در این مقوله بحثی نکرده و شرح و تفسیری ندارم زیرا بحث در این امور فایده ای را متضمن نیست و این مسائل پایه و بنیان دین نمیشوند ازینروا بحث در باره آنها در گذشتم و در عوض ماهیت تفاوت و ضلالت و اصل و سبب آن و طریقه نجات از آنرا شرح و توضیح دادم زیرا این مسائل برای زندگانی آدمی سودمند و پایه و مبنای دین تواند شد و انسان باید نیروی میل نفسانی و شهوت و غضب را بشناسد و آنرا در قبضه اختیار خود در آورد تا از آن هوا جس و امیال یا فلسفه و علم (صوری) نجات یافته به نیروانا واصل گردد.»

بعبارت دیگر، بودا بر آنست که مشکل حقیقی انسان در مباحث فلسفی نیست بلکه در ادراکات

و احساسات اوست و باید تمام هم و جد خود را در راه فهمیدن و قبضه کردن هواجی و مشتیهات خود بکاربرد زیرا حظ حقیقی در نزد اودراین چیزهاست .

بودا مبدء «خلوص» که برهمنان از آن به «بهکتی» (bhakti) تعبیر می کنند نیز طرد میکنند و آنرا تنها وسیله وصول بمقصد نمیدانند ؛ مانند مهاویرا تا حدی طریقه انکار «آتیزم» (atheism) را پیروی مینماید و میگوید عالم وجود مملو است از خدايان و آلهه مذکر و مؤنث و شیاطین و دیگر ارواح و اشباح و نفوس فوق انسانی ولی همه آنها بلا استثناء محدود و فانی و محکوم به مرگ و تناسخ میباشد و از وجود مافوق طبیعت که ازلی بالذات و خالق عالم و ساین آسمانها و زمین میباشد سر-نوشت افراد انسانی را در قبضه داشته و قاضی حاجات و موجب دعوات و قبله نماز و صلوة باشد بحثی بمیان نیاورده همچنین در کتب مقدسه «ودا» Veda و مناسک و عبادات و آداب مذکور در آنها که هندوان آنرا یگانه وسیله نجات و کفاره ذنوب میدانند سخنی نگفته و برهمنان را عامل وداعی رستگاری و نجات نمیدانند (بهمین دلیل هندوان متمصب خالص مذهب بودا را محکوم به کفر و الحاد کرده اند) بودا میگوید راه وصول بمقصد و طریقه نجات هر سالک طالب همانا تکیه بنفسی و اعتماد پیروی ذاتی خود اوست که باید بواسطه تهذیب و تزکیه باطن خلاصی حاصل کند .

در حقیقت در مذهب او انسانیت Humanism بعد کمال مورد توجه است ولی با همه اینها دواصل اساسی از اصول دین هندوئیزم را محترم و معتبر میشمارد؛ اول قانون کارما و دوم انتقال روح. ولی آنچه اودر این دو مسئله تفسیر و تعبیر میکنند آنکه اختلافی با تفکر هندوان دارد ، نسبت بقانون کارما تا حدی آنرا نرم ساخته و از صلابت آن کاسته است . بمقیده او آدمی از هر طبقه و صنف «کاست» که باشد میتواند در قلب خود چنان تغییر و تبدیلی بوجود بیاورد که از نتایج و عواقب گناهان و ذنوب اعمار سابقه خود نجات یابد .

قانون کارما در نفس هر آدمی که بر مشتیهات و امیال خود کاملاً غلبه یافته باشد و بمرتبه «ارهاط» رسیده اثری نخواهد داشت وی را با وصول باین مرتبه و فعالیت کارما باطل و بی اثر مینماید و نفس مانند چراغی میشود که از خود نور میبخشد و صفا و جلای نام حاصل میکند و دیگر احتیاجی به تولد دیگر بار و آمدن در این جهان ندارد زیرا تجدید حیات و تولد ثانوی مخصوص کسانی است که از حجب وجود و تمنای بقا هنوز پاک نشده و محتاج به تصفیه و تزکیه نفس میباشد .

بودا اصل «تجدید حیات» یعنی تولد ثانوی را کاملاً نایب میکند و ظاهراً بر آن رفته است که تجدید حیات ممکن است اتفاق افتد بدون آنکه ماده ذاتی روح از جسمی بچشم دیگر انتقال پیدا کند زیرا در ذوات زکیه نفسی باقی نمی ماند که تغییر مرکب و تبدیل قالب بدهد و فی الحقیقه در این مسئله مادی و تنالیم بودا بسیار پیچیده و مبهم و غامض است بطوریکه مفسران و شارحان مذهب اودر آن باره قریباً به مباحثه و جدال مشغول بوده و هنوز زمین هستند .

چنانکه معلوم است بودا در این مسئله عقیده جدیدی که جنبه انفعالی objective دارد حاصل کرده است اندیشه و تفکر اودر باب شخصیت ذاتی خود بالاخره بآنجا منتهی شده که منتقد بقنای عناصر و اجزاء وجود شخص گردیده است . آنچه که بشر در باب قدمت ذاتی روح و جاویدی بودن آن گفته اند وی بمرأجل عیدیه تبدیل و تحول درجات وجود تعبیر کرده است این قوای مدرج پنج مرحله اند از بنقرار (۱) جسم (۲) احساس (۳) علم ناشی از مدارکات و محسوسات (۴) مرحله سانکارا Sankhara که ترجمه آن بسیار دشوار است و میتوان آنرا تا حدی بمفهوم اصطلاح

غریزه «instincts» یا عقل درونی «Subconscious» نزدیک دانست (۵) عقل کامل. هویت و شخصیت فرد از ترکیب و اتحاد این درجات خسته بوجود میآید و مادام که این عناصر پنجگانه بانفاق یکدیگر منشا اثر و فضیلت هستند ذات فرد مانند یک وجود مستقل قوه فاعلی را دارا میباشد و صاحب حیات و آثار میشود. ولی هویت فرد در هر یک از این مراحل پنجگانه در حال جریان و حرکت مداوم است. بدن دمبدم تغییر میکند و قوای دماغی نیز هر کدام در مقام خود در معرض تبدلات و دستخوش تحولات میباشد تا آنکه هنگام مرگ رشته این اتحاد و اتصال از هم گسیخته شده و اسکاندها یا قوای مدرج خسته متفرق میشوند آنچه ما از آن به «نفس» یا «خودی» (ego) تعبیر میکنیم مظهری را لقبی است که بمجموع مرکب درجات پنجگانه اسکاندها گفته شده است و حیات شخصی و هویت فردی را تشکیل میدهد و آنها دائماً در حال تبدیل و تحول اند و همین حرکت و جریان غیر منقطع و مداوم که این تبدلات را بمعرض ظهور میآورد پگاه حقیقی است که در این عالم وجود دارد و بی.

باین مقدمات مسئله تناسخ یعنی انتقال ارواح را بودا این چنین حل میکند که روح یک ماده مستقل نیست که از پیکری وجودی بکالبد وجودی دیگری درآید. آنچه از این حیات بحیات دیگر سر میکند عبارت است از صفات حیات یا «کارما»ی زندگی که به حیات دیگر منتقل میشود و آن در مقام تمثیل شبیه به نقش نگینی است که بر روی مومی نقش بندد آنچه از نگین به موم منتقل میشود همانا صفات و عوارض آن نقش اولی است که در سطح دومی نقش پذیرفته و متصل و جوهریت حاصل کرده است ولی در هنگامیکه جوهر آن موم ذوبان و گدازش حاصل میکند آن نقش عارضی از آن موم به ماده یا موم دیگری منتقل میگردد و هلم جراً هم چنین عوارض وجودی انسان متوفی به چینی دیگر که در رحم مادر است البته شییی جوهری ذاتی در بین نیست ولی معذالک یک رابطه مشخص و مملومی مابین مجموعه عناصر و اجزاء جسم و جسد اولی با جسم و پیکر دومی وجود دارد. نوشتهجات و مسطورات بودائی برای اثبات این فرضیه تمثیلات و تشبیهات بسیار آورده اند یکی از آنجمله تمثیل ذیل است که از چندین صدسال قبل تا کنون در آداب بودائی باقی مانده است.

«پادشاهی از دانشمندی پرسید آیا زندگانی تازه و تولد ثانوی ممکن است روی دهد بدون اینکه چیزی از جسم نخستین بکالبد دومین برود؟ دانشمند گفت: آری ای پادشاه تولد ثانوی بدون انتقال چیزی روی میدهد شاه گفت: این چگونه است؟ مثالی بیاور تا این سخن روشن شود حکیم گفت ای پادشاه، هنگامیکه کسی شمعی را بوسیله شعله فروزان شمع دیگری روشن میکند آیا نور و تابش شمع اول به جسم شمع دوم میرود؟ شاه گفت: «نی» حکیم گفت این همان تجدید حیات است بدون انتقال روح. شاه گفت مثالی دیگر بیاور حکیم گفت: ای پادشاه آیا یادداری که در هنگام کودکی آموزگار شما اینانی و کلماتی میآموخت و شما آنرا حفظ میکردی گفت آری حکیم گفت آیا در آن هنگام آن کلام از جسم معلم به بدن شما در می آمد؟ شاه گفت: «نی» حکیم گفت این نیز چنین است زایش دومی مانند همان ایجاد معنی و مفهوم ذهنی است که از زبان معلم به ذهن و حافظه شاگرد نافته ولی انتقال روح و یا ماده نیست. پادشاه گفت: دانستم آفرین بر نوای حکیم». «بمبارت دیگر همانگونه که عملی در اثر تعاقب علت و معلول منتج بعمل دیگری میشود همچنین شخصیت انسانی یک موجود علت مستقیم و سبب اصلی وجود فرد انسانی دیگری است که

دارای همان شخصیت است و در حیات دیگر جلوه‌گر میشود .

نباید چنان پنداشت که بودا قائل شده است که شخص سابق از شخص لاحق که ولادت جدید یافته جوهراً مختلف و ذاتاً متباین است بلکه کارما از یکی در هنگام مرگ بدیگری انتقال حاصل نموده بدون اینکه این دومی عین اولی باشد . در حقیقت مثل این است که بگوئیم روح از بدن متفاوت است ولی روح و بدن یک چیز را تشکیل میدهند ، البته معنای دقیق این قضیه بسیار پیچیده و غامض و فهم آن بسیار متعسر است . همینقدر باختصار باید دانست که بودا بر آنستکه یکنوع ایجاب و ایجاد درونی موجب بروز و تکوین حیات میشود و حیات نتیجه مجموع وجود بدن و روح است و همانقدر که مملول تابع فوری علت و نتیجه اثر قطعی مقدمه است آنهر دو نیز تابع یکدیگرند یا عیناً مانند حرارت و نوری است که از شعله شمع فروزان به فتیله شمع خاموش بطور فوری و قطعی منتقل میگردد بالاخره هر عمل یا قول یا فکر که امروز از انسانی ناشی میگردد بفردای ادمیرود و همچنین آثار وجود فردای او به پس‌فردا منتقل میشود و هلم چرا ابدالاً باید این سلسله ادامه دارد . در قضیه حیات و مسئله تقدیر ، فلسفه بودا بسیار قابل توجه و برجسته است ، خلاصه قول او در این باره چنین است : هر چه در این عالم در زیر نظر و احساس در میاید خواه در آفاق و خواه در انقیس خواه در محیط ظاهر و خواه در عالم ضمیر باطن علی‌الدوام در حال سیر و حرکت است و جاویدان تغییر صورت و شکل میدهد . هیچگونه طرح و نقشه مرکزی یا صانع مدبر مقتدری در آسمان نیست که همه موجودات را بیکدیگر مربوط و متحد ساخته باشد (۱) بلکه یک وحدت عمومی نهانی در خود عالم وجود و جهان هستی موجود است ، نفس فردی وقتی از برکت آرامش و آسایش این وحدت مطلقه برخوردار میشود که کلمه «من» را فراموش کند یعنی انایت و منیت او در عالم بی‌انتها و بی‌شکل نیروانا منحل شود ، درست مانند قطره‌ئی که از دریا جدا مانده و عاقبت بعد از سیر و تحول طولانی به‌ریا باز میگردد . ظاهر ثبات و نمایش بقا در این عالم همه موهوم و پندار است و نفس (ego) نیز یک امر آزمایشی موقت بیش نیست آنچه در عالم عمل حقیقت دارد آنستکه انسان وسایر موجودات دستخوش زایش و تبدیل و زوال بیای هستند و خود می‌آیند و می‌روند و علی‌التوالی پدیدار میشوند و ناپدید میگرددند .

بودا از همین فلسفه این چنین نتیجه گرفت که باید این جهان و آمال و هوای و هوس‌ها را ترک کرد و گفت سراسر اجزاء وجود دچار رنج و تمنب و محکوم به درد و آلم هستند و آنها در سه مظهر جلوه‌گر میشوند (۱) انی کا anicca یعنی انتقال و تحول (۲) انا تا anatta یعنی بی‌حقیقتی نفس و بطلان منیت (۳) دوکھا dukkha یعنی غم و اندوه ، این مظهر سومی نتیجه الزامی ضروری دو مظهر اولی است . از آنجا که بودا معتقد است هیچ چیز دوام و بقا ندارد و همه چیز آنستکه دستخوش تغییر و تبدیل است ، این سلسله تبدلات را نهایت و پایانی نیست پس از این اندیشه‌ها روح او فرسوده تالم و مبتلا به حزن دائمی گردید ، پس برای آنکه از دو لای دردناک و جاویدی وجود خلاصی یابد و آرامش ضمیر و امن خاطر حاصل کند از تمام آمال و امیال خود دست کشید و دانسته از روی قصد و عمد جهان را رها کرد ، البته رنج بسیار کشید و آلم فراوان تحمل کرد زمانی دراز دائماً در مراقبت و تفکر و تفرک نفس سرآورد و همواره از اینکه بشر در عمر خود دستخوش غرور و فريب دنیاست در حزن و اندوه بود .

بودا خود را فرد بشری میدید ولی میگفت برای ابناء بشر نهایت درجه نادانی و حماقت است

که بطوریکه همه مبتلا هستند سراسر عمر را صرف آرزوها و آمال و ملذذات زودگذر و مشتبهات حقیق بنمایند زیرا آنها همه بسرعت در حال زوال و فنا هستند و اگر او بتواند این هوی و هوس و آمال و آمانی را در خود بمیراند سبب اصلی تولد ثانوی ازمیان میروود و ناچار موجبی برای حرکت دولا ب متوالی مرگ و حیات باقی نمی ماند .

بودا بر روی این مبادی و اصول عمیقہ زندگانی را تجزیه و تحلیل کرد و نتیجه مثبتی بدست آورد که عبارت بود از یک رشته تعالیم اخلاقی که هم اکنون مورد بحث ما خواهد بود .

اخلاقیات بودایی

نخستین مسئلۀ اساسی که بودا در پیشگاه ضمیر خود طرح کرد این بود ، انسان چگونه باید زیست کند تا از آلام و متاعب درامان باشد و میل به حیات و وجود را که وهم و پنداری بیش نیست در خود نابود کند و سعادت خلاصی و نجات نهائی را حاصل نماید ؟

در پاسخی که باین پرسش داده چهار حقیقت اصلیہ وضع کرده است در سخنان او که بنام «موعظه باغ غزالان» در بنارس - موسوم است وی پنج زاهد من تاض برهمن را مخاطب ساخته آن حقایق ارببه را باین چنین بیان کرد و گفت ،

«ای بهیکوس اولین حقیقت اصلی همانا رنج و آلم است تولد رنج است تحول حیات رنج ، بیماری رنج و سرانجام ، مرگ نیز رنج . همه در زندگانی از وجود اشیاء ناپسند نامایم رنج میبریم همانطور که از جدائی اشیاء ملایم و پسندیده رنج میبریم همچنین از عدم نیل به مطلوب گرفتار رنج میشویم . خلاصه اتصال و ارتباط ما به وجود بوسیله پنج سکنداه Skandha همه رنج و درد است .»

«ای بهیکوس دومین حقیقت اصلی علت رنجها و آلام است ، آرزو منتهی بتجدید حیات و تولد ثانوی است عیشی که با نوش آمیخته باشد یعنی اندکی توأم با لذت رانی و شوق به خوشگذرانی و عشق به ادامه حیات و میل به کمالیابی همه اینها باعث و سبب آلام و متاعب میباشند .»

«ای بهیکوس سومین حقیقت اصلی خلاصی از رنج و آلم است و آن جز در ترك آمال و امیال میسر نیست دوری از هوی و هوس و رهایی از آرزوها و مشتبهات نفس ، ترك شهوت و میل در نفس سبب خلاصی میشود .»

«ای بهیکوس چهارمین حقیقت اصلی یافتن طریق است یعنی راهی که آدمی را بسر منزل خلاصی از آلم و رنج رهبری کند و آن طریق به هشت روش مقدس تقسیم میشود که عبارتند از ، ایمان درست ، نیت درست ، گفتار درست ، رفتار درست ، معاش درست ، سعی درست ، توجه درست ، مراقبت درست .

از تجزیه و تحلیل دقیق این کلمات دو مطلب معلوم میشود یکی اینکه هر چند بنیان و اساس اخلاقی بودا بر روی قاعدۀ نفی وجود و ترك هستی است ولی در عین حال دارای یک جنبه مثبت نیز میباشد و آنچنان که بعضی از محققین غرب تعبیر کرده اند مبادی او مبتنی بر بدبینی مطلق و بیسی نیزم محض قرار ندارد . ظاهراً بودا همه هواجی و امیال را طرد نمیکند و وجود را بطور کلی موجب شقاوت نمیداند بلکه تا حدی برای آمال و هواهای نفسانی ارزشی قائل میشود یعنی بر آن

است که امیال جنبه محاسن پسندیده هم دارند مرد حکیم آنستکه بر جهل غلبه یافته با نور علم خوب را از بد تمیز بدهد .

نخستین قاعده و دستور بودا در روش اخلاق همانا ترك عیش و نوش و شهوات است که موجب درد و رنج میشود در حقیقت نخستین کدو فوق ذکر شد این دستور را بصورتی بسیار ساده میتوان چنین بیان نمود ، «هرجا که زندگانی موجب تعب و محنت است این تعب و محنت نتیجه ضروری و قطعی شهوت پرستی و لذت دوستی میباشد بدین سبب ازین قید باید بکلی نفس را آزاد ساخت و این احساس را از ضمیر محو نمود بمعبارت دیگر ، هرگونه میل و طلبی که دغدغه آن در خاطر موجب ناراحتی و ملال بشود ناپسندیده و ترك آن واجب است .»

البته این دستور بطور وضوح بر روی عقل سلیم فرار دارد زیرا بسیاری از احکام اخلاقی بودا در بسیاری مسائل با رسوم آداب و اخلاق در همه جهان مشترک است و در بعضی از آنها تمام فلاسفه و حکماء و پیشوایان اخلاقی در سراسر عالم باهم توافق دارند . مثلاً لذائذ جسمی و امیال نفسانی بمنظور غایت و نهایت نزد همه اخلاقیون مذموم است و همه آنها مولد آثار ناگوار و باعث شقاوت و بدبختی میدانند .

بودا علاوه بر ترك اینگونه لذائذ قدم فراتر نهاده و علاوه بر ترك شهوات جسمانی انسانرا به ترك دیگر امور نیز اندرز میدهد مثلاً مالکیت و دارائی را مذموم میدانند علاوه بر مال و ضیاع و عمار داشتن بزین و فرزندان و اقارب و علاقهمندی به اقارب و خویشان نیز موجب بدبختی زیرا پس آنستکه این گونه تمایلات میوه شقاوت بار میآورد . و موجب آنستکه انسان از آن رهگذر دائماً دچار غم و اندوه و پشیمانی خاطر باشد ، حب بزین و فرزند چون متعاقب بمرگ و یا جدائی یا باعث فقر و تهیدستی میگردد یا آنکه بیماری و ناتوانی و صدها آثار ناپسند دیگر ببار میآورد ازین رو باید دل را هیچ چیز و بهیچکس نبسته و هر چیز را که مفارقت و فقدان آن باعث رنج و الم است ترك باید کرد . کسانی که دلاز لوث حب و بغض پاك کرده اند هیچ چیز را مطلوب یا ستیظور خود قرار نمیدهند ازین سبب از نعمت آزادی و نجات برخوردارند .

در طی حکایات و امثال که از بودا روایت شده مبادی و افکار او روشن میشود از آنجمله یکی اینست که گویند روزی پیرزنی نالان و اشک ریزان نزد وی آمد که از مرگ فرزندان و عزیز خود محرومیت زده و سوگوار بود ، بودا لختی بیرون گریسته و در اندیشه فروشد پس سر برداشت و از او با کمال ممانعت سؤال کرد آیا در این شهر چند تن آدمی زندگانی میکنند ؟ چون آن عجز و جواب داد ، او گفت ، ای مادر ! ای میل داری که تمام ساکنان این شهر فرزندان و فرزندان زادگان تو باشند ؟ زن همچنان که اشک میریخت گفت ، آری ! البته ! پس بودا باو گفت ، «اگر اینهمه اولاد و اعقاب داشتی ناگزیر بمیابستی که هر روز در ماتم و سوگه یکی از آنها به اشک ریزی زیرا از مردم این شهر هر روز چندین نفر طعمه مرگ میشوند . پیرزن لحظه ای باندیشه فروشد پس سر برداشت و گفت ، آنکس که صدفن محبوب و عزیز داشته باشد در جدائی ایشان صدمه بر سر غم و اندوه دارد ولی آنکس را که نودتن محبوبان و عزیزان است نود برابر از مرگ آنها اندوهناک میشود ولی اگر کسی را يك دلیند باشد يك رنج میرسد و بالاخره آنکس که دل بکلی از محبت کسان پاك کرده باشد از رنج و الم یکسر فارغ خواهد بود .»

بودائی مؤمن پاك اعتقاد آنستکه حتی از حب و علاقه به معلم مبارک نفسی و فرخنده فال خود

یعنی بودا نیز خاطر پیراسته دارد و بالاخره هر چیز که به نفس، اندک رابطه پیدا میکند و یک هیجان نامستقیم در ضمیر بوجود میآورد باید رها کرده آنرا مغلوب اراده خویش سازد. هرگونه جذب نفع و دفع ضرر که مستلزم بهم خوردن حالت آسایش نفسانی میشود مذموم است و بودائی با پیروان چین در این مبدا وحدت عقیده و اشتراك مبدا دارند و متفقاند که به هر چیز و به هر امر که حالت آرامش نفسانی و سکون روح را مختل سازد نباید دل بست و سعادت و فلاح در ایام این عمر و در اعمار بعد تنها در وصول بمرتبه فناء مطلق و خلاصی کامل از رنج و آلم و نیل به حظ و شادی روحانی است که در فکر و دماغ زنجیرهای بدبختی و شقاوت را از هم گسیخته و آدمی را به خوشحالی و خوشوقتی مطلق نایل سازد.

اینکه در کتب و آثار بودائی ذکر امور محرمه و کارهای مذموم بتفصیل یاد شده و ترك آنها را توصیه میکند ناشی از همین مقدمه است. عدد آن امور بسیار است ولی همه آنها را در ده غل و زنجیر باصلاح خود خلاصه میکند و آن سالسل عشره را آدمی باید بقوت اراده از هم بگسلد ازین قرارند:

۱- علاقه به نفس ۲- شك ۳- اعتقاد به آداب و تشریفات در اعمال مذهبی ۴- شهوت ۵- غضب ۶- آرزوی تولد ثانوی و تناسخ در صورتهای مطلوب ۷- آرزوی تولد ثانوی و تناسخ در عالم مجردات ۸- کبر و غرور ۹- خودبینی و خودپسندی و عجب ۱۰- جهل و نادانی.

از بیانات معلم «مجو مستفاد میشود که رهایی و نجات از زنجیرهای شقاوت تنها بوسیله «نفی وجود» میسر نمیشود، بلکه کمال وصول بدان از آن راه ممکن است که در زندگانی بعضی امیال و آرزوهای مولد سرور و خوشی را نیز بدرستی میتوان حاصل نمود و بسبب آنها آدمی حس و ادراک هوی و هوس که مولد بدبختی است از خود بکلی منعدم و مسلوب مینماید؛

برای آنکه این نکته درست فهم شود باید در چهارمین حقیقت اصلیه اندیشه کنیم در آنجا میگوید، امیال و آرزوهائی که حب آنها نه تنها باعث ازدیاد و افزایش بدبختی میشوند بلکه موجب نقصان و کاهش محنت و شقاوت میگرددند نیز پسندیده اند و آنها انسان را به منزل سعادت و رستگاری رهبری میکنند و بالاخره بجائی میرسد که نفس از لوث هر خواهش و تمنا پاک و مصفی گردیده و در آسایش محض و آرامش مطلق قرار میگیرد و برای نیل باین مرتبه است که بودا هشت قدم نجات را در ضمن هشت دستور وضع کرده و آنها را راه وصول بترك آمال و امائی نامیده.

فهم این مقال در آنستکه در معنای هر يك از آن روشهای هشگانه اندکی تدبیر نماییم ۱ قدم اول عبارتست از «ایمان درست»؛ یعنی ایمان کامل بحقایق اربعه اصلیه و عزم جزم در طی عمر برطبق آن. قدم دوم عبارتست از «نیت درست»؛ یعنی عقیده راسخ بر ترك شهوات جسمانی و داشتن محبت حقیقی نسبت بدیگران و آزار نرساندن بنوی الحیات و ترك آمال و امائی که کلیه موجب شقاوت و بدبختی میشوند. قدم سوم و چهارم «گفتار درست» و «رفتار درست» است یعنی: تن در ندادن بمکالمات لغو و بیهوده و دست نزدن باعمال ناپسند، انسان باید تمام مخلوقات را دوست بدارد بدوستی درست و صحیح و بآنها در گفتار و کردار ابراز محبت کند. قدم پنجم «معانی درست» است؛ یعنی هر کس باید مشغله و حرقهائی برگزیند و در آن وقت و نیروی خود را مصرف نماید. بشرطیکه آن شغل مخالف با مبادی و اصول بودائی نباشد قدم ششم «سمی درست» یعنی: هر کس باید قوه جسمانی و عقلانی خود را بکار برد تا حق را از باطل بشناسد و هوی و هوس مضر را از مطالب

و مقاصد سودمند تشخیص دهد، علائق ناپسند را از دلبستگیهای نامطلوب فرق گذارد. قدم هفتم «توجه درست» در این معنی است؛ که دماغ و فکر خود را بمادات پسندیده منظم عادت دهد و ساعاتی معین را در اثنای شبانروز در اطراف مقاصد عالیه انسانی تفکر و اندیشه نماید. بالاخره قدم هشتم در این طریق که گام آخری است و سیروسلوک درانجایاپان میرسد در «مراقبت درست» است و آن منتهای مطلوب و مقصد آخرین میباشد و انسان را بحالتی نایل میسازد که در آن بمقام «اراهات» arahat یعنی «قدرت مطلقه» واصل میگردد و از دروازه مرگ به «نیروانا» یعنی فنای محض و طهارت و تنزیه کامل میرساند و نفس از لوث کارما و زحمت تجدید حیات ابدالاباد خلاصی حاصل میکند.

در این مطلب دو نکته را باید پیوسته در نظر داشت اولاً راههای هشکانه فوق در تحت سه عنوان مندرج میشود که عبارتند از: فهم - اخلاق - توجه. ثانیاً ترتیب آنها طوری منظم است که سالک را بتدریج بسوی مرتبه قدوسیت یعنی مقام «اراهات» بالا میبرد و سرانجام او را به «نیروانا» متصل میسازد. فهمیدن معانی یوئیزم و عمل بر طبق آن پایه و اساس ضروری سیروسلوک هر مؤمن بودائی است پس از طی این مراحل مرد سالک در حال وجد و جذب میافتد و در این حالت بودائی مانند برهمنی در اثر مراقبت و تمرین نفس از خود بیخود میگردد و ازین دنیای مادی پر از بدبختی خارج بجهان حقایق روحانی داخل میگردد - جهانی که از دایره ادراکات و احساسات بیرون است. مراقبت صحیح و درست آنستکه سالک دائماً در فنا و زوال جسم فکر کند و از حالات زشت و صور قبیحی که در هنگام مرگ عارض زیباترین بدنهای و اجسام انسانی میشود اندیشه ننماید و پس از آن در طلب امر جاودانی و ازلی که از عیب زوال و نقص انحلال مصون است برآید راه بسلامت و نجات سرانجام تشریفات ظاهری و آداب و مناسک صوری نیست بلکه حصول آن مقصد اعلی تنها به تربیت نفس و تمرین اخلاق حسنه میسر است و پس.

«اراهات» چنانکه گفتیم یعنی قدوس و کسیکه واصل بدین مرتبه میشود از سه مستی نفس خود را آزاد میسازد، مستی شهوت، مستی جهالت و مستی آرزو و حس و این هر سه سکر موجب تجدید حیات و تولد ثانوی میباشد. بودائی «اراهات» که صاحب نور باطنی و نفس قدوسی است آنها «سام بودهی» Sambodhi نام داده اند هر کس دارای این مقام بشود و بدرجه اراهات برسد کمال سعادت و لذت روحانی و آرامش حقیقی و توجه مطلق رسیده و نفس او کامل شده و قدم باستانه «نیروانا» نهاده است و میتواند برآستی مدعی شود که دیگر رنج والی ندارد و کام و آرزو را براو اندک دستی نیست و از لذایذ این دنیا بی نیاز گردیده مرگ و حیات در برابر او یکسان است و همینکه در عین آرامی چراغ عمر او خاموش شد او بمقصد نهائی یعنی نیروانا واصل خواهد گردید.

البته بودا از بقای نفس و حیات روح بعد از مرگ اراهاتها و مقدسین سخنی بمیان نیآورده - گوئی نزد اومقام نیروانا یک مقام فنای کلی و نیستی مطلق است که آلام وجود و آثام هستی به محض وصول بدان بکلی نابود و زائل میگردد و آن مرحله سعادت محض است. دماغهایی که بمبادی و مقدمات منطقی خود گرفتارند مانند بعضی از محققین ممالک مغرب زمین درست بکنه افکار و اعتقادات بودا در این باب پی نبرده و نخواهند برد.

یکی از صفات و علائم وصول بمقام قدوسیت «اراهات» همانا محبت به عالم و خیرخواهی است

اراهان باید باحسن نیت و صفای ضمیر و روشنائی دل برای همه بشر نیکی طلب کند ، البته این تعلیم براساس تربیت نفس و سیر و سلوک روحانی قرار دارد . بودا میگوید هر کسی باید مانند جانوری صحرا گرد (چون کرگدن) بیخانه و بیخانمان وبی اهل و عیال عمر را در پی تکمیل نفس بسر برد و بی ولی در همان حال باید ملکه حمیده «رحم و شفقت» را پیشه کرده و عمر خود را وقف بنیکی و خدمت خلق بنماید با تعلیم علم و موعظه حسنه خلائق را بسوی نجات رهبری کند ازینرو بودا بشاگردان خود امر فرمود که مانند مادری که نسبت بطفل خود مهربان است آنها نیز باید بتمام نوع انسانی مهربان و مشفق باشند . همانگونه که مادر برای نگهداری و حفاظت فرزند عزیز خود جان را فدا میکند آنها نیز ضمیر خود را میباید چنان از محبت و خیر خواهی نوع مملو سازند که برای نجات اهل عالم از فدا ی نفس و جان مادی دریغ ننمایند در بالا و پائین ، در پیش و پس بهر چه هست و هر کجا هست با قلبی طاهر و دلی با صفا از آلودگی و خودخواهی محبت ورزند.

در مکتب بودا قاعده اساسی تربیت نفس آنستکه شخص مؤمن باآرامی و طمأنینه در يك حالت توجه قلبی مربع بنشیند وچشمها را بسته و دراعماق قلب خود يك پرتو محبت عام و دوستی مطلق جهان را که شامل سراسر موجودات باشد بطلبد و پیوسته کوشش کند که دل او از محبت شدیدتری نسبت بجهان هستی آگنده شود - محبتی بیدریغ و بی پایان . با این اندیشه حب محض و صفای قلب است که راهبان بودائی در طی عمر خود باطراف جهان سیر کرده اند و بشارت و نوید تعالیم استاد خود را بعالیمان عرضه داشته اند.

در اینجا باید اندکی مکث کنیم و از خود سؤال نمائیم آیا این محبت عام و دوستی مطلق که بودا تعلیم داده با دستور انزوا و سکون در گوشه صومعه و دیر که مرحله اول طلب و قدم نخستین راه وصول به «نیروانا» است منطبق میشود یا نه ؟ البته این سؤالی مهم وجدی است زیرا عملاً تضاد واضح و منافات آشکار بین این دو اصل حتی نزد بودائیان از همان صدر نخستین تاریخ ایشان مورد توجه قرار گرفته که عاقبت به شکاف عظیمی در مذهب بودیزم منتهی شده و آن دین بزرگ را بدو فرقه مختلف ، مهایانا «Mahayana» و هینایانا «Hinayana» - منقسم ساخته است در اینکه اصل خیر خواهی و نیک اندیشی در تعالیم بودا اساسی معتبر و مهم است شکی نیست اینمرد بزرگ همیشه سعی جمیل کرده است که شاگردان و پیروان او در دل خود يك محبت عام که شامل جهان بطور اطلاق یا نوع بشر بصورت عام ، شود پرورش دهند یعنی انسان را بطور اجتماعی محبت کند نه بصورت انفرادی تا به فرح و شادی بی شائبه و طاهر باداش یابند. این عشق و علاقه به پیوجوچه مشابهتی با محبت بین افراد ندارد زیرا محبت متبادل بین دوفرد باعث علاقه و یا شهوت و یا احساسانی میشود که بالنتیجه ایجاد رنج و آلام و تفاوت مینماید در حالیکه خیر خواهی عام و محبت عام خالی از هر عار و عیب و بیرون از هر غرض و قصد است و شبیه محبت مادر بفزند طاهر و پاک میباشد. این عشق پاک هیچ غم و بدبختی در عقب ندارد و خوب و بد و کافر و مؤمن را فرامیگیرد در یکی از فقرات مقدسه کتاب قدیمی منظوم «دهامایادا» معروف به (مزامیر بودا) چنین آمده است ، اگر آدمی سخنی گوید یا کاری کند که از خیال پاک نراوش نموده باشد هر آینه خوشی و شادمانی در پی اوست درست همانگونه که سایه در دنبال آدمی است اگر کسی از دل بگوید فلان بمن دشنام داد یا فلان مرا مضروب ساخت یا مال مرا بدزدید هر آینه آنکسی که دارای چنین افکاری در دل

خود باشد هیچوقت رنگ نفرت و کینه از دلش زدوده نخواهد شد ولی در دل‌هایی که اینگونه اندیشه‌ها راه نداشته باشد اثری از بغض و خصام باقی نمی‌ماند زیرا کینه‌را با کینه نمیتوان شست بلکه دشمنی فقط بوسیله دوستی محو و زایل میشود و این قانونی است قدیم.

و نیز از حکایت ذیل چگونگی این محبت بلند و کیفیت این عشق عالی را که بودا تعلیم داده معلوم میتوان کرد. گویند وقتی که یکی از شاگردان نزد او آمده از او اجازت خواست که برای تعلیم و موعظه نزد قومی جنگل نشین وحشی صفت برود، بودا خواست او را بیازماید و قوت ایمان او را معلوم دارد پس باو گفت، ای پونا این مردم بسیار خشن و درنده خو و مودعی هستند و چون از تو خشنانگ شوند ترا ناسزا خواهند گفت آیا در این باره اندیشیده‌ئی؟ پونا گفت، باک نیست، ای استاد من! من دردل خود آنها را خوب و مهربان خواهم دانست زیرا هر چند مرادشام دهند و بزبان آزار برسانند باز آزار و تعب جسمانی بمن نرسانیده و با سنگ و چوب مضروب نساخته‌اند. بودا گفت، ای پونا این مردم بی‌باک شاید ترا با سنگ و چوب بیازارند پونا گفت باز با خود خواهم گفت که آنها قومی نیکدل و مشفق‌اند زیرا باخنجر و شمشیر بقتل من برنخاسته‌اند. بودا گفت اگر چنین کنند چه خواهی کرد؟ پونا پاسخ داد، با خود خواهم گفت که آنها بر من بسیار مهربان و خیرخواهند زیرا در حقیقت آنها مرا ازین بدن فرومایه رهایی داده و با اندک زحمتی مرا از رنج هستی آسوده ساخته‌اند. بودا گفت، نیکو گفتی ای پونا! با این نعمت صبر و شکیبایی که توداری برو و بکوش و همانگونه که خودت رستگاری یافته‌ئی دیگرانرا نیز رستگاری بخش... عظمت و بلندی این تعلیم اخلاقی از نظر پوشیده نیست و مرتبت انسانیت دوستی آن‌شارع بزرگ و فداکاری پیروان او مخفی نمانده در عین حال باید در اینجا این نکته ناگفته نماند که این مقام بالاتر از فرضیه و افکاری است که از قاعده ترك دنیا و تعلیم بزه‌د و انزوا ناشی میتواند بشود. برای شرح این سخن و اینکه تا چه حد پیروان بودا باین تعالیم معتقد و دلبسته مانده‌ند در فصل بعد سخن خواهیم گفت.

فصل ششم

تحولات مذهبی در مذهب بودا: عود به نیک‌بینی

این مسئله که آیا بودیزم را میتوان فی‌الواقع دین و مذهب نامید یا نه ؟ مورد بحث و نظر است . البته از لحاظ عقاید آن مرد بزرگ در باب جهان هستی و روشهای پیچ در پیچ میتوان آنرا بمنوان « دین » تعریف کرد لیکن این تمسیر بسیار کلی و دامنه آن وسیع است . بطور کلی باید گفت که سبک و سیره بودا در باره حیات و زندگی دارای مقام فکری ارجمند و تربیتی عقلانی بس بلند است که از اغفال و فریب مبرا است ولی در مملکت او خدایان و آلهه ازمقام الوهیت منزل‌اند و مرتبت آسمانی ایشان فقط عبارت از مراتب تحول و انتقال علت و معلول میباشد . اعتقاد به «آله» بمعنای عام این کلمه نزد بودا وجود ندارد ، آداب و مناسک و عبادات بمقیده او باطل و لغو و مسئله نماز و دعا مطرح نمیشود تنها اصل اساسی آئین او بر روی مسئله علم و جهل قرار گرفته و علم حقیقی و صحیح هم جز در حلقه محدود مضیق راهبان وگونه‌نشینان یافت نتواند شد . عالم محسوس در نزد او محلی ندارد و مورد التفات قرار نمیگیرد ، طریقه وصول بر منزل فلاح و رستگاری از ممر عالم وجود نمیگذرد بلکه آن‌گونه مقصود در بیرون جهان هستی یافت میشود ، ولی مذهب بودائی با اینکه در آغاز صیغه و رنگ کلی از فلسفه داشت در خارج از مملکت

هندوستان در دماغهای روشن و مثالی موقع و مکانی بزرگ حاصل کرد و استعداد خاصی ظاهر آن در مردم دیگر کشورهای جهان موجود بود که قلباً با فکر و تعالیم بودا دلبستگی حاصل کردند . بودائی در ابتدای ظهور در میان مردم عوام و انبوه خلایق مورد توجه قرار نگرفت .

ولی پس از چندی نوده عوام در ممالک جهان باین آیین علاقه مند شدند ، در تاریخ ادیان ممالک شرق تعالیم اولیه بودا اثر مهم و بزرگی نداشت ولی آن حکیم ساکیاس هندی با فلسفه خشک و منطق عقلانی خود رفته رفته دارای شخصیت بزرگی شده و بسرحد پرستش رسیده است . بانی این طریقت و شارع این شریعت نقطه کمالی در تحت عنوان «آراهای» وضع کرده که از صفت رحم و خلوص نیت نسبت بشمام موجودات ذی حیات باصفت مجاهده و طلب نجات نفسانی بهم آمیخته و آن هر دو امر را بطور موزون و متعادل مخلوط ساخته است و حیات و سرگذشت اوبارفتار و گفتار خود سرمشق نام و مثل اعلای این روش بوده است ، ازین سبب بعد از ممات وی این دین و ایمان رفته رفته متشکل گردید که شخص معلم را ملا و ملجأ خلایق قرار داد و او را صاحب روح منور و قلب رحیم دانست و از تعالیم او که بسیار مشکل و متمسک الفهم بود مردم بدلیل شخصیت خود او پناه بردند .

در آغاز کار که انبوه خلایق به بودا گرویدند مسلم است که شریعت اولیه انوزد ایشان چون مکتبی فلسفی تلقی گردید ولی اندک اندک آنرا تغییر داده بصورت مذهب و دینی در خور حوائج و نیازمندی زمان خود در آوردند مردم عوام مانند پیروان اغلب مذاهب بزرگ دیگر دست بدامن شارع آن زده و خدا را در وجود اومتجلی دانسته و بعثت او را در جهان مایه و سبب نجات و خلاصی شهرت پس در برابر او به پرستش بسجده افتاده و خویشتر را تسلیم او کردند گرچه خواص یعنی طبقه روشنفکر چنین نبودند آنها شاید بسهولت تابع مکتبی فلسفی نشوند اما عوام همیشه معتقد بمذهب و بالطبع متدین هستند .

عوام کاری بکار طبقه خواص و افکار ایشان ندارند ، ازین سبب در هندوستان و دیگر ممالک اطراف آن کشور عامه مردم بسبب و مذاق خود تعالیم بودا را اقتباس کرده و حوائج درونی و نیازمندی های نفسانی خود را در آن جستجو نمودند . پس مبادی بودا نزد ایشان بصورت دینی کامل در آمد .

این سیر و تحول در ابتدای تاریخ دراز سنین و قرون صور و اشکال گوناگون حاصل کرد و گاه بگاه حکما و متفکرین زمان نیز که احساسات و ادراکات طبقه خواص مورد اعتنا و توجه ایشان بود در آن کشش و آئین تأثیرات بسیار کردند .

عجب آنکه عاقبت کار بجائی رسید که مذهب بودا در داخل سازمان خود دارای تشکیلات و فرق گوناگون و متعدد گشت و اعتقادات و مبادی جدید بشکال گوناگون از آن بظهور رسید بطوریکه حقیقت اصلی و عنصر ابتدائی بودیزم در آن ناپدید گشت .

میتوان گفت که این تبدلات و تغییرات حتی در مبادی اساسی و اصولی آنقدر رسوخ یافت که دین بودائی منقسم بیک سلسله ادیان و مجموعه مذاهب قریب بیکدیگر شده و از صورت دین واحد بیرون آمد . این ادیان همه متقارب بایکدیگر و تاحدی مشابه باهم میباشند و این تحولات مبدیه نیک بینی نخستین دیگر بار بظهور رسید و دینی که در ابتدا امر مبنی بر ایمان بترك دنیا و زهد مطلق بود بیک معنی دینی «دنیوی» گردید .

۱- انتشار بودائی در هندوستان و جنوب شرقی آسیا

دو قرن نخستین در هندوستان

چون از مرگ بودا مدت دوماه سپری شد در وادی رود گنگامبادی و تعالیم او انتشاری بلیغ یافت، نه تنها عدد راهبان گوشه نشین افزون شد بلکه پیروان آنها در میان عامه مردم بسرعت ازدیاد پذیرفت و از طبقه حاکمه و سلاطین نیز عددی کثیر بآن مبادی گرویدند.

روایات بودائی حاکی از آنستکه بلافاصله پس از وفات معلم نخستین (بودا) پیانصدتن صاحبان نفوس زکيه مقدسه (اراهات) در تحت راهنمایی و پیشوائی یکی از شاگردانش موسوم به کاساپا Kassapa در فصل باران در شهر عظیم و تاریخی راجگاه Rajagaha تجمع کرده و باشمار و مردوهائی که متن آن هنوز در کتاب تری پیتاکا Tripitaka موجود است تلاوت و تفسیر مینموده اند این حکایت تا چه پایه منطبق بر واقع باشد معلوم نیست ولی معلوم است که تعالیم بودا در اواائل امر بصورت تکرار روایات شفاهی وجود داشته است و در تواریخ ایام فرقه بودائی این نخستین اجتماع مؤمنان اولیه را در شهر راجگاه بنام «شورای اول» ثبت کرده اند.

یک قرن پس از آن دومین تجمع بنام «شورای دوم» بوداییان در شهر «وَسالی» Vesali بوقوع پیوست و در آنجا مسئله تخفیف و تسهیل در امر انتظامات تحت بودائی را مورد بحث قرار دادند در آنجا بعضی راهبان که تا آنوقت ناگزیر بودند در مجمع علمی ماهی دوبار بگناهان و خطاهای خود اعتراف کنند تقاضا داشتند که این اعتراف را بطور سری و انفرادی در دل انجام دهند و همچنین مایل بودند که به آنها اجازه استعمال بسترهای نرم و خوردن یکبار دیگر طعام هم روزی بعد از ظهر و نیز نوشیدن شراب و حق مملک اشیاء و داشتن زر و سیم داده شود. در نتیجه در آن شورای اختلافاتی بروز کرد و اقلیت آنجمع که تقاضای زندگانی مرفه تر و راحت تر داشتند فرقهئی نوین برای خود تشکیل دادند. از آن بعد همچنان تفرق و انشعاب پیاپی در آن مذهب راه می یافت و در حدود شانزده فرقه مختلف در مدت سه قرن بوجود آمد و نزدیک بود که این تفرقه و انشعاب اساس آن دین نو بنیاد را بکلی واژگون سازد که خوشبختانه شخصی فهیم و دانا در آنوقت بدین بودا در آمد و در هندوستان آنرا توسعه و انبساطی نوین بخشید.

آشوکا

در سال ۲۷۳ ق.م در سلطنت ماگادها Magadha پادشاهی بزرگ در هندوستان بخت نشست که بر سرتاسر آن ملک حکمرانی داشت و او یکی از بزرگترین شاهنشاهان هندوستان است که بنام آشوکا Asoka در تاریخ معروف میباشد. وی فرزندزاده پادشاه بزرگی بنام «چاندرراگوبتا» Chandragupta میباشد. جدوی بقایای سپاهیان ساخلوی یونانی را که از زمان اسکندر کبیر (۳۲۵ ق.م) در آن سرزمین برقرار کرده بود بیرون رانده و قسمت عمده آن کشور را زیر نگین خود درآورد. آشوکا، وسعت قلمرو متصرفی نیای خود افزوده و سلطنتی پهناور و مصائب که متوجعش حتی در سواحل خلیج بنگاله منبسط بود لیکن فرط خونریزی و شدت آلام و مصائب که متوجعش در میان ملل مغلوبه مسبب بود او را نادم و آشفته ساخته و وجدانش در تحت تعالیم معلم بودائی

متأثر گردید - پس علناً و رسماً بدین بودا درآمد و با شوق و التهاب فراوان بنشر و ترویج آن کمر بست. این شاه قدوسی پناه برای ابراز تأثرات نفسانی و عذاب وجدانی خود از اینکه جنگهای خونین او برای خلاق ایجاد آنهمه رنجها و تعبها نموده است دستور داد که برای اطلاع و آگاهی عامه مردم فرمان او را بر روی صخره‌ها و ستونها نقش نمایند و ندامت قلبی او را از قتل و کشتار و زجر و آزار و تبعید و اسارت صدها هزاران نفوس خلاق بر عالمیان اعلام دارند. و همه جهان را آگاه سازند که پادشاه از این پس رحم و رأفت پیشه کرده و کیفی آنهمه گناهان را با کمال فروتنی و شکبایی برگردان گرفته است.

پس چون آشوکا مشاهده نمود که روزانه جانوران بیشماری را برای تهیه سفره شاهانه وی بیجان مینمایند و آن بر خلاف آیین بودا است ازین سبب مصرف مطبخ سلطنتی را به روزی دو طاووس و یک بز کوهی محدود فرمود پس از چندی ازین نیز صرف نظر کرده و همانرا نیز بکلی قدغن فرمود. رسم شکار را که آئین قدیم پادشاهان بود بر خود حرام ساخت و در سال ۲۵۹ ق.م برای تنظیم امر کشتار حیوانات احکامی صادر کرد و در تمام کشور پهناور خود قضایی و بیجان کردن جانوران را محدود ساخت و حتی کشتن بعضی حیوانات را بکلی منع کرد.

از این اعمال چون فراغت یافت قدیمی فراتر نهاده بمردم کشور خود امر کرد که باصلح و سلام زیست کرده و تمام اوامر و نواهی بودا را نصب العین خود قرار داد و از جنگ و جدال و خصام و عناد بهر صورت که باشد دوری جویند. در سال ۲۵۶ ق.م چند فرمان رسمی صادر فرمود که آنها را بر روی صخره‌های صبار نقش کردند و در هفت نقطه از نقاط پهنه کشور نصب نمودند که بنام فرمان چهارگانه آشوکا معروف است.

منظور وی آن بود عامه مردم در اطراف و اکناف بلاد هند آنها را خوانند و مطابق آن رفتار کنند. هفت ستون مرتفع نیز برپا فرمود که بر روی آنها احکام و اوامر مذکور را نقش و کتیبه کردند علاوه متن آن فرامین را در دل غارها و در روی ستونهای دیگر نیز رسم و دند که اکنون رویهم رفته سی و پنج کتیبه از آشوکا باقی مانده است و در آنها همه مردم را براه و روش بودائی هدایت و تشویق فرموده است. متن فرمان او که ابیش ازین قرار است:

«شاهنشاه مقدس چنین میفرماید، بسخن پدر و مادر باید گوش فرا داد و همچنین بچهار پادشاهان باید کاملاً حرمت نهاد و همه کسی باید برآستی سخن گوید. اینها مکاری است که پایه شریعت بر روی آن قرار دارد همه کسی باید بر طبق آن عمل کنند و نیز شاگردان باید با استاد خود احترام گذارند و بخوشاوندان و اقارب با دود و حسن رفتار سلوک نمایند.»

«مردم با دود و رسوم مختلف عادت دارند و در هنگام مرض و در موقع عروسی پسران و دختران و در زمان ولادت نوزادان و در وقت مسافرت در این مواقع در مواقع شبیه بآن تشریفات گوناگون انجام میدهند. این اعمال البته میوه اندکی بآرمیا آورد ولی از طرف دیگر انجام عمل رحم و احسان میوه بسیار خواهد آورد. این قاعده شامل مهربانی بنامان و کنیزان و احترام بآموزگاران و لطف و احسان درباره جانوران و مهربانی نسبت بمردمان و برهمنان است. سراسر این تشریفات و آداب که ناشی از قاعده لطف و رأفت است اگر در این دنیا پادشاه مطلوب نهد بی شک فواید و نتایج بی پایان در جهان دیگر ببار خواهد آورد.»

البته این قواعد اخلاقی در مد نظر عامه مردم دستورهای عملی بود ولی در این فرمانها آشوکا

در هیچ جا اشاره به حقایق اصلی چهارگانه بودا نکرده و نیز از «نیروانا» سخنی نگفته است. ظاهراً آشوکا سراسرم خود را فقط بدان متوجه کرده بود که اتباع ملت او شریعت بودائی یعنی قواعد «دهارما» (Dharma) را رسم و روش خود قراردهند و به رحم و احسان و نیکوکاری سرمایه سعادت برای جهان دیگر بیاندوزند و به همین اندازه قانع بوده است چون خود او در سلسله راهبان بودائی در نیامده بود ازینرو خود را مستحق وصول به «نیروانا» نمیدانسته است. پس برای پیشرفت نیت شریف خود تمام عمال و کارگزاران حکومت را از کوچک و بزرگ مأمور ساخت که بهانوشیحات شغلی و وعظ و اندرز قرائن «دهارما» را بتلایق بیاموزند و نیز مأمورینی از زن و مرد بتفتیش گماشت که قاطبه مردان و زنان مملکت را در تحت مراقبت قراردهند و ملاحظه کنند که آنها برطبق دستوری اخلاقی بودا رفتاری کنند یا آنکه انحراف میورزند، این مأموران در تمام اطراف و اکناف بلاد هند حتی در اقصی نقاط پمیده آن کشور پراکنده شدند.

شاهنشاه باین اکتفا نکرده درصدد برآمد که دین بودا را سازمانی محکم داده و بشرتیب و نظمی استوار سازد. نخست برای اثبات خلوص عقیدت و صفای ایمان خود به بودا قصد زیارت اماکن مقدسی که معلم بزرگ آنجا ها را مقدس و محترم شمرده بود برآمد، و این سفرهای مذهبی را با کمال ادب و خلوص انجام داد پس از آن چون ملاحظه فرمود که آیین بودیزم در سراسر مملکت ضعیف شده و نقصان و وهن درقوائم آن راه یافته امر فرمود که راهبان از اطراف گردآمده و شورای سوم را به منظور تجدید سازمان و احیاء رسوم دیرین فرق بودائی تشکیل دهند. آشوکا را در واقع میتوان دومین بانی و موجد آن دین بزرگ دانست زیرا وی با کمال جرأت بآن فلسفه زاهدانه و متقی جنبه دنیوی و مثبت بخشید و آنرا مذهبی عملی قرار داد. وسی کرد که تعالیم آن طایفه که تا آنوقت بصورت یک فرقه کوچک محلی از شعب دین هندوئیزم بشمار می آمد جنبه عمومیت و انبساط جهانی گرفته و از آن حالت محدود بیرون آمده عالمگیر شود پس یک عده مبلغان و سفیران به جهات ممالک عالم گسیل داشت که در اطراف جهان برآیند و همهجا تعالیم آن استاد را منتشر سازند، مبلغین او در اندک زمانی تاج ممالک شام و مصر و سیرن (Cyrene شمال آفریقا) و یونان رسیدند پس برادر و یایسر خود را در رأس یک هیئت مبلغان بجزیره سیلان (سرانندیپ) در جنوب هند اعزام فرمود. این مساعی مقدمه یک انتشار وسیع و دامنه داری گردید که در اطراف عالم دین بودا پهن شد و نتایجی ببار آورد که حتی آشوکا خود آن را پیش بینی نمی توانست کرد.

سیلان

آشوکا در مصاحبت معلمان بودائی که بجزیره سیلان اعزام داشت هدایا و تمارفات عیدیه نیز ایفا فرمود همچنین شاهزاده ماهیندا (Mahinda) که بقولی فرزند و بقول دیگر برادرش میباشد در رأس آن هیئت بآن کشور گسیل کرد.

تعداد خاصی ملت سیلان از آن تاریخ نشأت گرفته است و از آن زمان صوامع و دیرها و زیارتگاههای بودایی در اطراف آن جزیره تاریخی بظهور رسید که تا امروز تعالیم بودا را در آغوش خود حفظ و نگاهبانی کرده اند و در اثر مجاهده بودائیان سیلان است که مبادی آن دین بزرگ در دیگر بلاد آسیا انتشار یافت و چون از حسن اتفاق آن جزیره درست بر خلاف خاک هندوستان کمتر دست.

خوش حوادث و انقلابات و مهاجرات گردید ازینرو قرن‌ها وضع تمدن و فرهنگ سیلان ثابت و مستدام باقی ماند و تغییر و تحولی در آن راه نیافت و بهمین سبب مبادی اولیه و اصول نخستین بودائی در آنجا دست نخورده باقی مانده و راهبان بودائی در آن جزیره کتب و متون باستانی آن مذهب را برای آیندگان حفظ کردند.

هنگامی که شاهزاده ماهیندا Mahinda قدم بخواه سیلان نهاد ظاهر آ کتب مضبوط و نوشته جانی قلمی با خود نداشتند بلکه آن هیئت اعزامی تعلیم قدیمه آن حکیم و معلم بزرگ را بطور شفاهی تقریر می نمودند و در آنجا آنهارا بلنت پالی Pali نگاشته تا امروز همان زبان باقی مانده است اگر نوشتجانی هم بوده در همان ازمئه قدیمه بلنت سینکهای که لهجه محلی مردم سیلان است ترجمه کرده بودند بالاخره مجموعه آثار بودائی که اکنون در آن جزیره موجود است قدیمترین اسناد و متونی است که در تمام عالم یافت میشود. بعد از آن یعنی از قرن پنجم میلادی به بعد دانشمندان و علماء بودائی از هندوستان بسیلان رفته اند و زبان محلی (سینکهای) را تعلیم گرفته و مجدداً آنرا ب زبان پالی در آورده اند. علاوه بر کتب و آثار پالی چند آثار جسمانی دیگر نیز از شخص بودا در سیلان باقی مانده و نسل بعد نسل براهبان آن سرزمین به میراث رسیده. این اشیاء که باعث شور و شوق بسیار مؤمنان آن دین است، از جمله کسکول گدائی، دندان چپ (انیاب) و استخوان طوق گردن بودا هنوز در آنجا موجود است. بدیهی است برای هر یک از این اشیاء مقدسه و یادگارهای عزیز آن جماعت هم از عهد سالفه زیارتگاههای بسیار مجلل و باشکوه بنا کرده اند و آن ذخائر گرانبهارا در آن مخازن جای داده اند که اکنون مطاف و محل توجه هزاران مردم بودائی جهان است، باری زبان و آداب سینکهای تا امروز قدیمترین اسناد و متون مکتب اولیه بودائیانی یعنی فرقه هینایانا را تشکیل میدهد.

برمه - سیام - کامبوزیا

مردم جنوب شرقی آسیا عموماً همه بیروان فرقه هینایانا Hinayana هستند و در هر یک از این سه سرزمین تاریخ پیشرفت و توسعه دین بودائی یکسان و متوازی میباشد. هر سه کشور از دیر زمان در تحت تأثیر تمدن و دین هندوئیسم قرار داشته اند تنها در نواحی شمالی آن ممالک است که مبادی مهاییانا در اثر نفوذ بودائیانی شمالی سرایت کرده است ولی اکثریت مردم آن نقاط مبادی هینایانا تمایلی خاص بسوی مذاهب هندوئی و مبادی فرقه مهاییانا داشته اند. اکنون سزاوار است که از آن فرقه سخن گفته و مطلب را قدری روشن سازیم.

اصول عقاید هینایانا

در نواحی و مناطقی که اصول عقاید این فرقه انتشار دارد شخصی راهب همواره نقطه مرکزی دین و مذهب می باشد نوشتجات و متونی که در دست اوست همه ب زبان پالی قدیم و کهنال است. وی تعلیم میدهد که نفس یا ego امری باطل و دنیا عرصه است گذران و متغیر و دستخوش آلام و رنجها مقصد کلی و هدف نهائی وصول به نیروانا است. در دیور بودائی هینایانا رسوم و آداب عهد دیرین را رعایت می کنند و هر راهبی در طلب کمال و قدوسیت یعنی مرتبه ارامات بسمی و مجاهده مشغول

است. ازینرو در همه آن کشورها در صومعه‌ها سالکان طریق و در دیرهای راهبان گوشه نشین قسمت عمده وقت خود را بانزوا و مجرد در حال مراقبه و تفکر می‌گذرانند و آندان با سر و روی تراشیده طیلسانی زعفرانی بر تن درست مانند گوتاما Gautama (بودا) در زمان حیانتی همه روزه با امدادان بدریوزگمی و گدائی قوت یومیه را بدست می‌آورند و در طلب رستگاری و نجات کوشش و مجاهده می‌کنند. بعقیده ایشان شخص بودا به «نیروانا» واصل شده است و اکنون در جهان هیچگونه اثر وجودی ندارد وی در فناء محض و سکون مطلق قرار گرفته و از آنچه در عالم کائنات شده یا میشود بی خبر است، هینایانیتها صورت کامل و سازمان مذهبی مرتبی بدین خود داده‌اند و نسبت بیاده گارهای که از شخص بودا باقی مانده احترامی در حد پرستش و عبادت قائل می‌باشند و پیشک اورا باندازه‌های گوناگون از مجسمه بسیار ریز و خرد گرفته تا هیکل‌های بسیار عظیم‌الوجه ساخته و پرداخته و در حقیقت آنرا می‌پرستند.

بعضی مطالب هم در آثار و نوشته‌جات ایشان دیده میشود که اندکی با تعالیم ساده و بسط نخستین بودا در باب حیات و حقیقت منافات دارد از آنجمله میگویند که آن حکیم بزرگ اولین بودا نبوده که در عالم ظاهر شده بلکه در قرون و اعصار ماضیه قبل از او شش یابنا به بعضی روایات عذیده بیست و چهار بودا در جهان ظاهر شده‌اند. بودا موجودی است الهی دارای عصمت محض و علم مطلق که بمدار طی تناسخات و ظهور در ابدان متعدد و در اعمار بیشمار آنچنان سیر کمال را طی کرده است که سرانجام بدرجه و مقام الوهیت رسیده و در اعلی‌علیین یعنی آسمان Tusita جای گرفته است پس از آنجا بسوی ارض نزول کرده در رحم مادرش استقرار یافته و پس مانند انسانی در جهان زائیده شده است. سرشت الهی و ماهیت خدائی او در سراسر زندگانی او در هنگام شهود و اشراق ظاهر و نمایان گردید پس تعالیم او تعالیم الهی است و رفتار و کردار او منطبق با اصل حقیقت و عصمت می‌باشد و هر کسی بدان راه و روش برود از بدبختی و شقاوت خلاصی یافته و در صلح و سلام محض خواهد آرمید اما بودائی که در آئیه خواهد آمد هم اکنون در حال کمون است و در اصلاح خود آنرا بودی‌سانوا Bodhisattva گویند یعنی (بودا در حال تکوین) البته این بودا روزی صورت کمال حاصل خواهد کرد و منتظر است که دور زمان بروز و ظهور او را در روی زمین اقتضا کند. در آن مرقع سعد و زمان مبارک مرتبه شهود و اشراق حاصل خواهد کرد او نیز در عصر خویش خلایق را مانند گوتاما سلف خود بر منزل سعادت رهبری خواهد فرمود وی در آن زمان «میتریا» Maitreya نامیده خواهد شد.

در مؤسسات مذهبی در ممالک سه‌گانه مذکور در فوق اصول مکتب هینایانیزم مشهود است. از آنجمله در تایلند (سیام) عمارات و معابد فراوانی دارند که بزبان خود آنها را «وات» Wat میگویند و آن يك مجموعه ائینه دینی است که محاط بدیواری می‌باشد دروازه آن همیشه بطرف شرق و در مدخل آن پیکرهای عجیب و زشت صورت از صور حیوانی و انسانی نصب کرده‌اند که ظاهر آبقایای معتقدات باستانی اعصار آتیمیزم قبل از انتشار بودائی در آن قوم و ملت میباشد. بنای عمده معبد در مرکز آن محوطه را بزبان محلی بوت Bot گویند و این بنا دارای سه سقف است که هر يك بر روی دیگری واقع شده و فراز آن پوششی و پشت بامی بشکل شاخ قرار دارد که انحاء آن بسوی فوق است و ظاهر نماینده سه مار مقدس میباشد. اما در داخل بنا، طالار وسیعی قرار گرفته است که مخصوص انجام مراسم عبادت و وعظ می‌باشد و در مرکز آن طالار در سطح زمین جایگاه مرتفی

قرار دارد که محل واعظ و معلم است و در اطراف او حصیرها و یلاساها گسترده‌اند که افراد مؤمنین از راهبان و راهبات و غیره بر روی آن نشسته بهشتان واعظ گوش میدهند. و در قسمت نهائی رو- بروی درب ورود در صدر طالار مجسمه بودا قرار دارد و از بالای محراب ضریحی است که پیکر بودا بر روی نشیمنی مربع نشسته است و در اطراف او از هر سو مجسمه‌های کوچکتر مخصوصاً مجسمه شاگرد مقرب او را ساخته‌اند که با حال تضرع و ابتهال با استاد خود نظر می‌کند. این محراب مملو است از هدایا و تحف ثمینه از قبیل شمعدان‌ها و مجمرها و گلدانهای پرازگل و امثال آن که همه نفائس‌گرانبهاست و بدقت از طلای ناب و با ظرافت تمام ساخته شده و از طرف مؤمنان مخلص به‌مرور زمان اهدا شده. در آن میان گاهی ساعت‌های دیواری ساخت فرنگستان نیز دیده می‌شود این تحف تقدیم و نیاز به شخص بانی مقدس دین بود است که برای کسب برکت و طلب فیض افراد خلق هدیه نموده‌اند. در معابد علاوه بر طالار مرکزی (Bot) طالارهای چند نیز احیاناً بنا شده که بعضی از آنها مخصوص نگاهداری و حفظ تمثالها و پیکرهای بوداست که بطور یک مجموعه مفصل ردیف چیده‌اند و طالاری دیگر برای حفظ و احترام جای پا (قدم‌گاه) آن استاد بنا شده که در صخره‌ای صما نقش بسته است در هر طرف در فضای آن محوطه یک استوپا Stupa (که بزبان سیامی فراس یاگوبا میگویند) بطور متفرق اینجا و آنجا ساخته شده و آن عبارتست از یک بنای مدور و مرتفعی برج‌مانند مخروطی- شکرکه قبه نوک داری در رأس آن قرار گرفته و هر یک از این استوپاها را یکی از مؤمنین بشکرانه انجام عمل خیر یا خدمت مقدسی بنا کرده است و این خود جزو اعمال صالحه و ثواب برای هر فرد بشمار است که در طول عمر خود موفق بساختن لااقل یکی از استوپاها بشود.

در خارج از معبد اصلی یعنی در بیرون حصار (Wat) دیرها و صومعه‌های منازل و سکنای راهبان ساخته شده و آن‌ها ابنیه ساده‌ئیست که به حجرات و غرفات کوچک مجزی تقسیم شده و فرش و اثاث قابل ذکری ندارد و در هر یک راهبی زندگانی ساده خود را بسر میبرد و در آنجا به مراقبه و تفکر و انجام وظایف معبد یا بتعلیم اطفال نواآموز در تحت هدایت اداره فرهنگ از طرف حکومت مشغول میباشد. در برمه و در سیام از عبادات و تشریفات عام برای هر فرد منکر مؤمن یکی آنست که در سن بیست سالگی چندی یعنی (لااقل دوماه) در یکی از این دیرها بگذرانند البته کمتر از این مدت پسندیده نیست و در این مدت مرد مؤمن اوقات خود را بمطالعه دقیق اصول و فروع دین هینایانا و به مراقبه و تفکر میگذرانند.

(همه افراد حتی سلاطین و بزرگان نیز در جوانی این فریضه و تکلیف مذهبی را انجام می‌دهند.)

معتقدین و عباد هینایانیز مکه در طالار معبد وات (Wat) حاضر شده و شرایط و تکالیف عبادت قیام میکنند همه به تمثال بزرگ بوداک در صدر طالار بر فراز تختی قرار گرفته است و اطراف او را گلها و زنبورها و هدایا احاطه کرده با نظر اعتقاد مذهبی و پرستش قلبی می‌نگرند و هر هینایانیت آسیائی بر آنست که صاحب آن صورت و تمثال نماینده موجودی است حی و دانا و دارای شخصیت فوق طبیعی که مناجاتها را می‌شنود و دعاها را اجابت میکند و راهبان دانشمند و عالم بهتر این حقایق عالیله دینی آگاه هستند و او به آواز سؤالات و دعاها جواب میتواند بدهد آنها معتقدند که تکرار نماز و دعا بر احو و ثواب شخص میفزاید و ادعیه ایشان تکرار کلمات و ترتیل سخنانی چند است که از روی خلوص عقیدت در برابر پیکر بودا بزبان می‌آورند.

دین بودا در شمال غربی هند

بعد از آشوکا دین بودا در سراسر هندوستان دارای شأن و مرتبتی عظیم گردید و مدت هشتصد سال در آن کشور انتشار داشت هر چند چهل سال بعد از مرگ آشوکا که سلطنت از دو دمان او بر افتاد احساسات بر علیه دین بودا در هند مرکزی قوت گرفت .

در نتیجه قانون بودائیزم تغییر محل داده و بطرف مغرب رو آور شد و در ناحیه شمال غربی هندوستان بسط و توسعه جدیدی یافت و صورتهای تازه بخود گرفت . در قرن اول و دوم قبل از میلاد (سلطنت اشکانیان ایران) اقوام و عناصر تازه مانند شامیها و یونانیها و سیثها به غرب هندوستان یعنی ایالت پنجاب هجوم آوردند و در آنجا زمام امور ملک را در دست گرفته و تمدن و فرهنگ بوجود آوردند که در تاریخ بنام فرهنگ یونانی و باختری Greco - Bactrian معروف است . یکی از پادشاهان این کشور بنام «مناندار» یا «میلندا» Milinda بدین بودا درآمد از نرو سراسر قلمرو او در تحت نفوذ آئین بودائی قرار گرفت . در قرن اول میلادی قبیله صحرائشینی بنام کوشان که با ترکان و تورانیان از یک ریشه بودند از آسیای مرکزی برخاستند و از افغانستان (باختر) عبور کرده به شمال غربی هندوستان تاختن کردند و جانشین سلاطین محلی شده تمدن و فرهنگ یونانی و باختری را اقتباس نمودند . یکی از پادشاهان بزرگ این قوم بنام «کانیشکا» Kanishka تختگاهش در پشاور بود ، وی در سد کشف حقیقت برآمد و پس از آنکه در اصول و فروع ادیان مختلف از جمله دین زردشتی تحقیقات نمود سر انجام بدین بودا درآمد و وجود او منشأ اثر عمده در انتشار بودائیزم گردید ، مجسمهها و تندیسها و ساختمانهایی که از آثار صنایع یونان و باختر باقی است در آن ناحیه بوجود آورد ^۱ یونانیان که در آن زمان کولونیهای بزرگی در آن نواحی دانسته تمثال بودا را بنفوس و سلیقه خود از نو ساخته و پرداختند ، این قیافه نوین که ذوق ایشان به صورت نشسته بودا بخشید و او را با شکلی زیبا و موهای مجعد نمودار ساخت قلب مرتاضان و راهبان بودائی را جلب کرد و سپس اثر هنری ایشان در سراسر آسیا تا اقصی نقاط کشور زاین انتشار یافت .

بالاخره مکتب جدید مهاییانا که فرقهئی دیگر از دو فرقه بزرگ بودائی است در ایالت شمال غربی هندوستان ریشه گرفته و نهالی بارور گردید .

طلوع مذهب مهاییانا در هندوستان - تجلیل گوتاما

در طول مدت زمانی بین قرن سوم ق . م یعنی زمان سلطنت آشوکا تا قرن اول میلادی یعنی زمان سلطنت کانیشکا در ناحیه شمال غربی هندوستان ، مبادی دینی جدیدی از ریشه بودیزم متفرع شده رشد و تکامل حاصل کرد و بنام مذهب مهاییانا Mahayana معروف گشت . این مبادی در آغاز

۱ - نوبهار بلخ که از کلمه «ویهارا» Vihara (معبد بودائی) اشتقاق یافته آثاری است که در حوالی آن شهر قدیمی باقی مانده و در آن زمان شهر بلخ مرکزیت بودائی داشته معبد عظیمی در آنجا برپا بوده و هنوز بیکره رفیعی از بودا در آن ناحیه کوهستان شمالی (افغانستان) پایدار و نماینده فرهنگ آن زمان است (رجوع شود بمجمع البلدان یا قوت حموی «بلخ»)

امر بسیار ساده و محدود به عده خیلی از خواص علماء دین بود ولی پیدایش و تحول آن در دین بودائ تأثیرات بلیغ داشت و در انتشار آن بیش از مساعی جدی امپراطور مقتدری چون آشوکا مؤثر بود زیرا که فلسفه نفی و تشرک و بدبینی که در مبادی اولیه بودائی وجود داشت دگرگون ساخت و تمالیم جدیدی بوجود آورد که نه تنها از آن بدبینی در زندگانی و انکار وجود روی برگردانید بلکه برای اثبات هستی و نیک بینی در عمر دیگر پاداشی جاویدی قائل گردید. بعد از آن که کانیسکا بدین بودائی درآمد این مبادی جدید سرعت توسعه و انتشار یافت و از جرگه خواص به محیط عامه مردم نفوذ حاصل نمود، چگونگی این تبدل افکار و تنبیری که در عقاید بودائیان روی داد معلوم نیست ولی معلوم است که این تحولات و تنبیرات با توجه و رجوع بمبادی «هینایانا» صورت گرفته است.

(مهایانا بمعنی «عربه بزرگ» است و این اصطلاح در قبال قدامی مذهب بودائی بکار برده اند چه آنها را هینایانا یعنی «عربه کوچک» نامیدند).

بنا بمبادی جدید مهایانیزم شخص گوناگونها و موجدی است مستحق پرستش و عبادت که دارای جنبه الوهیت می باشد و او از آسمان لاهوت بلطف رحمانیت خود برای نجات بشندگان و عباد بر زمین و عالم سفلی هبوط کرد تا آنکه آدمیان سه روز و گمراه را طریق فلاح و رستگاری بیاموزد. یک سلسله افسانه ها و اساطیر (میتولوژی) در متن کتابی قدیم بنام «جاناکا» Jataka در زرده مهایانیتها بوجود آمده که در ضمن آن چگونگی زندگانی بودها و وصول او را به مرتبه کمال تا زمان صعود او بار دیگر با آسمان (نوسیتا) حکایت می کند، این طایفه بر آنند که بودها در اثنای سنین و ایامی که بسیر و سلوک مشغول بوده تا آن لحظه که به مرتبه اشراف و کمال رسیده حالتی داشته مخصوص بسود که آنها «بودیساتوا» Bodhisatva می نامند این اصطلاح که در متون بسیار قدیم آمده بمعنای «بودا در حال کهن» ترجمه می شود و نشان می دهد که گوناگون چگونه قبل از کمال فرد انسانی بوده است مستعد و آماده حصول مرتبه اشراف و نورانیت - این اصطلاح بودهی سانوا^۱ در طول زمان رشد و تکامل مهایانیزم دارای اهمیت خاص و تاریخ طولانی گردید.

از اختصاصات مذهب مهایانیزم همانا تأثیر غیر مستقیم مبادی برهمنیزم هندوستان در دین بودا می باشد زیرا ایشان نیز چون برهمنان بر آن رفته اند که در زیر حجاب هر مظهری از مظاهر وجود حقیقی مستور و مکنون است که همواره در طی اوضاع و احوال پیاپی خود را نشان می دهد و این همان مبده اوانار «تعدد وجودی» خدای ویشنو است که در دین بودائی نفوذ کرده از پیشروان و پیروان مرقه مهایانا و تا یک درجه محدودی حتی هینایانا هم معتقد شدند که گوناگونها تنها بودائی نبوده که در زمین ظهور یافته باشد بلکه قبل از او بوداهای متعدد بجهان آمده اند و بوداهای دیگر نیز در آسمان هستنکه در آن به پروزگاران نمودار خواهند شد و بعضی دیگر در حال کمون و تکوین اند یعنی «بوداسانوا» می باشند که مغرب ظاهر می شوند. کار بجائی رسیده که پیروان این طایفه اسامی و حتی سرگذشتهای بوداهای ماضی و بوداهای مستقبل را بتفصیل بقلم آورده اند. مهایانیتها دارای کتب و نوشته ها و مخطوطات قلمی فراوانی بزبان سانسکریت هستنکه برای تعلیم و هدایت مؤمنان نگارش یافته و در افق فکری ایشان دورنماهای بسیار وسیع گشوده است در نظر ایشان کیهان سراسر مملو

۱- بسیار محتمل است که کلمه بوداسف (که در کتاب بلوهر آمده و از متون قدیمه بودائیان است که عبری و فارسی ترجمه گردیده است) همان اصطلاح بوداسانوا باشد.

است از موجودات الهی که در کمال رحمانیت و لطف برای کمک و یاری به مخلوقات آماده‌اند و باید برای استعانت از ایشان پیوسته بنماز و دعا و مناجات متوسل گردید.

باری در اثر این تحولات فکری فرهنگ نوینی پر از دقایق و رسوم و آداب پدید آمد و نماز یافت و یک سلسله صور و تمائیل و مآبیه با نقوش بسیار بر در و دیوار ساخته و پرداخته گردید و از آن پرستش و رستگاری محدود و منحصر به سعی و مجاهده نفسانی نماند بلکه توفیق بی‌پایان و لطف بیکران عوالم الهی برای یاری و دستگیری سالکان طریق حاضر و آماده است.

این مبادی نوین و تعالیم جدید نه فقط مظاهر صوری دین بودایی را تغییر داد بلکه برای مؤمنان و پیروان آن دین راهها و طرق جدید گشوده گشت، بسیاری از امم و اقوام جهان که چندان به تعالیم هینایانا رغبت نداشتند مبادی مه‌ایانارا با شوق تمام استقبال کردند و آن مذهب که با طبیعت و قابلیت انتشار و اتساع موصوف بود در هر کشور صورتی دیگر بخود گرفت و پیوسته در حرکت و جنبش بود و هر یک از مملات آسیا در انتشار و تحول آن بنوبت خود شرکت کردند.

قبل از آنکه از مبادی فلسفی و کلامی آن فرقه صحبت کنیم لازم است که از آن امم و اقوام که باین دین درآمدند هر یک جداگانه سخن گوئیم.

۴- انتشار دین بودایی در ممالک شمالی

چین

خلاصه کردن تاریخ تفصیلی انتشار دین بودا در کشور چین در طی یک دو صفحه امری محال است، ناچار باید بطرح دورنمای اجمالی آن قناعت کرد.

دور دوران باستانی شاید در حدود قرن سوم ق. م. دو کشور هند و چین بایکدیگر نزدیکی و تماسی داشته‌اند روابط بین دو قوم بواسطه جنگ و یا بازرگانی هم از طریق دریاهای چین و هند و هم از جانب خشکی و بر آسیای مرکزی کمابیش برقرار بوده است. ولی بدیهی است که صعوبت مسافت در این ایام، دوره و زمان این برخوردها را کوتاه و اندک می‌ساخته است. ظاهر آن مردم چین بوسیله حکایات سیاحان و جهانگردان از بودا و سرگذشت و تعالیم او چیزی شنیده بوده‌اند. این وضع این چنین بود تا آنکه پادشاهی بنام «مینگ تی» Ming Ti (۷۵-۵۸۰ م.) از سلاله Han بر تخت خاقانی چین نشست. مورخان چنین نوشته‌اند که چون چند سالی از زمان سلطنت آن خاقان بگذشت وی به دین بودا گراییده و شوق و شوقی دربار آن آیین نوین حاصل کرد و سبب این امر آن بود که وی در خواب دید که تمثال بودا از زر ناب بدرون منزلگاه او پرواز کرد در آنجا بیکه سراو چون آفتاب می‌درخشید. بر حسب این سرگذشت که ظاهر آن آفسانه صرف می‌باشد، خود در حال فرستادگانی خاص به هندوستان گسیل داشت تا در باب تعالیم آن مرد بزرگ تحقیق کرده و معلوماتی بدست آورند، چون این فرستادگان بوطن باز آمدند مقدار بسیاری کتب و آثار، دسه و مجسمه‌ها و تمائیل بودا را همراه خود بارمغان آوردند بملایم دوتن راهب بودایی که در انتشار دین خود حرارت و شوقی فراوان داشته نیز همراه آنها بودند و آندو همینکه بچین رسیدند امپراطور برای آنها صومعه و دبری بآیین ایشان برپا فرمود و آنان در گوشه آنرا نشستند بترجمه آثار و کتب مقسمه بلفت چینی سرگرم گشتند نظایر این حادثه ممکن است در ازمته دیگر نیز حادث شده باشد.

در حال این نکته مسلم است که امپراطور «مینگ تی» در سال ۶۵ م. اجازت فرموده و دیگر و تمثال بودا را در کشور او بر فرازند و راهبان بودائی با انتشار دین خود در قلمرو او مشغول گردند. در آغاز امر انتشار دین بودا در چین بسیار کند و بطئی بوده و مبادی آن دین خاصه بر طبق مبادی فرقه هینایانا با سلیقه و ذوق و روایات مردم چین مبیئت کلی داشته است علاقه و دلچسپی چینیان بر زندگانی خانوادگی و حب حیات و نیک بینی در کار جهان که از خصایص جبلی آن قوم است بازندگانی انقطاعی و انزوا در دیرو صومعه سازش نداشت. آئین مردم عملی و متکی به نفس و مادی مشرب فقط از راه عرفان و تصوف خاص چینی یعنی دین تائوئیسم Taoism میتوانست با ماهیت عرفانی و تفکری بودائیزم نزدیکی حاصل نماید روایتی معتبر در دست است که در دوره سلطنت دو سلسله هانها Hans یکی از ۲۰۸ ق. م تا ۰.۸ و دیگری ۲۳ تا ۲۲۰ میلادی مخالفت خاندانهای چینی با زندگانی رهبانیت بودائی آنقدر شدید بوده است که علناً آشکارا جوانان چینی را از ورود بدبیرها و صوامع ممنوع ساختند.

اندکی بر نیامد که این تضاد و بینونت با دین نوین در آن کشور که هنسال رو بصف و سستی نهاد این امر را چند علت بود یکی از آن جمله آنکه در زمان دوزخاندان خانانهای مذکور در فوق چین ملی و مملکتی واحد و یگانه بود و مبادی دیرین اجتماعی و «فئودالیت» با سلوب کونفوسیوس در سراسر آند پارکمال رواج و نفوذ را داشت ولی اندکی بر نیامد که این سلاله های ملی منقرض شدند و چین به پادشاهی کوچک منقسم گشت (۲۸۰ - ۲۲۰ م.) و در این زمان بنیان استحکام اجتماعی آپتیکور تزلزل یافته قبائل و طوائف صحرائشین آسیای مرکزی از دیوار تاریخی چین عبور کرده و بداخله آن کشور پهناور تاختند و عدد نفوس کثیر آنان موجب گردید که رشته وحدت ملی آن سرزمین از هم گسیخته و فرو برداختی بر آن ملک چیره گردد. دانشمندان و متفکران چینی در کتب و آداب قدیم ملی خود را چارهائی برای علاج این دردها و مصائب نیافتند مذاهب رایج در چین مرهمی بر جراحات قلبی ایشان نمینهاد و آلام ایشانرا شفا نمی بخشید و در آرزوی تجدید حیات ملی و خانوادگی منظم بسامان و نظم قدیم عبث و بیهوده در دلها باقی ماند و ازینرو بسیاری از ایشان بردنیا با دیدهائی دیگرنگریسته و آن نیک بینی و امیدواری قدیم را از دست داده و بمبادی بدبینی تائوئیسم پناه بردند. ازینرو عملیکه رفته رفته انکار جهان و ترک دنیا در نهاد ایشان رسوخ یافت در نتیجه افکار ایشان مستعد قبول بودیسم گردید تائوئیست ها هم در زمان سلاله های سلاطین بزرگ ملی چین نسبت به بودیسم بی رغبت و بی میل نبوده اند و در آنها با خود وجه شباهت و قرابتی احساس میکردند.

این احساسات نا امیدی و حرمان و بدبینی در کار جهان اندک اندک از طبقه علما و خواص عوام الناس نیز سرایت کرد در میان مهاجمین و قبایل صحراگرد که از دیوار چین گشته و بدرون کشور تاخته بودند جماعتی از فرقه معتقدان مهاییانا وجود داشتند. آنها کتاب بشارت مهاییانیزم را که از هند پایشان رسیدیم بود همراه خود داشتند و مبلغین عیدیه از میان ایشان در اطراف و اکناف انتشار یافتند. در همان تاریخ از طرف جنوب هم مبلغین دیگر از همان طایفه از کوههای هیمالیا گشته بداخله چین نفوذ کردند. این جماعت رمز حیات و افکار و عواطف چینیان را بهتر درک میکردند عقاید باروای گنشتکان و احترام بروان اجداد و نیاکان که در نزد عامه تورانیان وجود داشت با افکار و معتقدات چینیان درین باب موافق افتاد و گفتند که احترام باروای اموات باعث

آسایش و سعادت آنان خواهد شد و رهبانان بودائی کلیانی از مبادی و عقاید هندوان را در باب حیات دیگرزندگان پس از مرگ برای مردم چین بتفصیل بیان کردند. چینی‌ها آن زمان در این مسئله در مرحله اندیشه بوده‌اند و در باب حیات آینده در مغز خود فکر روشن و عقیده منظمی هنوز تشکیل نداده بوده‌اند. همینقدر باجمال معتقد بودند که مردگان در عالم ارواح حیات دارند و زنده‌اند و هرکس پس از ممات با جداد خود متصل خواهد شد و ازینرو یک سلسله تشریفات و مناسک ناشی از علاقه فرزندی نسبت با آباء و اجداد انجام میدادند و در خاطره خود یادگشتگان را همواره زنده نگاه میداشتند. از این سبب همیشه راهبان فرقه مهاییانا آنرا به اصول و فروع زندگانی پس از مرگ بسبک خود آشنا ساختند با سلیقه ایشان بسیار مناسب افتاد و بسوی آنها اقبال کردند و از مبادی ادیان ملی خود یعنی تائوئیسم و کنفوسیائیزم رو برگرداندند. این بود که در قرن چهارم میلادی تعالیم مهاییانیزم در میان عامه مردم چین رواجی فراوان حاصل کرد.

در شمال آن کشور که عناصر ملی رومی با افراد قبایل متوحشه و صحرانگرد مهاجم آمیخته گشته آداب و عقاید و فرهنگ باستانی چین بیشتر از نواحی جنوبی از هم گسیخته و آشفته بود یعنی در نواحی جنوبی چین ریشه قومیت و آداب ملی هنوز در کمال استحکام بود ازینرو مبادی کنفوسیوس در آنجا همچنان محکم و پایدار مانده و حتی به تائوئیسم نیز گروشی چندانی نداشته ولی اندک اندک صوامع و دیور بودائی در هر طرف روئیده و معابد جدید به تعداد فراوان محتوی بر آثار و تمایلات و مجسمه‌های گوناگون بودا بر طبق مبادی آئین مهاییانا بنا گردید و دانشمندان و متفکرین چینی هر یک بسلیقه خود روشی خاص در دین بودا اختیار کردند (که از این پس بحث خواهیم کرد).

هر چند سلسله‌های سلاطین و خاقانهای چین بعد از آن زمان یکی پس از دیگری بظهور رسیده و منقرض و مدموم میشدند ولی عدد پیروان و مؤمنان بودائی پیوسته رو باز دیار بوده و اگر احیاناً پادشاهی متمصب و غیور در دین کنفوسیوس یا پیرو مذهب تائو علیه بودائیها بر میخاست و آنها را در معرض عقاب و نکال قرار میداد (چنانکه در سال ۸۴۵ م اتفاق افتاد و بامرامپراطور وو تسونگ Wu Tsung ۴۵ هزار معبد و دیور بودائی را ویران ساختند و هزاران مجسمه فلزی بودا را گداختند و چهار صد هزار نفر راهب و راهبه را از دیرها بیرون کشیده بدنای سمی و عمل اعاده دادند) ولی باز هم دین بودا همچنان بسط و نشر می‌یافت خاقانهای دیگر با آنها بمدارا رفتار میکردند و شکستگی‌های دیگران را جبران می‌نمودند. این بود خلاصه تاریخ بودیزم در چین در مدت یک هزار سال^۱.

۱- از زمانیکه مبادی کنفوسیائیزم جدید و Neo-Confucianism «از زمان خاقانهای سلسله سونگ Sung انتشار یافت دین بودیزم در آن کشور روضف و انحطاط نهاد- در زمان حاضر هر چند عدد مؤمنان و پیروان بودا در چین یعنی کسانی که بمعبد بودائی برای عبادت میروند یا بنام روحانیون و راهبان آن مذهب در حدود دویست و پنجاه میلیون میباشد و مخصوصاً در چین وسطی این دین تجدید حیات یافته است- مملکت رویهم رفته دین بودا نیروی باستانی خود را در آن دیار از دست داده در دوره اخیر یعنی زمان سلطه و استیلای کمونیستها حکومت چین سرخ نیز بالطبع از لحاظ ایدئولوژی با دین بودا مخالف است.

کره

پس از انتشار دین بودا در چین در کشور کره نیز در قرن چهارم میلادی این دین رواج یافت. در آن زمان این سرزمین به دولت تقسیم شده بود و در هیچیک از آنها فرهنگ عمیقی وجود نداشت و مردم همه جا پیرو مبادی آئیمیزم (اجداد پرستی) بصورت ابتدائی بودند در آن زمان راهبی بودائی بنام سوندو Sundo بتشویق یکی از پادشاهان مستقل محلی در شمال چین از پیرو گذشته بکشور کره رفت و تمناهای تمثالها و کتابهای مقدس خود را همراه برده بشردعوت پرداخت. فرمانروایان دول ثلاثه در زمانی اندک در اثر شوق و اشتغال میلان بودائی بدین آنها در آمدند و تمدن و فرهنگ آن آئین را اقتباس نمودند. در اواسط قرن ششم میلادی یکی از سلاطین که در جنوب غربی کشور کره سلطنت داشت مبلغانی چند و تمائیل و کتب بودائی برای امپراطور ژاپون بعهده فرستاد.

ژاپون

در سال ۵۵۲ م امپراطوری در ژاپون سلطنت میکرد بنام «کیممی» Kimmei چون هیئت فرستادگان از کره بدر بارافروود آمدند تمثالی (مجسمه) از بودا برای او هدیه آورده بودند که سطح آنرا با الواح طلازینت کرده بانضمام بعضی نوشجات مقدسه و چند پرچم و چند چتر و نامه ای نیز با خود داشتند که در آن پادشاه کره تعلیم بودا را ستایش کرده و اظهار میکرد که این دین ثمرات و نتایج خوبی باریآورد. اگر کسی بدین دین درآید «بودها» میشود (یعنی دارای نور علم و معرفت بودهی Bodhi میگردد).

در این پیام نیز میگفت که این مبادی از اقصای هندوستان آمده و در کشور چین انبساط یافته و به کره رسیده و در همه جا مورد قبول و احترام خاص و عام قرار گرفته است. مصادف با همان زمان راهبی چینی به شهر «یاماتو» Yamato آمده و با کمال آرامی و خاموشی دیری و ممبیدی بهمت خود بنیاد کرده و مدت سی سال در آن جا بانجام اوامر دین بودا مشغول عبادت و مراقبت بود. این امور خاطر امپراطور ژاپون را اندک اندک بسوی آئین بودا متوجه کرد بطوریکه این حکایت تاریخی میگوید آن سلطان این امر مهم را با مشاوران دربار خود در میان نهاد و گفتاخی نمود در آن جمع بعضی بمبادی این دین نو با احتیاط بسیار موافق بودند و بعضی دیگر بیکلی بمخالفت برخاستند و یقین داشتند که قبول این مذهب باعث میشود که خدای کامی Kami که معبود ملی ژاپونیا بود ضعیف شود. شخص صدراعظم که رئیس عشیره سوگا Soga نیز بود با قبول این مذهب جدید موافق گردید ولی امپراطور باطرز یقه حزم و احتیاط را از دست نداده و آن مجسمه مطلائی بودا را به رئیس قبیله مذکور داد که آنرا مورد ستایش خاندان خود قرار دهد تا معلوم شود که از این کار خدای «کامی» خشمگین خواهد شد یا نه؟ و از قضا در آن زمان طاعونی عام بر آن دیار استیلا و انتشار یافت و همه یقین کردند که این علامت خشم و غضب الاهی «کامی» است پس از سر آن دین نوین برخاسته و آن مجسمه طلائی را در رودخانه افکندند و دین بودا کلی از نظر امپراطور فرو افتاد.

چون آن پادشاه وفات یافت باردیگر سلطان کره هیئت مبلغینی جدیدی بآن کشور گسیل داشت که علاوه بر تمناهای چند از راهبان و روحانیان دوست مجموعه کتب و متون بودائی و یکنفر بیکر-

نگار يك معمار معبد ساز با ایشان همراه بود . امپراطور از روی ادب و مهمان نوازی آنها را پذیرفته و اجازت داد كه برای خود معبدی بنا نمایند در این كرت بازقبيله «سوكا» بموافقت آنها قیام كرده و در مساعدت به بودائیان اصرار ورزیدند .

بار دیگر همان بیماری (طاعون) همه گیر شد بر حسب آن افسانه باستانی مجدداً شمال زربین بودا را در قعر رودی افكندند و پیشرفت دین بودا دچار تاریکی و وقفه گشت لیكن مرض عام همچنان ادامه داشت، در این هنگام افراد خاندان «سوكا» پیش آمده و مدعی گشتند معلوم میشود خدای «كامی» غضبناك نیست زیرا اگر چنین میبود میبایستی اكنون انتشار مرض متوقف شود بلكه ظاهر آنستكه بودا از عمل ایشان دلگیر و ملول گشته است، این استدلال در دلها موقع قبول یافت و اولیای مملكت بر آن شدند كه مزاحمتی و ممانعتی در كار بودائیان بعمل نیاورند و آنانرا بحال خود گذارند. چون امپراطور جدید بر تخت سلطنت ژاپون نشست بار دیگر دین بودائی رواجی یافت و باوجود مخالفت سران لشكر و پیشوایان روحانی با نظر ملاطفت به پیروان بودائی نكریست واز نو «یشتهای مبلغان از خارج به ژاپون می آمدند بعد از آن كه در سال ۵۸۸ . م امپراطور «سویكو» Suiko رحلت كرد برادر زاده اش «شوتوكونی» كه بودائی متعصب و غیور بود نایب السلطنه گردید و ی بیدنگ بعضی از دانشمندان كشور خود را بچین اعزام فرمود كه در باب بودا و بودائیان و همچنین از روش حكومت و مملكتداری چینیان تحقیقات مفصل كرده باز آیند در زمان حكمرانی این مسرد استكه نخستین معبد عمومی بودائی در ژاپون ساخته شد و اول مدرسه و دیر بودائی تأسیس گشت . گویند به پیروی از مبادی انسانیت پرورانه فرقه مهابانا امر فرمود ، بیمارستان و شفاخانه اش و آسایشگاهی برای بیماران و بینوایان ، برپا كردند، سران قوم بتقلید از آن حكمران هريك از اموال منقول و غیر منقول خود هدایا و نذورات مانند خانه ها و نهرا و بستان ها و بندرگاه ها و انبارها و حتی جاده ها و معابر نیاز نمودند و از آن پس آن دین و آئین نه تنها باعث نجات و رستگاری افراد ناسم شده شد بلكه یکی از عوامل آسایش و رفاه هیئت اجتماع نیز شناخته گشت.

و از آن پس ندین بدیانت بودا معمول و رواج گردید و عامه مردم رفته رفته بدان اقبال كردند و بتقلید چینیان در ژاپون نیز مكتهای اصول نمائیم بودا بفروع و شعب گوناگون متشكل شد و قسمت عمده از مردم آن دیار بآن مذهب گرویدند . هر چند در آغاز مذهب بومی محلی كه عبارت از آئین «شینتو» Shinto بود دچار خصم ورقیبی جدید گردید ولی بعد از چندی آلهه «كامی» كه معبود بومیان بود خود نیز در عداد خدایان بودائی درآمد و آنهارا «بودیت تو» شناختند و آن مذهب اینچنین بیکدیگر در آمیختند و در واقع برای هر فرد سالك حقیقت جائز بود كه در آن واحد هم يك بودائی مؤمن و هم يك شینتویی معتقد و هم يك كانفوسیست واقعی باشد .

پس از آن روزگاری دراز سیری شد و بودیزم مذهب عمومی ژاپونیان گردید و بهترین مكتب و لطیفترین صورت درآمد ، گرچه در قرن هفدهم میلادی هنگام سلطنت سلاله شوگون Shogun دوباره مذهب شانتو بعنوان دین مخالف و رقیب بودائی شناخته شد و ایشان قوم ژاپون را بترك بودائی و قبول شانتوئیزم دعوت كردند در قرن نوزدهم كه مبلغان مسیحی از اروپا و امریكا بآن دیار هجوم آوردند بار دیگر مذهب بودا دچار خصمی قوی و حریفی نیرومند گردید و حتی اولیاء حكومت با نظر مخالف بدان می نگریدند. در زمان حاضر كه سخت گیری ها و شدت عمل دوره جنگ دوم سیری شد بودائیزم باز قدم كرده و باروش های نوین و اصلاحات تازه شروع بكار كرده اكنون میر و دجلت قلب

عامه را بنماید و باید انتظار داشت تا معلوم شود که در آینده این دین در آن دیار چه صورتی درخور حوائج و نیازمندی‌های اجتماعی آن قوم حاصل خواهد کرد.

تبت و مغولستان

صورتی که در این نواحی دین بودا بخود گرفته است باصطلاح به «لامائیسم» Lamaism معروف است و آن اقصی مرتبه تحولی است که این سیستم دینی حاصل نموده یعنی بوسیله آن مذهب اولیاء و زمامداران کشوری بر مردم حکومت میکنند و چون لاماه‌ها در رأس آن قرار دارند ازین جهت آنرا لامائیسم گفته‌اند و آن روشی است که با هر دو طریقۀ هینایانا و مهایانا بینو دارد.

دین بودا بعد از آنکه در اطراف و اکناف فلات مرکزی آسیا انتشار یافته ممالک شرقی و جنوبی ریفه آنرا بگردن گرفتند آخر همه به تبت Tibet رسید و مبلغان بودائی بشارت (انجیل) بودا را با خود مانندیار دور افتاده بردند ولی در آغاز تبتیان بدان استقبال نکردند. تا آنکه در حدود ۶۳۰ م یکی از سلاطین تبت بنام سرنگ سان گام پو Srong Tsam Gam Po در شهر لاسا حکومتی منظم تشکیل داد و از آنجا فرستادگانی چند بشمال هند گسیل داشت تا آنکه عقاید مبادی بودائی را بشکورش بیاورند. چنانکه روایات باستانی حکایت میکند آن شاهزاده را دو همسر بود یکی شاهزاده خانمی از هند و دیگر شهبانویی از نپال و آن‌ها دو متدین بدین بودا بودند و شوی خود را بر سر و آداب آئین خود آشنا ساخته او را بقبول و عمل به آن تشویق می‌کردند.

با اینهمه اقدامات آن شاه تبتی چندان مؤثر نیفتاد و شیطان پرستی «Demonolatry» در نزد آن قوم ریشه نمی‌مستحکم داشت و فهم مادی بیچیده و دقیق بودیزم برای آنها متعسر و صعب می‌نمود و بیش از یک قرن همچنان گذشت و بودائی پیشرفتی که باید حاصل نکرد تا آنکه بانسی حقیقی دیانت لامائیسم که مردی بنگالی بود و معلمی با اراده و معتقد قوی و بنوعی از مذهب بودائی که در بنگاله رواج داشت متدین بود روح الاله مؤنث یعنی «ساکتی» را می‌پرستید به تبت آمد عبادت‌گاهی زوجه شیوا خدای هندو در قرن هشتم میلادی در میان آن مردم نفوذ یافته بود. وی بعد از زحمات بسیار و اصلاحاتی که در اصول عقاید آن قوم نمود موفق شد که مردم تبت را بدین خود در آورد پس از تبت مولان مولستان در قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی بیروهمان عقاید گشتند.

۳. انجیل کامل مهایانا

دانستن علت حقیقی و تفوق و انتشار مبادی فرقه مهایانا امری صعب است و گفتن آن بسیار مشکل. برای عامه مردم مذهب مهایانا متعصم یک بشارت آسمانی بوده و نوید میدهند که عددی بیش از بیست و هشتادگان علوی در حال ظهور و یا در مرتبه کمون موجود هستند که همه برای شقای آلام و منافع روحانی انسان آمده‌اند البته این خبر خوش خاطر‌ها را شاد و غمزده‌گان را تسلی میدهد تا بحدی که طبقه حواس و اهل فکر و دانش نیز در این باب ذی‌علاقه و سهیم شده‌اند و بالاخره همه ایمان آورده‌اند که این جهان هستی عالم دوستی و محبت است نه کانون محنت و اندوه، شک نیست که چون دانشمندان این ایمان را مورد مطالعه قرار داده مشاهده کردند که مبادی و تعالیم اصلی بودا گرچه در

این بشارت مندرج است ولی در آن معو گردیده درست مانند تاری کم رنگ که در نسجی از قماش خوش رنگ و جلی بکاررفته باشد نباید می ماند . بر حسب متون مذهبی مهاییانا گونا ماکه به لقب صوت آسمانی ساکیامانی «Sakyamani» ملقب است بشاگردان خود سخن گفته و سخنان او در طی صد ها صفحات متون قدیمه مندرج است ولی پیامی که او بر حسب مبدء و فلسفه مهاییانا برای بشریت آورده است در متون هینایانا این صراحت را ندارد ، سخنان معلم کلیانی است که آن مذهب آنرا شرح و تفسیر میکند بمبارت دیگر در مبادی ایمانی مهاییانا اصول کلی و مبادی مطلقه که در ابتدای امر در اساس بودیزم وجود داشته ظاهراً تا ویلات و معانی دیگر گرفته است .

پیروان مبادی مهاییانا بر آنند که بودا راز حقیقت وجود را برای شاگردان خود تعلیم داده و بآنها در خفا گفته است که تلاشی انسان به تنهایی در راه نجات نفس خود کافی نیست بلکه باید باو در این راه یاری و معاضدت نیز نمود .

عوامل نجات یا قوای علوی که مؤثر در دستگیری انسانند از سه نوع بیرون نیستند و آنها بشریب عبارتند از «منوشی بودا» ، «بودهی ساتوا» و «دیوانی بودا» و شرح هر یک از آن سه ازین قرار است ، «منوشی بودا» Manushi Buddha نجات دهندگانی هستند که مانند گوتاما که در زمان ماضی در روی کره خا که ظاهر شده و ابتدا صورت و جنبه بشریت داشته سپس بمرتبه اشراق و شهود رسیده اند و ابتداء نوع را براه حقیقی حیات و طریق درست زندگانی رهنمائی کرده اند و پس از اینکه تکلیف خود را در این باب انجام داده اند بمقام نیروانا واصل شده اند ، آنها معلمین انسان بوده اند و بفنای صرف رسیده اند و اکنون دیگر دعاها و مناجاتهای آدمیان بآنها نمیرسد .

امسا بودهی ساتوا Bodhisattva وجود حیاتی فعلی ندارند بلکه در مورد بوداهای تاریخی در ازمنه سالفه تحقق پیدا کرده اند مانند گوتاما (یعنی بودای اخیر) . در مذهب مهاییانا برای این موجودات علوی اهمیت و حقیقت مذهبی زیادی قائل شده اند ولی در کتب و نوشتجات هینایانا فقط دو بودا ازین قبیل ذکر میکنند که یکی عبارتست از گوتاما قبل از وصول به مرتبه اشراق و شهود و دیگری بودای آینده یا میتریا Maitreya که اکنون بودائیت او در حال کمون است . در نوشتجات و کتب مذهبی مهاییانا عنوان «بودهی ساتوا» برای موجودات روحانی بیشماری ذکر شده و آنها را در حالتی میداند که نمازها و مناجاتها را می شنوند و دعاها را اجابت میکنند و در موقع نیاز بیاری بیچارگان و دستگیری از یا افتادگان میشتابند . بودائیان چین و ژاپن «بودها ساتوا» ها را موجوداتی میدانند که قبل از وصول به مرتبه بودائی در اعمار گوناگون و زندگانیهای پیاپی بدرجات رفیعہ ترقی کرده و مقامات عالیہ روحانی حاصل کرده اند و همچنان آنانرا زنده و جاویدی میدانند که در هر دقیقه باستحقاق می توانند بعالم نیروانا واصل شوند و فضایل و خصائل خود را به کسان دیگر که بوسیله دعا و نماز بآنها تقرب حاصل کرده اند منتقل سازند ، این «بودها ساتوا» ها بر فراز آسمان و بر سریر تمالی و استغنا قرار گرفته اند و همواره بعالم سفلی که دنیای فقر و احتیاج است نظر می کنند و گاه بگاه برای تصفیه و تزکیه روح خود بزمین فرود می آیند و مانند ملائکه و ارواح طیبہ اعمال ناشی از رحم و لطف را انجام میدهند

«میتریا» Maitreya که بودای آینده است (و او را بزبان چینی «می لو فو» fu - Milo می نامند) یکی از آن بودا ساتواها میباشد و ذکر حال او در فوق گفته شد . میتریا را نخست در هندوستان ببرزگی شناختند و ستایش کردند و سپس عقیده باو بدیگر ممالک پیرو مهاییانا سرایت

کرد و از او همه جا تماشاها و پیکرها ساخته و پرداخته و او را در نهایت مجد و بزرگی نشان داده‌اند و عجب اینجاست که پرستش و اعتقاد باو بدرجه بعضی دیگر از بودا ساتواها نمیرسد و مردم بآن دیگران نظر احترام و ستایش بیشتری دارند نزد ایشان به‌منی از آنها مستعد یاری و دستگیری طالبان حقیقت و سالکان طریق‌اند. و بعضی دیگر مؤثر و موجود سعادت و نیکبختی مؤمنان و معتقدان می‌باشند در این بودا ساتواها آنکه از همه مهمت است یکی موسوم به «اولوکیتا» Avalokita می‌باشد این اسم که از ریشه هندی اشتقاق یافته نام بودها ساتوائی است که علاوه و محبت خاصی بمردم روزگار ما داد و نماینده رحمانیت و لطف الهی است و مراقب حرکات و سکنات افراد بشر در این جهان می‌باشد و معتقدند که تاکنون سیصدبار بصورت آدمی بر زمین فرود آمده بصورت اسبی بوده تا بیچارگانی که درمرض آسیب و مخاطره واقع بوده‌اند نجات دهد قبل از حدوث فجایع و فضایح اخلاقی مانند جهل و شهوت و رنج و تعب آدمیان، در هنگام بلایا مانند بیماری یا شکستن کشتی یا گرفتاری بدست دزدان و راهزنان یا قتل‌عنف اولوکیتا بیاری آنها می‌شاید و آن‌مخاطره‌نا مطلوب را رفع می‌کند. همچنین بزنان عقیم فرزند عطا می‌فرماید و گرفتاران را آزاد می‌سازد. درسراسر آن ممالک پیکر اولوکیتا را بصورت شاهزاده‌ای ملیس بجامه شاهانه می‌نگارند که تاجی بلند بر سر دارد و در دست چپ خود شاخ گل نیلوفری سرخ‌رنگ گرفته است (دوازدهمین سبب او را به‌شاهزاده نیلوفری نیز ملقب کرده‌اند) و دست راست را بعلامت لطف و مهربانی دراز کرده است مؤمنان او را «جواهر نیلوفری» خطاب می‌کنند گاهی برای او چهار دست یا بیشتر رسم می‌کنند که دهر یک عطیه‌ای و هدیه‌ای دیگر گرفته تا با آدمیان عطا فرماید، درممالک هند و چین و کره و ژاپن برای ازدواج اونی‌ز داستان نقل می‌کنند و او را «کوان یین» Kwan - Yin یعنی آلهه لطف می‌نامند این خدای مادینه در آن ممالک مرتبه و منزلتی دارد شبیه با آنچه که مسیحیهای کاتولیک برای مریم عنرا قائل می‌باشند. و او را رمز و نشان محبت و مهر مادری می‌شناسند و مجسمه او را با بطرافت و هنرمندی تمام می‌نگارند و نقش او را همواره بر فراز گل نیلوفری یا سوار بر ابر یا راکب بر موجی از امواج دریا رسم می‌کنند. این آلهه همواره در آغوش خود کودکی نوزاد گرفته که می‌رود بزنان سترون مرحمت‌کند. اما سومین دسته ارواح علوی یعنی دهینا بودا Dhyna Buddha بآن دو گروه سابق الفکر از آن جهت اختلاف دارند که بمعرت کمال و نورانیت رسیده و بودها شده‌اند و لسی وصول انسان باین مقام علوی بوسیله ظهور او در کالبد انسانی نمی‌باشد بلکه آنها موجوداتی متعال و مقدس و آسمانی‌اند که در اعلی‌علین جای دارند و در فواصل ازمنه یعنی در اوقاتی که هنوز بمقام فنا (نیروانا) واصل نگشته‌اند مراقب و مواظب حوائج بشری می‌باشند همانطور که گوناگون به‌د از اشراف و قبل از وصول به «نیروانا» یعنی «مرگ» دیده‌بان امور عالم بود آنها را نیز همیشه بصورت و تماشا بودائی نشان می‌دهند که در بحر عمیق مراقبه و تفکر فرو رفته و سکون و استقرار مطلق حاصل کرده‌اند بر خلاف تماشا بودها ساتوا که مانند شاهزادگان جامه‌های گرانبها و مریص بجواهرات درتن دارند، دهینا بودها با جامه‌های بی‌سار ساده چون راهبان نمایش داده می‌شوند که دستهای خود را بسوی جلو دراز کرده با آنکه بازوان را بسوی دامن خم نموده و بادینگان فرو افتاده بزمین نظر انداخته‌اند و بر سیمای محزون و متفکر آنها تبسمی آرام نقش بسته است

هرگاه مجموع معتقدات آنها یا نارا خلاصه کنیم می‌بینیم که دهینا بودها از آن میان‌مورد احترام و پرستش خاص‌اند، یکی از آنها که «ویردگانا» نام دارد بودای خورشید است، اعتقاد بدو همان

گونه که میثرا نزد پارسیان و هندوان و اپولو نزد ساکنان سواحل بحر الروم منتسب به کسه شمس است اولین نزد فرقه مهاییانا خدای آفتاب می باشد در زاپون و جاوه برای این خدا احترامی بی نهایت قائلند. دوم بودای شفابخش است و نظر عنایت او شامل حال بیماران و مریضان میشود و در چین و تبت و زاپون معتقدین فراوان دارد.

سومی که به «امی تابها» Amitabha موسوم است از همه بزرگتر و یکی از خدایان عظیم الشان سراسر اقلیم آسیا می باشد بهشت در مغرب جهان در تملک تصرف اوست و آن سرزمین سعادت و خوشی محض و خرمی مطلق که «بارش صفا» موسوم است در قبضه اختیار او و هر کس از روی ایمان و خلوص با او متوسل شود و ده بار نام او را ذکر کند در هنگام مرگ بآن بهشت موعود می رود و مقام و شأن او نزد هوام بودائیان در چین و زاپون حتی از خود ساکیومونی (یعنی شخص گوتاما) بالاتر و والا تر است باین معنی که سایر بوداها حوائج آنی و حالی بشر را بر می آورند ولی «امی تابها» سعادت مستقبل و آتی را برای انسان تضمین می کند و قتی که مؤمن بودایی از نوسل بساکیومونی و از دیگر بوداسانوها مأیوس گردید به «امی تابها» متوسل می شود.

بعضی از فرق مهاییانا در چین و زاپون معتقدند که هر کس از روی ایمان خالص و صفای نیت و خلوص عقیدت نام مقدس امی تابها را همه روزه چند بار تکرار کند مورد لطف و کرم غیبی او واقع خواهد شد. باین ترتیب مشاهده میشود که بودیزم اولیه چگونه در نزد فرقه مهاییانا تحول و تکامل حاصل کرده است آنها منکر نیستند که شخص گوتاما (بودا) حسن نیت و صفای ارادت و رحیم و رأفت را بهمه جهانیان تعلیم داد ولی میگویند قاعده محبت که موضوع تعلیم اوست خصوصیت و شخصیت ندارد و فلسفه آن پیشوای بزرگ بر روی اساس عمیم و اطلاق قرار گرفته و محبت را برای همه بطور عام اراده فرموده نه برای افراد بطور جداگانه، عقیده آنان درباره ماهیت «بودهی سانوها» و «دهیانی بودها» بر روی این اصل است که نوع پرستی و محبت بانسان بطور مطلق منظور نظر معلم کل بوده و در فلسفه اخلاقی وی در وجود مافوق الطبیعه خود با دعبه و اوراد توجه میکند ولی بر حسب تعلیم صریحاً گفته است که بجای دعا و نماز بایستی قوای درونی و نیروی نفسانی را مرد مؤمن صادق متوجه به نجات و رستگاری باطنی خود نماید و بس.

مهاییانست ها منکر نیستند بلکه صریحاً اعتراف میکنند که از اصول قدیم تعلیم بودا منحر شده اند ولی پیر آند که شخص گوتاما چندین نوع تعلیمات داشته و هر یک را بمناسبت فهم و استعداد مستمعین بآنها القاء می کرده است مثلاً برای نفوس ضعیف و افراد نفس پرست و خود خواه قاعده «هشت راه سعادت» را وضع کرده است ولی صاحبان ادراکات عالی و نفوس قویه را تعلیم فرموده که نفس خود را تکمیل کنند. ایشان در اثر محبت نوع انسانی تکامل یافته «بودها ساتوا» می شوند با این تاویل و تفسیر که در مبادی اولیه گوتاما ننموده اند مهاییانست ها شدیداً پیروان فرقه هینایانا را مورد حمله و عتاب قرار داده و آنها را خود خواه و نفس پرست میدانند که طالب سعادت و رستگاری شخصی و فردی شده اند و هر یک همانطور که بودا گفت مانند حیوانی وحشی (کرگدن) به تنهایی برای خود در جنگل جهان سرگردان است.

اخلاقیات مکتب مهاییانا

سلسله افکاری که بطور اختصار در فوق نموده شد از تعلیم عالی و الهام بخش بودیزم می-

باشد و میتوان آنرا بطور اختصار کما بیش چنین خلاصه نمود ، هر چند بودا سائواها عاقبت جنبه الوهیت پیدا کرده اند لکن در آغاز آنها افراد بشری بوده اند که بمیل خود از وصول بمرتبه فنا (نیروانا) خودداری کرده اند . آنها در ازمئه سالفه عهد کرده اند که در اثر تکمیل نفس و تربیت باطن بمرتبه بودهائی برسند و از راه محبت به نوع فداکاری کرده از سعادت وصول بمقام نیروانا باراده و میل خود صرف نظر نموده اند و استعداد صفات عالی خود را بدیگران منتقل میفرمایند تا آنکه مستمندان و ارباب نیاز را یاری کرده باشند ازینرو هر موجود انسانی در وقت حاضر خواه مرد و خواه زن میتواند در صورتیکه از روی خلوص عقیدت مصمم باشد چنین عهدی را بنوبت خود بنماید و از این پس در سیر بمرتبه بودائیت سالک گردد زیرا در نهاد هر کس استعداد بودا شدن بالقطره موجود و مکنون است . البته طولزمان که برای وصول باین مقصد اعلی و منزلگاه ارجمند لازم است بیش از حد قیاس میباشد لکن زمان و طول آن در راه مقصودی چنین شریف و عزیز اهمیتی نخواهد داشت و بیدرتک باید در این راه سعادت قدم نهاد و وقت شروع بساین سفر همین لحظه حال است.

منهـب مهـایانا مراتب و مدارج عدیده درپیش راه سالک قرار داده که باید آنها را طی نماید تا به نقطه مقصود یعنی مقام «بودا سائوا» برسد و برای گذشتن ازین مراحل يك رشته کتب و نوشتجات تدوین شده که همه تکلیف عمل سالک رهنورد را معین میکند ، در یسکی از رسالات باستانی که ظاهراً در قرن هفتم میلادی نگارش یافته دستور میدهد که هر کس میتواند طی طریق کرده بمنزلگاه «بودها سائوا» نائل گردد و حصول باین مقصود عالی بشرطی است که سالک درنفس خود شوق و رغبت به اعمال صالحه و کردار نیک را احساس کند و از آتیان بکارهای خوب و نیکوکاری نسبت بموجودات ذبیحات قلباً شاد و خوشنود شود پس از آن باید بدرگاه بودا دعا کند و از او استعداد نماید تا آنکه او را بمرتبه اشراق و شهود برساند و روح او مصفی و روشن گردد و از او درخواست کند که وصول او را بدرجه نیروانا بتأخیر اندازد تا بتواند بموجودات حی و زنده در عالم مصدر خضعت بشود تا زمانی که مانند آخرین برگ درخت و یا شاخ گیاه از قید وجود آزاد شود.

راهبان بودائی در کشور چین در این سیر وسلوک يك رشته تکالیف و واجبات انجام میدهند که سرانجام همه آنها حصول بمرتبه بودها سائوا است و باید نخست آنقدر خود را تصفیه و تزکیه کنند تا بدرجه کمال (اراهات) arahat برسد سپس در نفس خود به نیروانا واصل گردد اینست اصول مبادی اخلاقی درزندگرفقه مهایانا که از روش و مقصد هیئایانا تبدیل و دگرگونی حاصل نموده است.

فلسفه مذهبی مکتب مهایانا

دانشمندان و عارفان بر این تمالیم مانند يك مکتب فلسفی نظر کرده و آنرا مشربی همیق و لطیف یافته اند . تأسیس این مکتب فلسفی نخست در کشور هندوستان بظهور رسید . هر دو فرقه در طی دو قرن دوم و سوم برای خود يك نظام عرفانی یا علم کلام خاصی ترتیب دادند که مقدار زیادی تحت نفوذ متفکرین هندوئیسم و جینیسم قرار گرفت و نیز به نوبت خود در مبادی آن دو مذهب نیز تأثیری متبادل کرد.

در قرن دوم میلادی شخصی بنام «ناگار جونا» Nagarjuna مکتبی تأسیس کرد که بر روی اساس متین از مروری و تفکر فلسفی برقرار بود. البته وی مبادی اصلی خود را از تعالیم «گوتاما» اقتباس کرده بود، او گفت که نفس «ego» خیالی باطل بیش نیست بلکه عبارت است از یک سلسله تحولات که با اصطلاح «سکاندها» Skandhas میباشند و همه چیز در عالم هستی از تجمع عناصر متحول و متحرک بوجود آمده است و اگر آنها را بتدقیق تجزیه و آزمایش نمایند هر آینه چیزی جز مظاهر دماغی و فکری باقی نمیماند ولی آن همه باطل و میان تهی است و اشیاء حقیقت اصلی ندارند و در نتیجه خیالات و اوهام در دماغهای آلوده بجهل و مکرر از خرافات پدیدار میشوند، ازینرو معتقد شد که عالم خارج عالمی خیالی و موهوم است و حقیقت غیر از آن چیزی است که بوسیله حواس ادراک میشود و مظاهر موهوم «سرابی» است بی آب. در عالم حقیقت شکل و صورت و اسم و سمی و علم و معلوم در کار نیست. ذائقه و لامسه و بصره و سامه و شامه و حتی شیء و ماده همه مبدوماند. علم و جهل نیز دو امر اعتباری اند. بالاخره کون و فساد، مرگ و حیات و قوانین و حقایق ارببه (بودائی) و حتی وصول به «نیروانا» نیز همه ناشی از وهم و خیال است. ولی میتوان گفت که بعضی اعتبارات و اصول را باید معتقد بود یعنی یک حقیقت ثابت که همواره در حال اشتغال و ارتقا است وجود دارد لاغیر تنهدماغهائی که از لوث جهل منزعه شده اند آنرا درک میتوانند کرد مادام که مغز آدمی دارای قوه ادراک بحال عادی باشد نمیتواند آن حقیقت را بدرستی فهم کند بلکه تنها پرورش متداد و موهوم یا بطور نسبی آنرا درک مینماید اما با این ادراک نسبی آدمی بی بعیقت و بطلان اشیاء نمیرود برخلاف برای آنها یک وجود حقیقی واقعی تصور میکنند و در این حالت جهل و خطا و نقصان است که انسان زائیده شده میبرد و باز دوباره متولد میشود.

بمبارت دیگر، دماغی که از قید عادیات و ادراکات نسبی مصفی و آزاد شود میتواند اشیاء جهان همه باطل و لوث و بکلی دور از صفات و خصایصی است که بآنها نسبت میدهند و در واقع موجودات دارای هیچ صفت و خاصیتی نیستند زیرا آنها بخودی خود همواره مجهول الکته و غیر قابل ادراک میباشند، حقایقی که در زیر پرده ظاهری اشیاء قرار دارند قابل درک بوسیله حواس نیستند حقایق اصلی مانند بودائیت یا عالم بندگی و رقیق یا کارما یا تناسخ یا انتقال ارواح هیچیک به بیان در نمی آیند و همه از دایره قدرت دماغ هادی خارج میباشند زیرا حقیقت از لوث صفات و اعراض منزعه و از تنگ مرگ و حیات یا ایجاد و اعدام میراست، وحدت و کثرت هیچیک در ساحت قدس او راه ندارد. بالاخره وصول بمرتب «نیروانا» بمعنی اتصال به عدم محض و فنا صرف است زیرا در آن مقام است که اعراض و صفات و خواص ظاهری و باطنی آنها بکلی از میان برداشته میشود و آنجا عالم سکوت و سکون و خلاه مطلق است و بی این فلسفه در این حیث شبیه است بمبمادی ایدئالیسم مترقی فیلسوف اروپا ایمانوئل کانت Emmanuel Kant که بصورت ایدئو مولوژی Epistemology یعنی فلسفه حدود و تمایز وضع کرده است.

در قرن پنجم میلادی مکتب یوگا Yogacharya در هندوستان بظهور رسید و جانشین فلسفه فوق شد اصحاب این مکتب نسبت به بودها و کارما و تناسخ و دیگر امور قائل بادرک «Consciousness» شدند و گفتند که آن مرحله کمال نهائی است و عالم مانند دریائی عظیم است که بر سطح آن امواج سرازیرند و آن امواج بوسیله حواس خسته و قوه تمیز مابین قوای فاعله و منفعله ادراک میشوند.

در قرون قبل از آن شاید در حدود قرن اول میلادی «ادراک نهائی» را یکی از متفکرین بودائی بنام اشواگوشا به کیفیت مطلقه «Absolute Suchness» اصطلاح کرد، یعنی «هستی چنانکه هست» و گفت هستی محض پاک و منزّه و واحد علی الاطلاق است که از مجموع اشیاء غیرمتناهی یک واحد استخراج میشود، این عقیده بر روی افکار و مکاتب مذهبی بودائیزم تأثیری عمیق کرد، همین واحد اول یا موجود کلی در مبادی فلسفی ودانتیک (هندوئی) نیز موجود است که آنرا برهما اتمان Brahma Atman میگویند ولی در نزد فلاسفه بودایی فرقه مهایانا البته با آن اندک اختلافی دیده میشود و نزد ایشان گوهر یکانه وجود یا واحد مطلق در مظاهر عشق و محبت جلوهگر میشود و بودا را بوجود میآورد چونکه گوئی جوهره بودا در قلب عالم کون وجود دارد و ظهور پیدا میکند و او نماینده کلی مطلق و واحد اصلی میباشد که در صورت ماهیات و تمیّنات پدیدار شده است حقیقت عشق است ولی نه بطور فردی و جزئی بلکه بطور عام و اطلاق که پرده جهل و غشاوه نادانی را از منزها پیکسو کرده و آنها را در مرحله قوسی صعودی کشانیده بر مرتبه بودی سائوامیرساند و از آنجا بمقام نخستین خود بر میگردد.

این نتیجه که متفکرین مهایانا از مقدمات فلسفی خود استخراج کرده اند در بسیاری از نکات با مبادی نئولوژی مسیحیان در باب عالم لاهوت مشترک است و در نزد پیروان هر دو مذاهب این فلسفه خیلی بیکدیگر شبیه است^۱ پس از آنجا که هستی صرف یا وجود بهت بسیط و یا جوهره بودها شامل کل کائنات است نفس هر فرد انسانی اعتماد دارد و ظاهری میشود و هر کسی میتواند در نتیجه ریاضت و سیر و سلوک بمقام بودا برسد.

۴. مکاتب مختلف فرقه مهایانا در چین و ژاپون

اکنون در مکاتب و روشهای فلسفی مهم فرقه مهایانا در چین و ژاپون سخنی باختصار باید گفته شود تا از تحولات مذهبی آیین بودا در آن دیار آگاهی بیشتر میسر گردد. آنچه را که متکلمین و متالهیین بودائی در هندوستان بطور مقدمه و مبنا بحث کردند متفکرین در چین و سپس در ژاپون بعد کمال رسانیدند و آنهر دو قوم بسبب وسیله خود بآن شاخ و برگهای جدید افزون کردند. باید دانست که با کمال عجب مشاهده میشود که انتشار مذهب مهایانا، در چین و ژاپون در تناسب معکوس با حرکت و نمو آن فرقه در هندوستان میباشد. بعد از قرن هفتم میلادی بودیزم در هندوستان رو بانهطاط نهاد و تقریباً از میان رفت. علت این انحطاط و زوال بودیزم در سرزمین زاوگه خود هنوز بدستی معلوم نشده است یکی از سیاحان و زوار چینی بنام فا هین Fa-hsin که در فاصله بین ۴۰۵ تا ۴۱۱ میلادی به هندوستان سفر کرده با کمال خوشوقتی مشاهده میکند که هر دو فرقه هینایانا و مهایانا در آن زمان رونق و رواج فراوان داشته اند لکن وقتی که سیاح چینی دیگری بنام هوان شوانگ Hsuan Chuang در حدود ۶۲۹ تا ۶۴۵ م از آن کشور دیدن میکند آثار و علائم زوال و انحطاط را حکایت مینماید و پس از جستجو و فحش در علل این امر همچو بنظر

۱ - شدت نزدیکی این مبادی با عقاید موحدین صوفیه اسلام نیز بسیار روشن و واضح بنظر میرسد.

میرسد که يك علت عمده انحطاط بودیزم همانا هجوم سیمانه قبائل هونهای سفید شمال هندوستان است که در اثنای قرن ششم بوقوع پیوست. و در اثر همین مهاجمه خونین دیور و صوامع بودائی عرصه نهب و تاراج گردید و انتظام دستگاه اولیاء آن مذهب باشتگی و پیرشانی مبدل شد علت دیگر ظاهر آن عقیده جدیدی بود که جداگانه در هندوها بظهور رسید و معتقدین به ویشنو که از حیث عدت و عدت در آزمان بسیار نیرومند بودند بر آن رفتند که گواتما بودا همین هبوط و ظهور ویشنو است.

بالاخره شدیدترین ضربی که بر پیکر این دین در کشور هند وارد گردید در قرن ۱۲ میلادی بود هنگامیکه در سال ۱۱۹۳ سلاطین مسلمان هند «سلاطین خلجیه» که بر شمال هنداستیلا یافتند آخرین مراکز کانونهای بودائی را در آن کشور بقتل و غلبه بنحرف خود در آوردند و آنچه که از سازمان بودائی در منطقه مکادا Magadha باقی مانده بود قلع و قمع کردند. و پیروان بودائی منحصر و محدود گردید بهتنی چند از مؤمنان که در نهان و خفی به عقیده خود باقی مانده و بعضی دیگر که در پناه عقبات جبال وادیهای کوهسار هیمالیا نسبتاً خود را محفوظ نگاهداشته از بیرو عقیده و ایمان به بودا در داخل هندوستان بسیار فشرده و مضیق گردید.

پس از آنکه این نکته مختصر تاریخی در اینجا گفته شد باز بر میگردیم باصل مطلب؛ تاسیس مکاتب افکار بودائی ابتدا از دماغ متفکرین هند ناشی گشته و بچین سرایت کرد و کتب و نوشتههای مهائانا در مردم آندیار انتشار و انبساط یافت و اهل دانش و تفکر در آن بهجت و تحقیق مشغول گشتند. این کتب و آثار ابتدا در جامه لسان سانسکریت بود و در کشور چین زبان محلی ترجمه شد و خود پیشوایان چینی نیز در آن مستقلاً انشاء مقالات و ابیاد بیانات کردند. نخستین متن مهائانا که در قرن چهارم ترجمه شده بنام سوترای گوهر^۱ Diamond Sutra و سوم است. پس از آن متن دیگری است بنام سوترای سرزمین پاک Pure land Sutra و سپس کتابی است بنام «نیلوفر قانون» و کتاب دیگری بنام «ایمان بیدار کننده» از اشواگوته حکیم سابق الفکر. و براین جمله مقدار کثیری سوترها و صدف دیگر باید افزود که همه از هندوستان بچین آمده‌اند. و تمام یا بعضی از آنها در کسوت ترجمه بلغت چینی پوشیده‌اند.

پیشوایان دینی چینی خود نیز بعضی کتب دیگر ابداع و انشاء کرده بر آن ذخیره معنوی افزودند که از آنجمله است متنی بنام سوترای برهما «Sutra Brahma's Net» از بهجت در این کتب اصول و فروع و فرق عدیده در آن دین بظهور رسید و بودائیان چین هم به شنبه و فروع گوناگون منشعب گشتند.

اگر بخواهیم از تمام آن فرق بتفصیل بحث کنیم از حوصله مقال بیرون است فرق گوناگون بودائی مانند دیگر ادیان بزرگ در نقاط دیگر جهان در چین و ژاپون از ریشه اصلی دین بودا بمکاتب عدیده متفرع گشت که امهات اصول این فرق از پنج مکتب خارج نیست و هر یک از دیگری بطور وضوح متمایز است و می‌توانیم از آنها بطور اختصار سخن گوئیم.

۱- فرق «پمین بالا» Pure land sects مبادی این فرق در خور فهم و ادراک عوام و اکثریت

۱- سوترای Sutra بسانسکریت بمعنی رسالانی است مشتمل بر کلیات و اصول قواعد دینی و اخلاقی که برای سهولت حفظ به جمل کوتاه و پرمعنی خلاصه میشود.

نفوس خلایق است که آنها را برای وصول با آسمان علوی آماده می‌سازد و برای آنها هدف مطلوب و غایت مقصود همانا وصول بارض مقدس موعود و بهشت جاودان است که در مغرب جهان قرار دارد و «آمیتابها بودها» (که در فوق ذکر او رفت) آنها را بمالیمان وعده داده است در نزد ایشان زندگانی را برپایه «عمل» شدید الزام نمی‌کند بلکه اهمیت واقعی را در ایمان قلبی میدانند و همان تصدیق و علاقه قلبی را برای وصول بمرحله نجات و رستگاری کافی میدانند و این فرقه مبادی خود را «راه میان‌بر» نام نهاده‌اند و آن عبارتست از ایمان به «آمی تابها» Amitabha و ذکر نام مقدس او که چنینان باین کلمات همه‌روزه تکرار میکنند «نامی امیتوفو» یعنی «درود بر توی آمیتابها» و بر آنند که بوسیله این ذکر انسان بهشت موعود میرسد و بس و دیگر اعمال عقلانی یا جسمانی ضرورتی ندارد.

مکتب «زمین پاک» که به چینی آنها «چینگ تو» Ching-tu می‌گویند بوسیله شخصی که نخست بدین تائو بود و سپس بودائی شد تأسیس گردید گویند وی در قرن چهارم میلادی میزیسته ولی در ژاپون که آنها فرقه زودو Jodo می‌نامند در قرن دوازدهم میلادی بظهور رسید و مؤسس آن شخص ژاپونی بیام گنسکو Genku یا «سنت هوتن» بود این شخص از جوانی در طلب آرامش روح و رستگاری روان بانجام مناسک و انتظامات اعمال بودائی متوسل گردید و بمراتبه و تفکر و تعلم پرداخت. بالاخره از برکت مطالعه در کتابخانه نورانیت حاصل نمود. وی در کتابی خواند که تکرار ذکر نام «آمی تابها بودها» بطور ورد انسان را نائل بمرتبه اشراق و رستگاری میکند بشرط آنکه دائماً این ورد را در دل خود و در هر حال که باشد اعم از نشسته یا ایستاده و در حال حرکت یا سکون بدون يك لحظه انقطاع بی در پی تکرار نماید. این سالک ژاپونی در این راه قدم نهاد و «مقصود رسید او شاگردی داشت بنام «شین‌ران» Shinran که فرقه‌ئی بنام «شین» تأسیس کرد و از ابداعات ذوقی ژاپونیان لطائفی بر آن مزید ساخت و اکنون آنها مهمترین و نیرومندترین فرقه بودائی ژاپون هستند و بر آنند که ایمان قلبی از روی صدق و خلوص نیت به «امیدا» Amida باعث نجات و بخشایش خواهد شد از بنبر و تکلفات شافیه و ریاضات شدیدی را که در ابتدای ظهور دین بودا در نزد معتقدین به بودا معمول بود از میان برداشت یعنی کشیشان و روحانیون آنها حق مزاجت پیدا کردند و مؤمنان در خوردن گوشت حیوانی و زندگانی اجتماعی چون دیگر خلایق مجاز شدند، صوامع و دیور آنها بوارثت از اسلاف با عقاب منتقل میگردد و دارای نفوذ و قدرت سیاسی و حتی نظامی گشتند. این نیک‌بینی و تسامح و تساهل و اجازه عیش و راحت که در فرقه شین موجود است قلوب عامه را جلب کرده و مردم عادی که بالطبع مایل‌اند زندگانی را بخوشی بگذرانند غالباً پیرو مبادی این فرقه شده‌اند.

۲- فرقه باطنیه این فرقه بودائیانی هستند که راه نجات و وصول بمرتبه‌اش اقدراقتدر باطن و در ضمیر منحصر میدانند همانطور که گوناوا بودا در زیر درخت بودها «Bo tree» ازین راه بمقصد رسید. طرز عمل و سنک عبادت در نزد آن جماعت بوسیله دیانا Dhyana یعنی تفکر میسر است و بس و نزد ایشان تحقیقات علمی و مطالعه کتب و اقدام با اعمال صالحه و انجام مناسک و عبادات گوناگون و امثال آن ارزش و قدری ندارد بلکه مانع راه و حائل بین سالک و مقصود میشود پس هر کس بایست نجات و کلمیابی را تنها در مراقبه و توجه بباطن خود جستجو کند و لا غیر.

چینیها بجای کلمه «دیانا» که از ریشه سانسکریت است نامی از زنان خود را برای این طریقت

نهاده و آنرا مکتب «چان» Chan نامیدند، در روایت قدیم آمده است که شارع و بانی این فرقه شخصی بود بنام «بودهی دارما» ازاهل هندوستان که در حدود قرن ششم به چین شمالی آمده است. در آن زمان یکی از خاقانهای چین بنام ووتی Wu Ti از سلسله لیانگ بدین بودائی درآمد بود. بنا بر این حکایت که چندان مستند بر پایه تاریخی نیست خاقان آن مرد حکیم را نزد خود طلب کرد و در ضمن صحبت از او پرسید هرگاه وی دیور بودائی را مشمول عواطف شاهانه خود نموده و بهدایا و عطایای فراوان توانگر سازد تا بتوانند کتب مقدسه را ترجمه کرده و بنشر دعوت خود بپردازند چه بآنان و توانای خواهد داشت. آن راهب خشک در پاسخ گفت:

«این عمل هیچ ارزش و توانایی ندارد» خاقان ازین سخن بحیرت آمد پس راهب برای او مطلب را شرح داد و گفت علمی که از قرائت کتب حاصل شود بیهوده است و عمل صالح بدون تفکر و یابی اندیشه لئو و بی حاصل و بحقیقت بودا تنها بوسیله اندیشه در دل و توجه بقلب ناقل میتوان شد زیرا بودا در دل جای دارد، پس از نزد آن پادشاه بیرون آمده بکوه «سوه» Su رفته و منزوی گردید. و در آنجا در غاری مدت نه سال رو ب دیوار نشسته بمراقبه مشغول بود.

این روایت که پیدایش نخستین فرقه چان را در چین حکایت می کند تاچه حد مبنی بر مآخذ تاریخی باشد معلوم نیست ولی معلوم است که بر طبق اصول این طایفه شخص سالک باید بزندگانی بسیار ساده و زهد کامل و استیلاء بر نفس خود را مجهز و آماده سازد. سپس بمراقبت باطنی و تفکر درونی بپردازد، این مذهب چندان بمطالعه کتب مقدسه و تأسیس دیور و مسابد و ساختن تمثالها و پیکرها توجهی ندارد و بکلی طریقه سلوک انفرادی را می پیماید و با هرگونه نقش و نگار و مجسمه پرستی مخالف است.

با وجود این مبادی لطیفه باز بتصاریف زبان پردازان این فرقه مشمول هدایا و نذیر مردم و ماضد های زندگانی شدند ولی معذک هنوز بر آنند که عمل برای نجات کافی نیست بلکه توجه بدل باید در کار باشد و پس، آموختن فلسفه و روایت علم و تاریخ و انجام فرائض و مناسک بدنی بدر نمی خورد توجه عمیق بسوی دل تنها راهی است که از سالک معتقد می خواهند، با این همه برای نوآموزان و مبتدیان این طایفه تاحدی تعلیم سوتراها و تدریس کتب مقدسه را مجاز می دانند و آنها را بوسیله خواندن صحف دینی و انجام پاره ای اعمال و طرز نشستن و تنفس کردن در موقع مراقبه و تفکر راهنمایی میکنند.

در کشور ژاپون مکتب فرقه چان بنام زان Zen درآمد است و از قرون متوالیه ازدوازم تا هفدهم میلادی متناوباً بر سه شاخه منشعب گشت و در مذهب و دین ملی ژاپونها تأثیر فراوان نمود (شرح این معنی در فصل دیانت سینتوئیزم خواهد آمد) و منجز بمقیده به تقدیه نفس و توجه و خلوص عقیدت نسبت بامیراطور و کشور گردید و نیز تأثیراتی در وضع زندگانی و فرهنگ و هنر ژاپونها کرده در صنایع بدی و معماری و رسوم اجتماعی مانند سکوت و خودداری و حتی پرورش گل و دسته بندی گلها نفوذ مذهب زان مشهور است، توجه باطن و مسلک نفس و قبضه کردن فکر و خیال از خاصای تعلیمات ایشان میباشد.

۴- فرق عقلانی Rationalists این فرقه که بچینی تین تای Tien-Tai نام دارد ابتدا در مکتب فکر و مراقبه روئیده شد و از آن منشعب گشت سپس این طایفه بر آن رفتند که پس از آنکه سالک راهنورد در طلب اشراق و شهود دماغ خود را از همه افکار و آداب خالی می سازد باید بتدریج بوسیله مطالعه کتب

دینی و اعمال فیلسوفانه و تفکرات عقلانی (منطقی) خود را برای وصول بکمال و به مرحله مقصود آماده و مهیا سازد. در قرن ششم میلادی راهبی که در یکی از دیرهای فرقه جان در چین شرقی مقیم بود این عقیده جدید را ابداع کرد. این راهب که چیا کئی Chih - Kai نام داشت گفت بودیزم یعنی ایمان برآستی و دین درست بالاتر از هر مکتب و طریقتی است ازینرو هر کس که طالب حقیقت است باید منزو و دماغ خود را از طرق گوناگون مستعد قبول آن نماید البته مراقبه و تفکر «دهیانا» Dhyana لازم است ولی کافی نیست بلکه کسب علم و معرفت از معلم و کتاب و انجام اعمال و مناسک مقرر در دستور از نظامات شدید دیرهاست و همه دارای ارزش و اهمیتند و دل سالک را برای قبول جذب و درخیدن پرتو شهود آماده می سازد. این مرد متفکر بمبده اصلی جدیدی قائل شد و گفت گوناوما بودا در مراحل مختلف عمر خود بر حسب اقتضای احوال و ادراکات مستمیع خود تعلیمات مختلف داده است. نخست مبادی ابتدائی هینایانا را چنانکه در کتب مقدمه «سوترا» آمده است تعلیم فرموده بعد از چندی حقایق عالی را کشف کرده بتدریج مبادی عمیقتر فرقه هینایانا را توضیح کرده است. کاملترین مکاشفه که در راه وصول بحقیقت جاویدی برای او دست داده است در اواخر ایام عمر بود و آنها همانست که در کتاب «نیلوفر قانون حق» آمده است، این کتاب نزد معتقدین فرقه تین نای مقامی محبوب و مرتبته محمود دارد.

پیشوای فکری فرقه تین نای سمی کرده است که مابین دو مذهب هینایانا و مهاییانا را تاحدی تلفیق کند و هر دو را در تحت فلسفه ایدآلیسم نگار جونا (متفکر هندی) بیکدیگر مرتبط سازد و بنا بر این در طریق حقایق قائل به مرحله شده است، مرحله اول برای عوام و صاحبان افکار ساده که حقیقت را در جهان ظاهری مادی میجویند. مرحله دوم برای متوسطین است که می خواهند زندگانی روحانی ممنوی را در این دنیای صوری مادی بیامیزند و مرحله سوم که بالاتر است مخصوص دارندگان مقامات عالی میباشد که تابش نور قلبی را از تفکر در کتاب و تعلیم بودا طلب میکنند. علمای این طایفه هر سه مرحله را در حد خود مجاز دانسته اند.

تحولی که در مذهب این فرقه از بودائیان در ژاپون رویداد بر عکس چین بود در آن کشور مذهب فرقه عقلانی که آنرا تاندی Tendai مینامند قبل از مذهب فکر و مراقبه یعنی «زان» پدید آمد تاریخ بروز آن عقیده را در حدود قرن هشتم میلادی گفته اند و مذهب زان بر حسب تاریخ بمبد از آنست، یکی از اشراف ژاپون بنام «سی شو» Saicho که بمعا بنام «دانژیو» Dengyo ملقب گشت این عقیده و طریقه را در آندپار بنیاد نهاد. و آنجماعت دارای دیرها و معابد مهمه تروتمند و باشکوه گردیدند و نفوذ آنها در کشور ژاپون بسیار و هنوز نیز برقرار است.

«فرق مروه» The Mystery Sects این فرقه که در ژاپون بنام «کلمه حقه» معروف است و بر ژاپونی آنها را «شینگون» Shingon مینامند چه ماعتی نیرومند می باشد، مشرب این جماعت در مسائل اصولی و کیفیت تأثیر عقل و منطق از طریقه تاندی Tendai همیق ترو و سیمتر است و شامل جهات و فروغ و زایدتی این طریقه در قرن نهم میلادی تشکیل شده و یکی از رجال بزرگ ژاپون بنام «کبودیشی» Kobo Daishi آنرا بنیاد نهاده است، این مرد باوجد و شور بسیار از ژاپون بچین رفت و بمطالعه عقاید «کلمه حقه» نزد چینیان پرداخت و سپس بر ژاپون بازگشت و آن کلمه مخفی را بهموطنان خود تعلیم دادن گرفت. آن کلمه درین اصل مندرج است که حقیقت مطلقه جهان در صورت تمام عقاید و ایمانهای مذهبی گوناگون مستور است و هر کس بقدر ظرفیت خود از آن بهره ور میشود نصیب مرد عامی عادی

از آن مقدار خیلی است که بوسیله حکایات و امثال و انجام عبادات و مناسک روزانه بهره می برد .
 او را در راه خود باید تشویق کرد و باید گذاشت که عبادت مملو خود بممید برود و حق را پرستش کند ، ولی صاحبان دماغهای ژرف و افکار بلند و راهبان تعلیم یافته در فرقه شینگون حقیقت را بطور کمال و بصورت تام در ذیل کلمه مستور حیات درک نمیتوانند کرد و آن کلمه را استاد بشاگرد بوسیله نقوش و تصاویر سحرانگیز و اوراد و اذکار مستور و نهانی که دائماً تکرار خواهد کرد الهام مینماید . کوبو گفت که بودای دیانی Dhyani Budha یا بودای بزرگ خدای آفتاب (دراپوینی انی می نام دارد) آخرین مرحله کمال بودائیت می باشد . دیگر بوداها و بودهی ساتواها همه تجلیات اویند و گوناگون بودها خود یکی از مظاهر قوه غیر منتهای و فنا ناپذیر اوست که در اعصار تاریخی در روی زمین جلوه گر شده است . فرقه شینگون برای تبیین این اصول بطور اجمال دو نقش طرح کرده اند که در وسط هر یک از آنها یک پاچند دائره رسم شده و در یکی از آنها صورت خدای «ویروکانا» Vairocana و بودای دهیانا (یا خدای آفتاب در مذهب شینتو) ، بر تختی از گسل نیلوفر قرار گرفته و در تفکری عمیق فرو رفته و حلقهات عدیده از بوداها و بودهی ساتواها بر فراز چرخها دورادور او را احاطه کرده اند . در نقش دیگر در حلقه مرکزی خدایان عدیده نمایش داده شده اند که اطراف آنها آلهه مذهب شینتو نیز حضور دارند ، و این تصویر را بر روی این قاعده اصلی رسم کرده اند که کوبو یعنی بانی و شارع آن فرقه بر آن بوده که قبل از آنکه مردم ژاپون بدین بودائی بگروند بخدایان «شینتو» نیز معتقد بوده اند و افکار درونی و توجه قلبی آنها بسوی این خدایان اساطیری توجه داشته ازین رو باید آنها را هم در پایه و رتبه همدوش مقدمات علویه مذهب بودا قرار داد . از اینجا میتوان پی برد که چگونه فرقه شینگون مذهب قدیم شینتوئیسم را با مذهب بودائی مخلوط و آمیخته است و بسبب سماعی جمیع این فرقه و جماعت تاندی است که این دو مذهب را با همدیگر در ژاپون قبول کرده هزاران سال است که هر دو راجعاً محترم و قابل ستایش دانسته اند و تمام مردم آن کشور از طبقات عالی و اشراف گرفته تا عوام الناس همه در تحت هدایت کشتیان و روحانیون فرقه شینگون بممید رفته و از آن خدایان التماس خیر و برکت مینمایند . در عین حال همانطور که بودا در عالم ماده و صورت جلوه گر شد آنها نیز میتوانند در این جهان از گوشه انزوای دیور بیرون آمده و در محیط عالم ماده اعمال جسمانی را با توجهات و تفکرات روحانی مخلوط سازند .

فرزندان اشراف و نجبا معمولاً چندی در آغاز جوانی بدیرهای شینگون میروند و در آنجا تربیت روحانی یافته سپس بدنیای مادی باز میگردد و بفعالیتهای اجتماعی مشغول میشوند و مشاغل عدیده دنیوی را در پیش میگیرند .

هـ - فرقه سیاسی و اجتماعی این فرقه که در ژاپون منسوب به «نی چیرن» Nichiren است او را (نیلوفر آفتاب) میگویند صرفاً دین بودائی است که رنگ ژاپونی گرفته و دارای نمایلات سیاسی و اجتماعی می باشد در ضمن اغتشاشانی که در قرن سیزدهم در آن کشور رویداد و مابین امپراطور و اشراف و نجبای کشور اختلاف و نزاع بر خاست امپراطور احتیاج داشت که قوای مذهبی مردم را بباری خود ملایم . اتفاقاً راهبی بودائی که به «نی چیرن» «نیلوفر آفتاب» Nichiren ملقب شد در این هنگام ظهور نمود و او را عادت آن بود که بر قله کوهی رآمده و در موقع طلوع آفتاب مراسم عبادت را بجای آورد و در حقیقت هویت بودا را در مظهر آفتاب چنانکه در کتاب «نیلوفر قانون» مسطور است متجلی می ساخت و بی برخلاف

سایر فرق برخاسته چهار فرقه فوق الذکر را برخلاف اصول دین اعلام کرد و بزعم خود دین بودائی را بسادگی اصلی ابتدائی خود اعاده داد و فقط بر روی کتاب نیلوفر Lotus Sutra اصولی برای فرقه خود وضع کرد و خود را تجسم و مظهر بودهی ساتوا میدانست که در آن کتاب ظهور اوست و بشارت داده است وی تمام موجودات علوی بوداها و بودهی ساتواها که بعد از آن کتاب پیدا شده مورد توجه بودند همه را دروغ و باطل خواند پیران «امیدا» Amidists که معتقد به بهشت موعود در مغرب بودند پیشتر مورد حمله و سرزنش او قرار گرفتند، وی از شر و روشاوت که مردم زمان را فرا گرفته بود بسخنی انتقاد کرد و آن فساد و تباهی سیاسی را که در آن عصر و زمان رواج داشت مورد اعتراض قرارداد و اینکه از اقتدارات مطلقه امپراطور کاسته شده و بر قدرت اشراف و امرای ولایات افزوده گردیده مخالف حق و دین دانست. حتی مانند پیغمبران بنی اسرائیل قوم خود را به نزول مصائب و بلاها و استیلاء بیگانهگان بر دیار ایشان انذار و تهدید نمود ازین جهت مدتی متفرعاً به قرار گرفت ولی چون در همان ایام اردوی مغول بجنوب ژاپون حمله کردند نبوت و پیشگوئی او بشیوت بیوست ازین رو او را دوباره طلب کردند و از او بختایش طلبیدند شاید که از شدائد و بلاهای آتی قوم ژاپون محفوظ بمانند. تا امروز احساسات و طعیرستی و محبت به قوم و ملت از مبادی مهم فرقه میچین می باشد و هر یک از افراد منتسب باین فرقه سه سوگند یاد میکنند از این قرار: «من عماد و تکیه گاه ژاپون باید بشوم من چشم ژاپون باید بشوم - من کشتی نجات ژاپون باید بشوم ۱ و براین سه سوگند همیشه پایدار خواهم بود» باین صورت در آنجا احساس ملیت صیغه دینی گرفته است.

هـ- بودائی در تبیت

در کشور تبیت يك گونه دین بودائی در اطراف سلسله مراتب روحانیون و رهبانان تمرکز یافته و صورتی بخود گرفته که از آن به «لامائیسم» Lamaism یا «آئین لاما» تعبیر کنند و سزاوارست که از آن سخنی برای تکمیل کلام بیان نمائیم.

این شعبه دین بودائی نه تنها در آن سرزمین ریشه گرفته و انتشار یافته بلکه از آنجا بخارج نیز سرایت کرده است و قتی که ایلخان بزرگ مغول قوبلای خان بر آن سرشده سیاهیان جنگجوی خود را همه در ظل آیین واحد متحد سازد در سال ۱۲۶۱ م مأموری چند به تبیت کسبل داشت و رئیس روحانی آن کشور را که در دربار ساکیا Sakyas مقام داشت نزد خود احضار فرمود و پس از يك دوره مطالعات و تحقیقات خود او بدین نتیجتان درآمد. بعد از آنکه آب بر سر او افشاندند و تشریفات چند انجام دادند ایلخان باین دین ایمان آورد.

وی دماغی وسیع و مکرری بلند داشت و در صدد تحقیق از سایر ادیان و مذاهب از آنجمله اسلام و نصرانیت نیز بود گویند وی با مارکوپولو (سباح ونیزی) و میلین مسیحی کلیسای نسطوری که از مغرب چین (ایران) بمغولستان آمده بودند از حقایق دین عیسی استماع مینمود ولی بالاخره خود و مغولان اتباع او همه با آئین لامائیسم درآمدند و از آن پس به آن راهب بزرگ لقب «کو - شی» Kuo - Shih یعنی «مملک کل» عطا فرمود. و او را بر کلیه دیور و معابد و مراکز دینی بودائی در مملکت وسیع و پنهان خود ریاست داد.

در همان اوقات در منب «لاما» تحول و اصلاحی بزرگ بعمل آمده بود از این قرار که راهبی

از اهالی هندوستان بنام «اتی‌سا» Atissa به تبت آمده و بسیاری از خرافات و صور فاسده که در دین تبتیان رسوخ یافته بود تزکیه و تهذیب کرد و آثاری و تالیمی از دین بودائی که يك صورت منحن در کشور بنگاله پیدا کرده بود وی از آنجا با خود همراه آورده در آنجا رواج داد، این مکتب بنگالی که بنام «کالاکارا» Kalacakra موسوم است و به «چرخ زمان» ترجمه میشود یک رشته از مذهب فرقه مهابانا است که با عقاید «نانتارا» Tanteism هندوان آمیخته و مخلوط شده بود. نانتارایسم یک گونه عبادت و ایمان هندو است بقوه فاعله طبیعت که بر روی تکرار اذکار و اوراد «نانتارا» قرار دارد. و آن ایمان بسحر و افسون و تلفظ به اوراد جادویی و اعمال و عبادات است که در مبادی فکری و روانی تأثیر فراوان می‌نماید و عمل بدان بقول پیروان آن دین از رفتن در کام شیرو گذشتن از روی تینه شمشیر صبرت است. نانتاریستها معتقدند که بدن انسان عالم صغیر است و در آن قوه و نیروی عظیم مخفی نهفته است که آنرا «شانکتی» Shankti گویند و آن قوه در قاعده ستون فقرات انسانی ذخیره گردیده و بوسیله ریاضات جسمانی و دماغی و تربیت قوه اراده آنرا ظاهر میتوان کرد و باید بعضی اوراد مخصوص نفوذ و تکرار کرد و صداها و حرکات گوناگونی و رسم و نقوش و طلسمات عجیب همراه با جنبش دست و پا زده آنرا تحریک نمود تا آنکه شانکتی از کمین مخفی خود بیرون آمده منبع آثار بزرگ گردد. و شایطین بدکردار و ارواح خبیثه را از انسان دور سازد، این جماعت بر آنند که هر یک از خدایان همسر و زوجه‌ئی دارد از جنبش شانکتی که قوه فوق‌الطبیعه او از ترکیب واحد با آن زوجه بوجود می‌آید بودایان تبت این عقاید را از هندوان اخذ و اقتباس کرده و با دین خود آمیخته و مخلوط ساخته‌اند مثلاً معتقد شدند که «آدی‌بودا» Adi Budha یعنی بودای عظیم دیگری بوداها و بودهی ساتواها که انواع اویند همه هر یک زوجه و همسری در عالم مجردات دارند و نیز معتقد گشتند که هر زمان را بودائی مخصوص است بنام اوالوکیتا Avalokita و او نیز زنی از جنس شایطین دارد که بنام تارا Tara موسوم است، پس از آن گفتند که در آسمان علوی پنج بودا وجود دارد و آنها هر یک در موقع خود بصورت انسانی مذکر یا مؤنث تجسم یافته در روی زمین ظاهر میشوند که از آنجمله یکی «گو تاما ساکیا بونی» بانی دین بودائی در هندوستان است. که در عصر خود پدیدار گشت، هر فرد آدمی خالص‌العقیده استعداد آنرا دارد که با یکی از این بوداهای پنجگانه آسمانی متصل و متحد گردد بشرط آنکه اوراد و اذکار مقرر را تکرار کند. و بر نقش و تصویر آنها چشم دوخته اتصالا بر آن معبود علوی نظر نماید تا در آن فانی و مستهلک گردد این در حقیقت همان وصول بمرتبه نیروانا است که در دیگر مکاتب بودائی ذکر شده است.

عوام الناس تبت بوسیله اوراد و اذکار که اصلاً کلماتی از لغت سانسکریت مستعمل در شمال هندوستان است همواره توجه خدایان بودائی را برای جلب خیر و دفع ضرر می‌طلبند و در همان حال که باین ذکر مشغولند با دست در هوا نقوشی رسم میکنند که اثر طلسمی (کابالی) دارد، و معتقدند که بدین طریق ارواح خبیثه و شایطین موزیه را که در کوهها و صحراها و بیابانها و گورستانها و در هوا و زمین و خانه و مزرعه متفرق اند طرد و دفع خواهند کرد. همچنین با همین اعمال خود را از شر حیوانات درنده و دزدان و دیوانگان و بالاخره از گزند هرگونه دشمنی از عوامل مخرب طبیعت و طوفانها گرفته تا ارواح خبیثه که بصورت خوابهای هولناک یا امراض قتال و یا بیماریهای عصبانی بر انسان حمله‌ور میشود حفظ می‌کنند. بدیهی است این اعتقادات درخور احتیاجات روزانه و بتناسب اوضاع و احوال محیط آن مرد در طول می‌روایم ظهور رسیده و تدریجاً تحولات حاصل کرده است. مثلاً آنان معتقدند

که بوداها را بقوه اوراد و افسونهای سحری حاضر میتوان کرد تا بآنها امن و آسایش عنایت کنند. حتی در زمان حاضر طبقات عامه از بلاد تبت یکنوع عقیده مذهب عامیانه بنام یونیزم Ponism دارند و بر حسب آن دین مقداری عملیات خرافی از قبیل قربانی و رقصهای شیطانی و آشامیدن نوشابه‌ها در جمجمه‌های اموات و نواختن کرناها از استخوان ران مردگان و امثال این امور بعمل می‌آورند. بدیهی است زندگی سخت و ناگوار آن مردم در آن فلات مرتفع که هزاران متر از سطح دریا بالاتر است و بکوه‌های بلند احاطه شده و دامنه‌های آن همواره عرصه ورزش بادهای سرد و خشک منجمدکننده میباشد آن‌بینوایان را چنان از قوای فعاله طبیعت بیمناک ساخته که هر دقیقه خود را در معرض حمله شیاطین بیرحم موجود در طبیعت می‌بینند و ازین راز آقوای فوق‌الطبیعه ناچار یاری و مدد می‌طلبند.

در طول قریب‌های متمادی اهالی آن کشور این جمله سانسکریت را «ام مانی پادم هوم» یعنی «اوم» آن‌جواهر نیلوفر یا «دائماً تکرار می‌کنند و آنرا مایه حفظ و ضرامان می‌دانند. و بهمان جمله که هم جنبه دینی دارد و هم افسونی سحری شناخته می‌شود، در همه جا در قلل جبال رفیع، در درامان وادیهای منخفض همیشه مترنم هستند و همان‌را بر روی دیوارها و صخره‌ها نقش می‌کشند و ایشان را غلطک‌هایی است بنام «چرخ دعا» که بر فراز بیرق‌ها و پرچم‌ها قرار داده و بر روی آنها باز همان عبارت فوق منقوش است و در واقع آن کلمه رمز ملیت تبتی‌ها شده است. ولی اکثر مردم از معنای حقیقی آن افسون سحری بی‌خبرند و معلوم نیست که مقصود از «اوم» چیست و چیت؟ آیا همان اولوکیا بودای سابق الذکر است یا زوجه او شاکي؟ در هر حال این کلمه سحرانگیز همه جا و همه دم ورد زبانهای اهل تبت است.

تبتیان نسبت به راهبان و کشیشهای خود نیز اعتقاد فوق‌الطبیعه‌ای دارند و میگویند آنها بسبب انجام مناسک و عبادات و ایراد ذکر و ادعیه بدرگاه بودا می‌توانند برای زائرین و مؤمنان طول عمر حاصل کرده آنها را از مرگ محافظت کنند. در مواقعی که در دیری یا در صومعه‌ای جشنی معین برپا میشود، زوار از هر طرف بآنجا رو می‌آورند و هدایا از جنس قاشی و کره و غیره برای راهبان می‌آورند و در آنجا چند روز اقامت کرده بطواف و نماز و دعا و رقص مشغول می‌شوند و پس از يك سلسله عملیات سحر انگیز باو طان خود مراجعت می‌کنند و برکات و عنایات روحانی «لاما» که مورد لطف بوداهاست همراه بولایت خود می‌برند.

مخصوصاً جنبه سحر و جادوی این اعمال بر جنبه عبادات دینی می‌چربد که بمنظور دفاع از آسیب شیاطین و گزند ارواح موزی بپشمار انجام می‌گیرد و در برابر آنها بوداها و بودهی‌سانواها نیز بمندی بپشمار همواره طلب شده و آنها را برای یاری آنها آماده می‌نمایند و نقش و تصویر آنها را بصور منحه و هولناک و برای ترسانیدن شیطانها بر دیوارها رسم می‌نمایند. بالاخره در طول مرور اعوام و سنین مردم بودائی این سرزمین بانواع فروع و شاخه‌های متعدد متشعب شده‌اند. غلطکهای دعا در همه جا موجود است و معلوم نیست که این «چرخ» یا خود اختراع کرده‌اند یا از جای دیگر اقتباس نموده‌اند ولی در هر حال فعلاً از اختصاصات بودائیان تبت است که بر سطح آن غلطک‌ها ادعیه و اوراد مقدسه رسم کرده و آن را می‌چرخانند حتی بعضی آنها غلطکهای بسیار ریز کوچک در جامه خود نهان دارند و برای کسب فیض و برکت همیشه با آن همراه هستند. اما طبقه راهبان و روحانیون تبت نیز تاریخی دارند که قابل ذکر است آنها را از قدیم الایام «لاما» Lama — نام داده‌اند که بلفظ ایشان بمعنی «شخص اعلی» ترجمه میشود این طایفه هزاران سال

است که در درون دیرها و صومعه ها محاط به دیوارهای بسیار جسیم ضخیم مأمّن گرفته اند سابقاً این دیرها را از روی دیرهای هندوستان ساخته و تقلید کرده بوده اند و جنبه نظامی نداشته ولی رفته رفته صورت قلعه و دژ مخصوص بسپک ثبت حاصل کرده آنها را بر روی شالده های سنگی محکم و استوار بنا کرده و دیوار ها و باروهای کلفت و بسیار مرتفع دارند و مسقف است . البته هوای جانفرسای آن کشور و زمستانهای سخت و طولانی این سبک ابنیه را الزام می کرده . درون آن حجرات و غرفه های کوچک متعدد ساخته شده که مسکن راهبان یا انبار آذوقه زمستان ایشان است . مذهب بودائی تانتارا Tantaric یعنی پرستش روح علوی مؤنث که زن شیوای هندوان و بسودای مهاپانا می باشد راهبان تبتی را مجاز ساخت که مزاجت اختیار کنند و روش تجرد را که از سنن دیرین بودائی است ترك نمایند ، پس آنها بازوجات خود در آن صوامع و دیور مسکن گزیده و ریاست هر دیر بالوراثه از آباء باولاد منتقل می گردد . در قرن نهم پادشاه تبت عطایا و هدایای کلان و اراضی وسیع به آنها تقدیم کرد و به آنها اجازه داد که از مردم بنفع خود عشی بهستانند و ازینرو راهبان و لاماها دارای ثروت و قدرت بسیار شدند ، و روز افزون اقتدار پادشاهان رو بنقصان گذاشت تا بدرجه صفر رسید . چند قرن بین ملوک و سلاطین تبت با روضاء دیرها زد و خرد و کشمکش بود تا اینکه عاقبت رسم سلطنت در آندیار موقوف شد در قرن ۱۳ و ۱۴ میلادی لامای بزرگ رئیس دیر ساکیا Sakyas که رسماً از طرف مرکز روحانی پکن تمین شده بود دارای اختیار و اقتدار سیاسی عظیمی گردید .

بعد از آنکه امپراطوری مغول از دیار چین محو و منقرض گردید در اواسط قرن ۱۴ میلادی یکی از راهبان تبتی که به « تسانگ خایا » Tsang - Kha-pa موسوم بود درصدد اصلاحاتی در دین لاما ئیزم برآمد و شریعتی بنیاد نهاد که بنام « معبد زرد » معروف است و رئیس آن معبد به « دالائی لاما » Dalai Lama ملقب گردید ، این سلسله راهبان همه کلاه زرد بر سر می گذارند و نطاق زرد بر کمر می بندند و علی الظاهر برآنند که در اصول و فروع پیرو بودائی قدیم و اصلی می باشند . در نتیجه این اصلاح مذهبی انتظامات دیرها شدیدتر و سخت تر گردید استعمال نوشتابه های الکلی بکلی حرام و عبادات و نمازها زیاده تر معمول گشت و از همه مهمتر آنکه مجدداً رسم تزویج را ممنوع ساخته و قاعده تجرد و رهبانیت را از نو پیش گرفتند ازینرو رؤساء مذهبی فاقد اولاد ذکور شدند اولادی را که بتوانند عقد ریاست صومعه را بر خود استوار سازند ، در قرن بعد نظریه جدیدی در آن جماعت ابداع شد که معتقد گشتند جانشین لامای بزرگ یعنی رئیس کل معبد زرد همه به تناسخ صاحب روح پیشینیان هستند . و قاعده وراثت بساین طریق برقرار و تثبیت گردید تمین جانشین لاما در نزد ایشان بسیار شبیه به جانشینان پاپ و رؤساء مذهبی کاتولیکهای رم می باشد این نظریه محکم مبتنی بر این قاعده است که لامای بزرگ دارای روح لامای سلف خود است و بالاخره دالائی لاما که در مرکز لهاسا Lhasa نشسته است تجسم بودای بزرگ یعنی « اوالوکیتا » Avlokita می باشد و رئیس صومعه شیل نه بو که در مرتبه دوم بعد از اوست تجسم و صاحب روح امی تابها است . این نظریه در تمام دیور و معابد زرد انتشار یافته و هر رئیس معبد را دارای روح و روان رئیس ما قبل می دانند و حتی انتشار این عقیده به شعب و شاخه های این دین در مغولستان و چین نیز سرایت کرده است وقتی که یک لامای بزرگ را اجل در می رسد راهبان بروشی عجیب در جستجوی جانشین او بر می آیند این عمل کلری است

طولانی و بسا که چند سال طول می‌کشد، در اینموقع در صدد برمی‌آیند کودکی را پیدا کنند که درست در همان لحظه که «لاما» وفات یافته او متولد شده باشد. و آن کودک با اموال و اشیاء متعلق بآن متوفی اظهار آشنائی نماید و أحياناً بعضی علامات و نشانیها نیز بر روی بدن او دیده شود و نیز بعضی قرائن دلالت کند که شیخ لامای مرده در خانه و منزل آن کودک نوزاد مشاهده گردیده است پس از آنکه این چنین کودکی یافت شد، يك سلسله تشریفات و تحقیقات سری و رموز برای تأیید مدعا انجام می‌گیرد همینکه نتیجه مثبت بود آن کودک را صاحب روح آن میت و جانین او می‌شناسند.

لقب «دالائی لاما» Dalai Lama نخست به لامای بزرگ که مقیم دیر مرکزی در شهر لhasا بود در قرن شانزدهم اعطا گردید و آن در موقعی بود که یکی از خانهای بزرگ مغول او را بمشیره خود دعوت کرد لامای وقت به مغولستان مسافرت فرمود در حالیکه او را تجسم و صاحب روح اولوکی می‌شناختند و از بهر او جشنها برپا کردند. و او دین بودائیزم را در دیار مغولستان احیاء کرد و يك سلسله مراتب راهبان برای مغولان برقرار داشت. خان در پاداشی این خدمات الهی لقب «دالائی» باو تقدیم کرد که ترجمه تحت‌الحفظ آن معنی «دریا» است یعنی در وسعت و عمق مانند بحر محیط است، پس از این مسافرت آئین معبد بودا در نزد تبتی هاقدرت و انتشار عظیمی حاصل کرد و در سراسر دیار مغولستان انتشار یافت و سلسله راهبان بودائی در شهر «اورگا» Urga همه را بیایي تجسم و ظهور تارانتا Tarantha مورخ قدیم هندو دانستند که در عهد ماضیه بمغولستان سفر کرده و بشارت دین بودا را برای اهالی آن سامان برده بود. از آن پس دین معبد زردتبتی از مغولستان بخارج نفوذ کرده بچین و سیبریا و روسیه و حتی نواحی هندوستان سرایت نمود.

هم‌اکنون دین لامائیزم آنچنان در زندگانی مردم دیار تبت نفوذ و رسوخ کرده است که يك خمس کل ساکنان آن کشور در دیرها و صوامع لامائی منزل دارند و معتقدند که لااقل يك پسر از هر خانواده باید در خدمت روحانی و رهبانی درآید. این دیرها نه تنها مؤسسات دینی و مذهبی زمان هستند بلکه اکنون مرکز قدرتهای سیاسی و مرکز و معهد تحقیقات و تدریسات علمی نیز میباشد. و دالائی لاما دارای اقتدار سیاسی مافوق کل است و وجود او مافوق همه مراکز روحانی است. البته پیدایش فرقه‌های دیگر و نفوذ چین سرخ که در حال حاضر با معبد زرد در حال نزاع‌اند آثاری دارد که تحولات آن در آینده معلوم خواهد گردید.

این بود تاریخ مختصری از پیدایش و تکامل دین بودائی که در این فصل به تفصیل ذکر گردید ولی با این همه تطویل کلام تمام آن سرگذشت چنانکه باید بیان نشده و مطالب و مکاتب دیگر هنوز باقی است که در اینجا نام برده نشده‌اند ولی اصول مهمه و مبادی و نمالیم اساسی آن در اینجا تحقیق شده ازین مطالعه بار دیگر این حقیقت به ثبوت می‌پیوندد که هیچ دین و مذهبی همیشه ثابت و تغییرناپذیر باقی نمی‌ماند و جماعات بشری بفرایخور احتیاجات زمان در عقاید مذهبی و احساسات دینی خود آنرا تحت تأثیرات و انفعالات گوناگون قرار می‌دهند.

فصل هفتم

هندوئی در قرون اخیر: مذهب پایه سازمان اجتماعی

در قرن ششم قبل از میلاد هگامیکه انتشار فکری بدبینی «Pessimism» در هندوان به نتهای قوت رسیده بود و این افکار در صورت فرقی مبتدعه بزرگ مانند جینیسم و بودیزم که هر دو از ریشه هندوئی انشقاق یافته بودند جلوهرگر گردید ، احتیاجات مردم زمان و مقتضیات موقع و مکان ، طالبان راز حقیقت و سالکان وادی معرفت را بر آن داشت که در مبادی فلسفی دینی خود دیگر بار اندیشه های عمیق و افکار ژرف بکار ببرند و درباره اهمیت و فایده تقدیم قربانها و شأن و منزلت برهمنان ایمان نظر کنند ، راه نجات و طریق رستگاری را از در دیگر طلب نمایند از پیرو مبادی برهمنیزم در نزد عامه متزلزل و انحطاط فراوان حاصل کرد. در آن قرن برای اهل فکر و تعمق کار آسانتر از ادوار بعد بود زیرا در آن زمان مبادی برهمنیزم هنوز بصورت یک روش منطقی و آئین واضح منطقی مشکل در نیامده بود از پیرو و سهولت برای آنان میسر گشت که با موقع و مقام برهمنان معارضه کنند و ایشانرا تنها وسیله و سبب سعادت و فلاح بشمارند بنا بر این آن قرن را میتوان مبداء تاریخ تکامل دین عامه Orthodoxy هندو و ظهور فرقی مبتدعه خاصه heterodoxy دانست.

سابقاً بطور اجمال بیان کردیم که چگونه قبل از آنکه انشقاق فاشی در مبادی هندوئیزم

بظهور برسد و آن آئین صورت قطعیت و وضوح هنوز حاصل نکرده بود طبقه نجبا و امرا «کشانتریا» برخلاف برهمنان کمابیش قیام کردند و مبادی برهمنیزم را هم از لحاظ اجتماعی و هم از منظر مذهبی انکار کردند. دماغهای نیرومند و افکار قوی که در بعضی افراد آن طبقه بظهور رسید به اظهارات و مدعیات پیشوایان روحانی و برهمنان سهولت تن در نمیدادند و بدعاوی ایشان برفوق و برتری طبقه برهمن بر سایر طبقات (کاست) باسانی تسلیم نمیشدند. قربانیهای گرانبها که مستلزم مخارج هنگفت بود برای تسکین خاطر و جلب قلب عوام ساده لوح شاید مؤثر می‌شد ولی در نظر خواص و مردمان متفکر اعمالی لغو و بیهوده شمرده میشد ایشان عمل صالح و کردار نیک را مافوق رسوم و تشریفات ظاهری میدانستند. بسیاری از افراد با فکر و متشعق طبقه حاکمه که بازندگانی سعی و عمل سر و کار داشته‌اند مبادی وحدت الهی Monism را که مؤلفین کتاب «اوپنیشادها» آنرا نثر داده بودند سراسر باطل و غیر منطقی شمرند فرقه جین و مبادی جینیزم بنوبت خود طغیان و عصیان بود بر علیه مبادی برهمنیزم که برای افکار دنیوی افراد و زنی قائل نمی‌شد. از طرف دیگر در نظر صاحبان مبادی اخلاقی تعلیم برهمنان که مسائل مشکله ضلالت بشری و شقاوت انسانی را بنحو خاصی حل کرده بودند لغو و خطا جلوه‌گر میشد که جز تضییع وقت گرانبها و گمراهی اهل سلوک و سرگردانی طالبان معرفت و حقیقت نتیجه دیگر نداشت.

از اینجا بود که هم پیروان جین و هم تابمان بودا در آغاز امر انتشار توسعه بلینی حاصل کردند و در طول مرور زمان بروسمت و رونق آن‌ها رو افزوده گشت.

در برابر این نزاع افکار و تنازع آراء فلسفی بنوبت خود برهمنیزم ناچار وضع و اسلوب اولیه خود را تغییر داد و همین استعداد آن مبادی برای قبول افکار جدید و تحول بصورت تازه درآمد که عاقبت آنرا بر فرق جدید و حریفان تازه‌دارد بالاخره غالب و فیروزمند ساخت. برهمنیزم هیچوقت در تحت قاعده و شریعت یک فرد مؤسس و یک شارع و بانی واقع نشده و هیچگاه یک روش محدود و مضیق را پیش نکرده و با فرق مبتدعه از در خصومت و نزاع در نیامده است.

بلکه برخلاف، آنها طریق تساهل و تسامح را پیش گرفته و فرق مبتدعه یعنی جینیست‌ها و بودیست‌ها را «تکفیر» نکردند. حتی بسیاری از مبادی فلسفی ایشان مورد ستایش و قبول قرار گرفت مثلاً اصل «عدم آزار ذوی الحیات» - Ahimsa - که از اصول محکمه جینیزم است نزد هندوان نیز محترم شمرده شد تا بجائی که گوشت خواری را حرام کرده همه طریقه گیاهخواری را پیش گرفتند همچنین اصل ترک هواجی و امیال نفسانی برای وصول بمقصد اعلی و نیل بدرجه نیروانا که از مبادی قطعی بودائیزم میبود نزد هندوان نیز متبع و معمول گردید. بطور کلی هندوان نسبت بهر اصل و مبده شریف دینی از هر ناحیه که بود مهربان و موافق گردیدند.

در طول مرور ایام برهمنان همواره این روش مساهلت و موافقت و سمت نظر خود را بطرق دیگر نیز ابراز میداشتند تا اینکه بالاخره بعد از گذشت چند قرن مذهب برهمنیزم صورت قطعیت نهایی حاصل کرده و یک سلسله اصول و قواعد و قوانین وضع و مرتب ساخته و متشکل گردید.

در اینجا از دورشته مبادی اصلی و قواعد کلی که ناشی از فکر و محاکمه تدریجی آن طائفه است سخن خواهیم گفت، نخست آنکه ایشان چهار مقصد نهائی برای بشر جایز و مباح دانستند که

در طول زندگانی در طلب آن مقاصد بکوشد و دیگر آنکه ایشان برای وصول بسر منزل نجات و فلاح سه طریق و شاهراه اساسی طرح کردند.

مقاصد اربعه مباح در زندگانی

پیشوایان هندو از روی واقع بینی در عمر انسانی تشخیص دادند که انسان بالطبع در طول تولد پیاپی در این جهان همواره طالب چهار مقصد هدف میباید که دوازده جمله ناشی از امیال و آمانی و دو دیگر مبتنی بر ترک دنیا و زهد است و آن مقاصد اربعه از این قرار است ،

۱- Kama کاما یعنی جستجوی کامرانی و طلب لذائذ نفسانی که در صورت محبت و عشق نمودار میگردد و این امر را آنقدر در زندگانی بشری مهم میدانند که برای «کاما» جنبه آلهی قائل شده و او را چنین مجسم کرده‌اند که صورت کامنی آراسته بریاحین و ازهار دارد و پنج شاخه گل بمنزله پنج تیر دلدوز در جنب آنست که بر دل انسان اصابت کرده و آنرا پر از عشق میسازد .

پس برای طالبان عشق و هواخواهان امیال نفسانی و لذایذ جسمانی قواعد و رسوم وضع کرده‌اند که بوسیله شر یا نمایش در نوشتجات و آثاری که بنام « کاماسوترا » Kamasutra یا « ناتیا ساسترا » Natyasastra معروف است برای راهنمایی صاحبان ذوق و طالبان جمال و زیبایی مهمترین هادی و راهنما میباید و آنکس که عمر خود را در جستجوی آنها صرف نماید مورد ملامت نیست بشرط آنکه از حدود رسوم و آداب اجتماعی تجاوز ننماید ولی آدمی در این عمر یاد اعمار آتیه خود باین حقیقت پی خواهد برد که لذت نفسانی برای وصول به نجات کافی نیست بلکه مقصودی اجل و اعلی که روح را در آن آرامش حاصل شود باید طلب کند.

۲- Artha ارتا یعنی جستجوی جاه و قدرت مادی و جمع اموال و کسب فراوانی و رفاه و نیل بمقامات عالیة اجتماعی - این نیز مقصد و هدفی مجاز است که انسان میتواند نیز آنرا طلب کند ولی البته حصول این مقصود جز با بیرحمی و سخت دلی میسر نیست و بمصدق ضرب المثل « ماهی بزرگ ماهی کوچک را میخورد » در تنازع و جدال زندگانی باید همان قواعدی که « ماکیاوولی » در ادب ایتالیایی وضع کرده پیشه نمود.

در کتب و آثار قدیم هندو نوشتجاتی موسوم به ارتا ساترا Arthasatra و همچنین در اینجاناتا تارا (حکایات کللیه و دمنه) دستورهای بعدی یا بشوخی برای غلبه بر خصم در میدان مجاهده حیات و کسب قوت وضع کرده‌اند از یثرو طالب مال یا طالب جاه مورد ملامت نیست ولی عاقبت وی یا در این حیات یا در اثباتی زندگانی آتیه باین نکته پی خواهد برد که این امر نیز مقصد اعلی و هدف استی نمیباید و روح طالب مقصدی والا تر و بالاتر است.

۳- Dharma دهارما یعنی شریعت دینی و اخلاقی که برای طالب آن يك سلسله قواعد و قوانین لطیفه که پسند و جان است وضع کرده‌اند و طالب آن باید وظایف شرعی خود را نسبت بختانواده و صنف (کاست) و جامعه انجام دهد و بر طبق مجموعه قوانین منو (Menu) و دیگر کتب قوانین و شرایع (دهارما ساسترا) باید رفتار کند. البته این چنین شخصی از قید هوی و هو سر نفسانی خلاصی یافته و سالک طریق خیر و طالب نفع عموم است و او را فرح روحانی و آرامش قلبی نصیب

میشود ولی با اینهمه آن نیز مقصد نهائی نیست هدفی دیگر که بر مراتب از این درجه هم بالاتر است باید جستجو کند تا به سادت و نجات کامل نائل گردد.

۴- مکتا Moksha و آن هدف نهایی و مقصد غایی است و آن عبارت است از نجات روح یا خلاصی روان و آنرا بقضیه سلبیه یا روش متقی میتوان چنین تعریف کرد نفی کردن تمام شقاوتها و بدبختیهای حیات انسانی خواه جسمانی و خواه روحانی بوسیله رهایی از دولاپ اعمار و حیاتهای پیاپی بطور کلی میتوان گفت که مکتا در وصول و نائل شدن بمقام نیروانا است و کلمات بشری از تعریف و وصف آن مقام عاجز است.

سه طریق نجات اما طرق ثلاثه که برای رستگاری از مصائب حیات وضع کردهاند و عامه هندو از تودد و کسی آن هر سه را محترم و معتبر و موصل بنجات میشناسند هر کدام وصفی جداگانه دارد که اینک بشرح آنها میپردازیم :

۱- طریقه عمل

این طریقه از عهدی قدیم نزد هندوان باقی مانده است . گرچه در نظر خواص و متفکرین این روش شان و مرتبتی چندان ندارد ولی نزد عوام و اکثریت عامه هندوان طریق عمل بسیار متبع و معمول میباشد البته این روش هم سهل و هم قابل فهم و هم حافظ روایات و آداب تاریخی است و آن عبارتست از این که مردم معتقد و سالک عابد سعی میکنند بوسیله اعمال و عبادات بمرمزل نجات برسند. در این طریقه افکار فلسفی و مباحث عقلانی کمتر مورد توجه است و تنها يك سلسله تشریفات و رسوم و مناسک که بزم ایشان همه از مشروبات و موجبات نجات و رستگاری است باید انجام کنند تا (کارما) مستعد و آماده سعادت گردد. در این راه است که بسیاری از هندوان بیک سلسله قربانیا و هدایا معتقدند که بایستی بدرگاه خدایان تقدیم کنند یا بارواح اجداد گذشته نثار نمایند یا برابر قرص آفتاب در هنگام طلوع ایستاده او را بستانند. یا آتشی مقدس را در کانون دینی خود روشن و فرزندان نگاهدارند و خلاصه با اعمال دقیق بسیاری مناسک و عبادات و از هنگام تولد تا وفات شخصی یا در زمان حصاد محصول یا موقع عروسی و زواج آدمی با این اعمال صالحه آنقدر مستحق اجر و پاداش میشود که پس از مرگ روان او یکی از آسمانها صعود خواهد کرد یا باریگر در همین زمین در جسد مقدس برهنی حلول خواهد نمود و راه او برای وصول نهائی به خدای برهمنی الوهیت مطلقه سهل و آسان خواهد شد.

این سبک و طریقه در کتب مقدسه برهمانا ذکر شده و در آنجا يك سلسله فرائض و تکالیف که بر عهده انسان است و همه موجب نجات در این حیات و منتهی به نجات کامل نفس در حیات دیگر خواهد شد به تفصیل آمده است و این اعمال گرچه بسیار ساده و سهل میباشد ولی بسیار سخت و جدی است و عبارتست از شرح تقدیم قربانیا بخدایان و خدمت و نیکی درباره مصلان و آموزگاران منجبی که کتب مقدسه و دها را بطالب راهنورد تعلیم میدهند و یا تقدیم نیازها و عطایا به ارواح نیگان گذشته و یا تفصیل پذیرائی و مهمان نوازی درباره ابناء نوع و غیره و غیره...

هرگاه کسی این عبادات را با کمال خلوص و صدق انجام دهد فریضه وجدانی را بعمل آورده و دین خود را ادا کرده است . البته این روش عمل در طول مرور زمان تحول بسیار حاصل کرده و

مجموعه شرایع و سنن متعدد تدوین و تألیف شده که همه مشتمل بر آداب و مناسک جدید و قدیم اند، مهمترین این مجموعهات قوانین شرایع (مانو) Codis of Manu است که در حدود ۳۰۰ ق. م تدوین گشته و بیک سلسله عبادات و رسوم صورت شریعت و قانون دینی داده است.

قوانین «مانو» و دیگر مجموعه شرایع و «فقه» هندو همه محتوی دستورهای سختی است که واجبات و محرمات را برای هر فرد در هنگام پیش آمدهای مهم زندگانی معین میکند؛ مثلاً در هنگام تولد و یا موقع وفات و زمان اسم گذاری طفل و یا آداب ستایش در برابر آفتاب و یا مراسم تغذیه و یا شرح اغذیه مباحه و محرمة و مراسم تراشیدن موی سر و یا هنگام بلوغ و آداب زواج یا پرستش خدای مخصوص خانواده و یا رعایت حقوق و حدود طبقات اجتماعی (کاست) و امثال این امور همه در آن شرایع مذکور است و هر هندوی معتقد است که اگر این وظایف را بدرستی بعمل آورد هر آنکه بعد از مرگ از اقصای طرق راه تولد ثانوی را پیهموده و مطابق قاعده «کارما» به سعادت نهائی نائل خواهد شد.

در این قوانین که آنها را بسانسکریت «شرادها» Shradha میگویند بعضی ادعیه و مناجاتها نیز ذکر شده که باید شخصی مؤمن بحفاظه بسیار و در مواقع معینه نثار اغذیه و اطعمه گوارا در پیشگاه اموات آنها را تکرار و تلاوت کند. در همه این غذاها و نذورات یکنوع «کوفته» است که آنرا پیندا pinda گویند و آنرا از برنج و سبزیجات بطور گلوله میسازند و میگویند که تقدیم این غذاها بارواح اموات آنها را نیرومند و قوی خواهد ساخت ولی اگر توجه دقیق نشود و آن ادعیه را بدقت قرائت نکنند آثار آن محو و فانی خواهد گردید و بمرگدان نخواهد رسید و در طول مدت ده روز پس از مرگ این مراسم باید انجام شود - تا آنکه در این مدت بتدریج روح مرده صاحب جسد جدیدی بشود و از سر تا پیا تجدید حیات نماید و ادعیه و مناسک برای آنسکه روح متوفی بکلی از رحمت جوع و عطش خلاصی یافته و در پیکر نوین مستقر شده زندگی تازه خود را از سر بگیرد.

همانطور که برای رجال در شریعت مراسمی منظورات برای زنان نیز رسوم و تشریفات است، بموجب قانون «مانو» وظیفه واجبی زن آنست که با کمال خضوع و خشوع بخدمت مرد قیام کند در شریعت مانو مانند قواعد رسوم در دیگر ملل آسیائی دختر در زمان طفولیت باید بنده و برده پدر باشد و در جوانی مانند کنیز شوی خود را خدمت کند و چون شوی او بمیرد باید مطیع پسرارش باشد و هیچوقت از خود آزادی و استقلال نداشته و ندارد و میگوید، «زن با وفا باید شوی خود را مانند خدا پرستش کند» و بعد از مرگ او دیگر مزاجت نباید اختیار کند. در بعضی اماکن هندوهای عامه «ارتودوکس» تا حدی در این عقیده مبالغه کرده اند که زن را مجبور میکنند در برابر شوهر - سجده نماید و پای او را ببوسد و حتی نام مرد دیگری را نباید بزیان بیاورد و اگر زنی بیوه بهوای تولید فرزندان با مردی دیگر تزویج کند در حیات ثانوی که باین دنیا خواهد آمد بجای آنکه بشوهر خود متصل شود به کبیر این خطیبه در رحم شفالی جای خواهد گرفت.

در برابر مرد نیز با وجود مقام اولویت و برتری نسبت بزن ملزم و موظف است که پارهای حقوق و احترامات را درباره او رعایت کند. اعطای هدایا و تحفه مخصوص مانند البسه و زیورها و اغذیه گوارا در ایام تعطیل و روزهای اعیاد از وظایف مرد است ولی همواره مرد مقام والا تر و اولویت را دارد، بر همان هیچوقت با زنان خود هم سفره نمیشوند و هنگامیکه او غذا میخورد یا جامه بر تن میپوشد یا بهشتان خود سر میبندد بر او نظر نمیکند و این نظر کردن را حرام میدانند.

البته نباید از نظر دور داشت که این قوانین و شرایع همیشه متضمن مستثنیات بسیار نیز هست و حتی در نزد هندوان متمسب اوضاع و احوال مدرن اجتماعی امروزه تغییرات مهمی در اینگونه رسوم و آداب ایجاد نموده است. خلاصه طریقه عمل عبارت از اطاعت و اجرای يك سلسله اعمال خشك و پیروی کور کورانه از برهمنان است تا آنکه بوسیله آن هندی مؤمن بنجات و رستگاری نائل گردد.

اما با همه اینها این طریقه نزد متفکرین و خواص از طریقه علم پائین تر است و وصول بنجات و کامیابی بعد از مرگ بطریقه دیگری که از این مرحله اجل و اعلی است یعنی طریقه علم «چنانامارگا» Jnana Marga برای حصول مطلب بهتر میباشد.

۲- طریقه علم

حل مشکل حیات همانا بر پایه ادله و براهین قرار دارد که بتفصیل در اوپنیشادها Upanishads بیان شده و تنها کسانی که دارای مذاق فلسفی میباشند هر آینه میتوانند آنها را درک کرده و پیروی نمایند.

طریقه علم بر این مقدمه مبتنی است که سبب اصلی علت ابتدائی تمام شرور و مصائب انسانی بواسطه «جهل» است که آنرا «اویدیا» Avidya گویند و انسان باطبع چندان در ظلمات جهل فرو رفته که از حقیقت وجود و راز اعمال خود بیخبر مانده است و همواره در شرح و تفسیر آن راهضلات و خطا می پیماید. خطیبات اخلاقی تنها سرمنشأ بدبختی و شقاوت بشر نیست بلکه سهو عقلانی و خطای فکری موجب تمام آلام و شدائد است. گرچه سیک و اسلام و تفکر مکتب فلسفی هندو هم از یکدیگر امتیاز و اختلاف دارند ولی همین قضیه مقدمه و اساس تمام آنهاست. حتی در تعریف «جهل» و طریقه شناسائی و رفع شبهات و شکوک همه با هم مختلف اند.

بر طبق مبادی وحدت مطلقه Monism خطای عمده انسان در این نکته است که او همیشه برای خود نفسی جداگانه و هویت مستقلی می پندارد. در حالی که حقیقت امر چنین نیست بلکه تنها وحدت مطلقه وجود نفس کلی «Brahma Atma» است و بس و در پیشگاه او دوئیت وجود ندارد و نفس انسانی هم در واقع همان اوست و ببنیوتیتی از میان آنها نیست، فیله و فان موحد هندو مدعی اند که در دو لای وجود مطلق همیشه روح انسانی در اهتزاز و جنبش است و بنظر و خطا همچو می پندارد که او و محرك او دو چیز جداگانه میباشند در حالیکه حق واقع برخلاف اینست و این خطا ناشی از وهم و پندار انسان است که نفس خویش را با عالم محیط بر خود جدا می انگارد، روح کلی و جان جهانی که موجب وجود و حیات انسانی و سبب توالد مکر و روحیاتهای پیایی او در این جهان است و بس، مادام که فرد آدمی در جهل و بیخبری غوطه ور است، و در این حله وهم و پندار روز بر سر میبرد تا گزیرد جریان دو لای وجود لا ینقطع در حرکت خواهد بود ازینرو باید ازین اندیشه غلط بیرون آید و بروشنائی علم متور گردد تا از این تمب و عذاب خلاصی یابد، برای روشن کردن این قضیه مونستیهای هندو هم از عهد تألیف اوپنیشاد مثلی ذکر کرده و گفته اند که نسبت نفس جزئی بشری با روح کلی «برهما آتما» شبیه به تناسب رودخانه با بحر محیط است که چندی از آن جدا مانده ولی عاقبت بآن متصل میگردد. اما همینکه بدریا رسید و در آن فرو ریخت وجود رود بکلی محو و ناپدید میشود با

آنکه روح فرد شبیه به موجی است که از دریا برمیخیزد و دوباره در دریا فرو میریزد یا چون قطره آبی است که موقتاً از دریا جدا مانده ولی در حال بدریا درون میرود پس آن موج یا آن قطره را از دو جهت میتوان تعریف نمود ، نخست آنکه آن واحد مستقلی است که حجم و اندازه معینی دارد و در زمان و مکان موقع و محل خاصی را واجد است که بکلی با سایر قطرات و امواج فرق دارد . در دیگر از جهت آن است که آنها بخودی خود وجودی یا حقیقتی ندارند بلکه همان دریاست که بدانصورت درهوانمایان شده و هویت و شخصیت آن صوری و ظاهری است و پس . فلسفه هندو بموجودات ازین جنبه نظر میکند و از این لحاظ تمام مخلوقات عالم امکان را مظاهر و نمایشانی میدانند که گرچه علی الظاهر حقیقتی دارند ولی در باطن همان نفس کلیه مطلقه «برهما» هستند که بآن صورتها جلوه گرفته است .

نجات انسان در فهم بکنه این حقیقت است که عقده قلب را بکشاید و رنگ شك و شبهه را از دل زایل گرداند تا آنکه «کارما» یعنی سلسله اعمال متوقف گردد . تمام مکاتب فلسفی و عقلی هندو در این قضیه اتفاق دارند که علم به وحدت (موجود و وجود) تنها در قبول این مبده و مقدمه نیست بلکه باید يك سلسله مقدمات فکری و مبادی عقلانی را قبول نمود تا آنکه نفس انسانی بدرجهای از کمال برسد که مستعد و آماده گردد و سلسله کار ما از میان برداشته شود و دولا ب تواند پیاپی برای او متوقف گردد در این موقع ناگهان برق یقین در حال استغراق و مراقبت چستن کرده و طالب مستعد را بنور اشراق روشن میگرداند این درختی حقیقت همانا مقصد نهائی سیر و سلوک است و طریقه علم بآن نقطه منتهی میگردد . ولی برای حصول باین مرتبه يك سلسله اعمال طولانی و ریاضات ضرورت دارد ، این اعمال و مناسک بتفصیل همه در قوانین مانو Cade of Manu آمده است و در آنجا يك برنامه واصل یا انسان کامل نموده شده که باید منظور و سرمشق دیگران باشد و در آنجا در طی يك برنامه منظم هر دو طریقه عمل و علم را شرح میدهد .

مراحلی که سالک باید بگذراند عبارتست از ،

۱- مرحله طلب و تحصیل

۲- مرحله شخص متزوح و متأهل

۳- مرحله مرد مجرد و راهب

۴- مرحله فقر و قدوسیت که از آن به «سن یاسین» Sanyasin تعبیر کنند.

هر برهمن مبتدی که سیر و سلوک را آغاز میکند ازین چهار مرحله باید بگذرد .

اولاً در مرحله طلب و تحصیل باید بر طبق دستور شریعت تشریفات خاصی را انجام دهد و در جن و وصف «Caste» خود درآید و عبادات و اعمال مقصد را بعمل آورد ، آتش مقدس را ستایش کند و زنا را (ریسمان) صنف را بکمر بندد ، در این هنگام در خانه معلمی اقامت جوید و نزد او کتاب مقدس «ودا» را تعلیم یابد و تکالیف و وظایف روزانه را مطابق دستور انجام دهد . مدتی نامعلوم در نزد معلم خواهد ماند تا آنکه سن او به حدود بیست و پنج سالگی برسد در این مدت کسب خوراک و طعام برعهده خود اوست و میتواند بدریوزگی در اطراف خانه ها طلب ماش نماید .

ثانیاً - چون مرحله طلب و تحصیل را بپایان رسانید از خانه معلم بیرون میآید و قدم بمنزلگاه دوم میگذارند یعنی بخانه خود برمیگردد و نزد کسان خویش می رود و زنی را به همسری انتخاب میکند و بوظایف این مرحله اقدام مینماید .

برای هر برهمنی هر قدر بمالیشترین مقام علم و تقدس صعود کرده باشد باز وقتی شایستگی و روشنائی برهمنی را دارا خواهد بود که او را فرزندی نرینه باشد که وارث علوم او گردد و وظایف و عبادات مقدسه را برای ارواح اجداد ایفا نماید و اونیز بنوبت خود دارای اولاد و احفاد گردد. برای این مرحله از قدیم دستورها و تشریفات و وظایفی مقرر داشته اند که سالک راه میباید آنها را بدقت انجام دهد. در این دوره است که باید مواظب باشد در ضمن اعمال خانوادگی به جانوران و ذوی الحیات خاصه در هنگام طبع غذا آزار و اذناء نرساند و در باب طعام و خوراک خود دقت و مراقبت لازم مرعی دارد و برخلاف قواعد صنف (کاست) خود رفتاری از او سرزنند بعد از آنکه عمری در این مرحله بسر آورد و پوست بدنش پر از چین و موی سرش سفید گردید و فرزند زادگان و نبیره های چند حاصل نمود موقع آن میرسد که بمرحله سوم قدم گذارد.

غالباً در مرحله سوم که رهبانیت است دوره آمایش و راحتی سالک سپری میشود در این هنگام از دنیا و آثار آن بکلی باید اعراض کند و از آنچه سابقاً مورد علاقه اوست دامن برچیند از کسب معاش و تهیه طعام و جمع آوری مال و منال صرف نظر کرده بچنگلی پناه میبرد و سر نوشت زن خود را به فرزندش وا میگذارد. اما آتش مقدس را همراه خود برمیدارد و جامه از پوست غزال یا خرغهای زنده بر تن می پوشد. و دائماً بذکر و تکرار آیات ودا اشتغال میورزد از هیچکس انعام و بخشی قبول نمیکند نسبت بتمام جانوران و ذوی الحیات مهر و محبت پیش میگیرند و لقمه طعامی از حاصل دسترنج دهقانان نمیخورد و برای آنکه با روح کلی وحدت کامل حاصل نماید دائماً در بعضی از آیات مقدسه و اسرار آمیز «اوپنیشاد» تفکر و اندیشه می کند.

چون زنگ جسم و جسمانیات از لوحه وجود پساگ گردید و صیقل روحانیت حاصل نمود دیگر قلم تکلیف از او برداشته میشود و از آن پس حاجت به تقدیم قربانی به پیشگاه خدایان یا بحضور ارواح نیاکان ندارد و ادامه اشتغال آتش مقدس برای او ضروری نیست. زیرا در آنوقت آتش علوی در درون دل او روشن گردیده است و از اینجا وارد مرحله چهارم میگردد.

رابعاً - مقام «قدوسیت» مرحله چهارم اوست که در آنجا تنها هم قصد او وصول بسمنزل نهائی است و در آنجا است که با وجود مطلق نامحدود وحدت حاصل میکند و در برهما غرق شده حیات جاویدی و سرمدی برایش میسر میگردد این مرحله برای او درحالیکه در مراقبه و تفکر مستغرق است ناگهان دست میدهد. در قانون «مانو» نوشته است تمام امور بسته به مرتبه اندیشه و تفکر است زیرا آنکس که در این وادی تخم نیفشاند حاصل نخواهد چید.

تفسیه استغراق و محو در کلی نهائی تا امروز نزد هندوان دارای اهمیت است و آنرا سادی Samadhi میانند و کسانیکه در راه معرفت و «طریقه علم» قدم برمیدارند کوشش میکنند باین مقصد اعلی برسند ولی برای حصول این مرتبه کمال تنها بذل قوای دماغی و صرف نیروی تفکر کافی نیست بلکه جسم نیز باید در این راه با عقل همراهی و معاضدت کند. یعنی يك قسمت از وظایف بدنی را تعطیل نماید این کار که بردوش جوکیان «yoga» معروف است نزد هندوان اهمیتی بسیار دارد و حتی در اوپنیشاد بیان اشاره شده است و آن از حبس تنفس شروع میشود تا به تعطیل ارادی قوه مدرکه برسد و بالاخره به محو مطلق و فناء محض منتهی گردد. سالک باید کلمه مرموز عارفانه «ام» «om» را که اشاره به مقصود و محبوب نهائی است آتقدر ذکر و

تکرار نماید که یکی از خود بیخود شده حالت جذب و وجد بر او مستولی گردد، درباب روش جوکیان و نظام «یوگا» بعداً نیز سخن خواهیم گفت در اینجا همینقدر کافی است که گفته شود ریاضات جوکیان از لوازم «طریقه علم» میباشد و باید رعایت گردد.

۳- طریقه اخلاص

در همان هنگامیکه ارباب دانش و صاحبان علم در مرام هندو در طول ادوار مختلف سرگرم مباحث فلسفی بودند عامه مردم از آن مباحثات دور مانده ولی بمقایسه ساده دینی خود همچنان متمسک بودند و از خدایان نرینه و مادینه مدد و اعانت طلب میکردند. در قانون مانو اشاره باین منعی مکرر شده است که در معرفت حق طریقه سومی نیز وجود دارد که از دو طریقه سابق‌الذکر متمایز است و آن همانا عقیده خلوص یعنی ایمان قلبی به اصول و فروع دین میباشد. در آنجا رفتن بمعبود و استمداد از روحانیان و خدمه معابد را اشاره میکند این مبادی رفته رفته روش سومی صورت وجود پذیرفت که آنرا «بهکتی مارگا» Bhakti Marga یعنی «طریقه اخلاص» نام دادند.

بهکتی یا خلوص عبارتست از علاقه خالصانه و ایمان صادقانه به خدائی خاص تا اینکه او در برابر پاداش نیک به سالک عطا کند این روش رفته رفته صورت عشقی سوزان از طرف مرد عابد نسبت به خدای معبود حاصل میکند و شخص مؤمن نفسانیت وجودی خود را فدای محبوب الهی میسازد و در معبد ویا درخانه بتنهائی آن خدا را پرستش و با او راز و نیاز مینماید.

طریقه بهکتی گرچه در ادوار اخیر صورت قطعی حاصل نموده ولی ریشه آن در مبادی و آراء هندوان باستانی وجود داشته است زیرا هم از عهد دیرین انسان ساده ابتدائی همواره در مقام استعانت و کسب فیض از یکی از الهه برمیآمده است و آن مرد سالک یقین داشته است که بقوت خلوص ایمان باو، رستگاری و نجات روحانی حاصل خواهد کرد، چه در عالمی که او را احاطه کرده خدایان نیرومند متمال وجود دارند که همه بر او مسلط و مستولی‌اند و وی از آنها بایستی یاری جوید.

افراد عامی بالطبع مباحث فکریه و تحقیقات فلسفی دانشمندان را که در «طریقه علم» مفکور است درک نمیکنند ازینرو روح او در حس نهائی و باطنی گرچه نسبت بدانشمندان احترامی قائل میشود ولی بدون آنکه کلمات و اصطلاحات آنانرا فهم کند اجمالاً آنها را مورد ستایش قرار میدهد یعنی آنچه که پانديت‌ها میگویند بجای خود صحیح دانسته اما برای حوائج روزمره زندگانی خود دنبال پرتو نوری دیگر میرود و بوسیله خلوص قلب خود برای نجات و کلمیابی خود کوشش میکنند.

آثار و ظواهرات، طریقه خلوص «بهکتی» در صور و مظاهر دینی اهل هند از حد و حساب بیرون است و فرق مختلف و گوناگون در پیرامون این طریقه بوجود آمده‌اند که همه بی‌اینکه صحت مبادی علما و اصطلاحات اهل «طریقه علم» را منکر شوند و یا آنکه آداب و مناسک روزانه اهل «طریقه علم» را فراموش نمایند بر آن رفته‌اند که مبدئی مثبت و اصل واعلی‌تر از آنها نیز باید جستجو کنند و آن عبارتست از آنکه نقد دل را برطبق اخلاص نهاده در پیشگاه یکی از آلهه

بیشمار نثار نمایند و بوسیله او نعمت رستگاری بدست آورند.

بزرگترین کتاب مشهوری که روش اخلاص «بهکتی» را در عالم ادبیات دینی هندوان ثابت و مقرر نمود رساله ایست معروف بنام «بهاگوادگیتا» Bhagvadgita یا نعمات کریشنا که اکنون یکی از کتب کلاسیک مذهب هندو بشمار می آید. این کتاب سزاوار توجه و عنایت مخصوصی میباشد زیرا این کتاب کوچک در عالم هندوئیسم در طول مدت هزار سال تأثیراتی بسیار بزرگ داشته و دارد.

این رساله منظوم بصورت کنونی حکایت و سرگذشتی است که در ضمن کتاب کبیر حماسی هندوان «مهابهاراتا» Mahabharata آمده این رزم نامه باستانی در طول مدت هشتصد سال (۴۰۰ ق. م تا ۴۰۰ ب.م) بنظم آمده و مشتمل است بر یکصد هزار بیت «مثنوی» و غالباً ذکر سرگذشتها و وقایعی است که برای بعضی از افراد طبقه شاهزادگان «کاشاترایاها» اتفاق افتاده یکی از ایشان موسوم به «کورو» Kuru بدست بعضی از خویشاوندان خود موسوم به خاندان پانداوا بدستور و تعلیم الاله پهلوانی بزرگ کریشنا گشته میشود رساله گیتا ظاهراً در خلال قرن اول میلادی در طی آن رزم نامه بزرگ مهابهاراتا گنجانیده شده و بهر حال یکی از منظومات بسیار برگزیده ادب جهانی است و نزد هندوان از هر کتاب دینی و عقلی دیگر محبوبتر و محترمتر بشمار میرود گرچه نظم آن بسبب منتخب «eclectic» است ولی نیروی پرذوق و شوق که در طی کلمات آن رساله اعجاز انگیز مندرج میباشد در طول زمان هزاران نفوس را معتقد و فریفته ساخته است.

راز تاریخی عظیمی که در گیتا نهفته همانا در اثبات این قضیه است که راه حقیقی نجات و رستگاری در طریقه خلوص «بهکتی» قرار دارد. و این قضیه را در ضمن بیان و تفصیل حکایتی شرح میدهد و آن تفصیل واقعه نیست که بصورتی جالب و دراماتیک ترسیم شده از اینقرار «شاهزاده» ارچونا Arguna نام که بزرگترین جنگجوی خاندان پانداوا است درست در هنگامیکه بانفاق برادران و یاران خود کمر بجنگ و پیکار بسته و با شاهزادگان و فرزندان کوروم خود عازم معاف است در حالیکه بر عرابه رزمی سلطنتی سوار و راننده آن همانا خدای پهلوانی (کریشنا) است که در جانب او قرار گرفته و او را بر رزم و نبرد تحریص میکند. ولی ارچونا دل بجنگ باخویشاوندان خود نمیدهد درحالی که سرداران سپاه خصم یعنی بنی اعمام او کرنای رزم را می نوازند. شاهزاده «ارچونا» براننده امر میکند که عرابه او را در وسط میدان گاه در محلی قرار دهد که کوشش و رزم آذری هردو سپاه را بتواند بدستری مشاهده کند ولی همینکه خویشان و هموزادگان و بزرگان قوم را در حال پیکار و خونریزی می بیند دل او را اندوه و ندامت فرا می گیرد و این حال غم و الم باطنی خود را با (کریشنا) راننده در میان می نهد و در ثانی عمیق فرو رفته تیر و کمان را از دست می افکند. کریشنا او را براین جبین و بدلی ملامت کرده و بر قتال و نبرد تحریص میکند دراین موقع بین آنها دو یک سلسله مکالمات رد و بدل میشود که در مرحله اول کریشنا او را بایفاء و ظایفی که در برابر صف و طبقه «کاست» خود دارد متوجه میازد و باد خاطر نشان می نماید که انجام فرائض اجتماعی برهنگاری مقدم است و نتایج و عواید آن هرچه باشد باید آنها را بعمل آورد و پا دوش و سزایی توقع نداشت. «ارچونا» در پاسخ او وظیفه خود را که بایستی مانند یک شاهزاده از افراد طبقه «کاشاترایا» همانا جنگجوی و رزم آوری پیشه کند. بیاد آورده و عازم قتال میشود و اذعان میکند که نه اون وستی در ایفاء این واجب صنفی و فریضه

مذهبی گناهی عظیم است ولی اگر بجنگ بپردازد و کشته شود روان او رستگاری یافته با آسمان «سوارگا» (Swarga) صعود خواهد کرد و اگر مظفر و فیروز گردد بر تخت پادشاهی خواهد نشست و آنکه میجالت نألف و ندامت برای کشتگان و قربانیان میدان مصاف نیست زیرا اگرچه جسم آنها هلاک میشود ولی روح آنها جاویدان باقی و برقرار است .

آنگاه کریشنا با نظری حکیمانه بر مشکلات باطنی آن شاهزاده جنگجو نظر افکنده باو خاطر نشان میسازد که در برابر هرکس دو راه گشوده است یکی طریقه عمل و دیگری طریقه فکر - طریقه فکر که همان راه حکمت و معرفت است آدمی را بیاطن نفس خود راهنمایی میکند و او را به حقیقت مطلق و مقصود نهائی متصل میسازد از پشرو آن طریقه در اهمیت و ارزش اولویت دارد ولی این هر دو طریقه با همدیگر تقاطع میکنند زیرا که برای هیچکس میسر نیست که در عالم فکر و مراقبه ولو یک لحظه درنگ کند و از وجود او عملی صادر نگردد همچنین شاهزاده «ارجونا» باید بدرستی باین نکته پی ببرد که هیچکس مصدر عملی نتواند شد مگر آنکه مطابق دستورهای باطنی و اوامر نفسانی درونی رفتار نماید .

«ارجونا» اندک اندک پی بمعنای تعالیم کریشنا برده و این نکته را در می یابد که هر آدمی وقتی به سکون و آرامش کامل نائل خواهد گردید که حقیقت نهائی را با چشم عیان مشاهده کند و آنچه برای او مقدر است بعمل در می آورد، در ادوار زندگانی از تولد و حیات و ممات هراعمالی را که انجام میدهد نه برای استرضاء نفس خود بلکه برای استرضای نفس کلی و کسب سعادت و اتصال با برهمنی جاویدانی باید باشد و پس .

در این هنگام کریشنا یعنی راننده عرابه که خود تجسم خدای «ویشنو» بوده است و در حقیقت خدای متعال است که در پیکر انسانی بر روی زمین ظاهر شده به «ارجونا» تعلیم میدهد و منافع فوائد روحانی عمل «یوگا» Yoga را باو نشان میدهد و ارجونا بوسیله «یوگا» پرده چهل اژبرابر نظرش برداشته میشود و حقایق اشیاء را کما هی می بیند و راز همه اعمال را در می یابد و بر سر کار جان جهانی و راز نهفته روح کلی یعنی برهمن پی میبرد .

در طی سخنان «کریشنا» به این روح کلی و برهمن بطور ضمنی اشاره نشده است بلکه مدلل میدارد که کریشنا همان خدای ویشنو است و ویشنو همان برهمن است و او واحد مطلق است که همه چیز و همه کس در او جمع شده . هر کس که خود را سراسر به ویشنو تسلیم کند بحقیقت کلی و برهمن نائل میگردد و شخص سالک (جوگی) که آرزومند وجد و جذب و نجات است و میکوشد که در مقصود حقیقی مستغرق و فانی گردد تنها بوسیله مراقبه و تفکر و ذکر ویشنو است که باین آرزو نایل تواند شد .

در یکی از قطعات گیتا سخنان ذیل آمده است که بسیار قابل توجه میباشد از آنجهت که تعالیم «اوپنی شاد» را در مسئله وحدت الوهیت بیان میکند و از زبان «کریشنا» میگوید :

«من برهما هستم . همان خدای واحد ازلی» سپس میگوید :

«قربانی منم . دعا و نماز منم . طعام نیاز مردگان منم این جهان بی پایان منم . پدر و مادر و اجداد و نگهبان و منتهای معرفت همه منم . آنچه که در آب و روشنائی نور تصفیه میشود . آن کلمه «اُم» منم و باز منم کتابهای «ریگ ودا» و «ساماودا» و «یاجور ودا» ، طریقه و راه و مربی و

خداوندگار و قاضی و شاهد و صومعه و پناهگاه و دوست و دشمن و بالآخره سرچشمه حیات و دریای زندگانی هر چه که می‌آید و هر چه که فرو می‌رود بذری و برزگرو فصول بی‌مروشماری و هنگام‌بذری و حصاد همه منم. مرگ منم و زندگانی باز منم. ای ارجونا حیات در اینجهان که می‌بینی و حیات در آن جهان که نمی‌بینی همه منم و بس...»

پس در برابر دیده‌شاهزاده «ارجونا» که با شگفتی و حیرت بر او نظر می‌کند کریشنا ناگهان تغییر شکل داده و بصورت «ویشنو» متجلی می‌گردد و باز بجلال شکوه خدائی برهمای‌ازلی نمودار شده و حقیقت نهفته و سر نهانی در برابر دیده‌آن شاهزاده چنگجو خود بخود بر آسبی ظاهر و نمایان می‌شود با هزاران دهان و هزاران چشم و هزاران رخسار که هر یک بسوی و جهتی نگران است و با هزاران بدن که هر یک بطریزی دیگر بکسوت و زینت آراسته شده است و هزاران بوی خوش و عطر آلهی از او متصاعد می‌باشد.

«ارجونا» ازین منظره رعب‌انگیز بهراس می‌افتد و مو براندامش راست می‌شود و فریاد به تجلیل و تسبیح بلند ساخته و استدعا می‌کند که آن جلوه‌ی ربانی منتفی شده و حق بار دیگر بکسوت خلق درآید و کریشنا بهمان صورت راننده عرابه درآید. پس دعای او اجابت می‌شود و کریشنا بار دیگر به پیکر انسانی درآمده زبان می‌گشاید و پیام نهانی «گیتا» را باو بیان می‌فرماید و از او عهد می‌ستاند که بکلی تسلیم کریشنا گردد و سراپای وجود او در خلوص و ایمان «بهکتی» محو و نابود شود تا آنکه به نجات مطلق و نجات محض و رستگاری تمام نائل آید و پادشاه کلمات سخنان کریشنا پایان می‌پذیرد:

«ای ارجونا! آخرین سخن مرا دریاب و معنای کلام نهانی مرا درک کن دل خود را بمن ده و مرا پرستش نما و مرا خدمت نما به ایمان و عشق دست‌تو را بمن ده تا آنکه تو سراسر من شوی من نیز خود را بتو می‌دهم مرا یگانه پناهگاه خود ساز تا من ترا از قید ذنوب و لوث خطاهای تو آزاد سازم! خوش‌باش و شادی نما...»

این اشعار شورانگیز و ژرف که دراین رساله کوتاه آمده اثرات تاریخی درازی داشته است زیرا تنها به زیبایی منطق و شیرینی کلام آراسته است بلکه در اعماق قلب هزاران هزار نفوس جندو نفوذ کرده و مردانی بیشمار از پیشوایان اعصار قدیم باستانی گرفته تا مهاتما گاندی Mahatma Gandhi در روزگار ما همه را مفتون خود ساخت در این سخنان جدّاب و کلمات فتان نه تنها پرده از اسرار معنای حیات و زندگانی برداشته است بلکه در عالم واقع نیز مبادی هندوئیسم را از جنبه دینی انتقاری و دسمتی عظیم بخشیده و «طریقه خلوص» یا بهکتی مرگه Bhakti Marga را نزد نفوس بیشمار محل اعتقاد و سرمشق ایمان قرار داده چون دو طریقه دیگر یعنی «طریقه علم» که آتقدر در عالم فلسفه و دانش غور و بحث میکند و «طریقه عمل» که آتقدر کردار برحسب مبادی اخلاقی را درعالم کار و کردار توصیه میکند و آتهدو هیچکدام احتیاجات قلبی و نمایان دینی مردم متعارف را جواب نمی‌گویند در حالیکه «طریقه خلوص» که مبنای تعلیم بهاگوار گیتاست عطش روحانی خلق را سیراب می‌سازد و هر چند پرستندگان ویشنو این رساله کوچک را بزرگترین کتاب آسمانی خود میدانند دیگر طبقات فرق هندو بهر سلسله وظایف و مناصب باشند همه و همه این کتاب را توفیر و حرمت بسیار نهاده و آنرا بزرگترین عامل تحریک احساسات دینی در قلب بشر می‌شمارند.

منظومه گیتا دروازه عالم «اخلاص» را بر روی تمام خلایق می‌گشاید و هر سالک رام-نورد را از مرد و زن و وضع و شریف از هر جنس و هر صنف بدرون این عالم صدا می‌زند و می‌گوید: «یقین کن که هر کس بمن ایمان آورد هلاک نخواهد شد ای روح بریتا گرچه در ممکن گناه متمکن باشی و هر چند آدمی پست و فرومایه باشی اما اگر قدم در طریق من بگذاری هر آینه باعلی مرتبه کمال خواهی رسید، دل و خیال خود را با من متحد ساز و در من ثابت بسمان و مرا پرستش کن و در برابر من بسجده در آی و مرا منتهای شادی و سمادت خود بدان تا روح سرگردان تو در دامن من آرامش حاصل کند.»

بدیهی است که از این کلمات بقلب شکسته میلیونها نفوس هندو که منتسب بطبیقات سافله میباشند تا چه حد پر تو نور امید نافته است و در برابر بار سنگین شقاوت و بدبختی که رسوم و آداب اجتماعی بر دوش ایشان نهاده است خاطر پژمرده آنها را تسلی می‌بخشد.

۴ - شش مکتب فلسفی هندو

در طول مدت یک هزار سال یعنی از ۵۰۰ ق. م. تا ۵۰۰ ب. م. فلسفه هندوی عام «ارتودوکس» متشکل گردید سپس یک هزار سال دیگر سیری شد تا آن مکاتب تصفیه و تلطیف یافته و صورت منظم و مدون حاصل نمود گرچه عدد این روشهای نظری و عقلی متعدد و بسیار است ولی علمای هندو خود آنها را به شش مکتب محصور ساخته‌اند زیرا مابین هر یک از آن مکاتب با پنج دیگر زمینه اختلاف واضح و بارزی مشاهده میشود ولی همه این مکاتب سه در یک فقیه اتفاق دارند و آن اینست که برای فرد مؤمن هندوی لازم است یک شرط اصلی و اساسی دین هندوئیسم را قبول کند که عبارتست از اعتقاد به وداها که آنها را مبدأ و منتهای قانون ایمانی خود بدانند و ازینرو کتب اربعه ودا بانضمام دو شرح و دو تفسیر که بر آن نگاشته شده یکی بر همانا و دیگری او پنیشهادها قائمه و رکن اساسی دین و فلسفه هندوان را تشکیل میدهد. اکنون میرویم که از آن مکاتب فلسفی و تأثیر عظیم و مستقیم آنها در مذهب هندوان بطور اجمال بحث نمائیم:

مکتب شاکها یا Sankhya

این مکتب که مهمترین روش فلسفی و وسیعترین سیستم فکری هندو است در واقع واکنشی است که در برابر مذهب وحدت مونیزم Monism بتفصیلی که در او پیشاد مسطور است بطهور رسیده و تاریخ پیدایش آن با تحقیقات عقلانی او پیشادها تقریباً معاصر و در یک زمان واقع است مؤسس و بانی آن فیلسوفی است بنام کاپیلا Kapila که یک قرن قبل از بودا بهمان آمده روش فلسفی وی مبدأ در مذاهب جینیسم و بودیزم نیز تأثیر فراوان کرده است مکتب شاکها یا بطور وضوح بر اساس ثنویت «دوآلیسم» قرار گرفته و از پرستش حقیقت واحد جدا شده است او معتقد است که در عالم دو حقیقت ازلی قدیم وجود دارند یکی «ماده» یا «صورت» و یکی عالم محسوس طبیعت است از آن به «پراکرتی» Prakriti تعبیر کنند دوم «روح یا منی» که

نامرئی و نامحسوس است و آنرا به «پوروша» Purusha اصطلاح داده‌اند سپس میگوید که اولی یعنی جهان‌ماده از بیست و سه‌عنصر جداگانه «تاتوا» tattvas ترکیب یافته و شروع میشود از عالیترین مراتب عقل و دماغ و قوای نفسانی تا به جسم منتهی میگردد و هر يك از آن بیست و سه عنصر را سه حالت است که آنرا گونا guna گویند اول حالت سبکی و سادت و راحتی که آنرا ساتوا Sattva نامند دوم حالت میل فعال یا شوق که موجب حرکت است و آنرا «راجا» raja گویند سوم حالت رکود و جمود که موجب ظلمت و تاریکی است و آنرا تاما Tamas نام دهند.

این عقیده به حالات تلاشه در دماغ و فکر هندوان از دیرباز تأثیری بلیغ کرده است.

اما حقیقت دومی جهان یعنی روح و معنی (پوروشا) برخلاف معتقدان به برهما انماست که قائل به نفس کلی و جان جهانی میباشد. فلسفه شانکهايا بر آنست که عالم ارواح مرکب است از اعداد لایتنهای روانهای منفرد که هر يك بخودی خود استقلال و ابدیت دارند، این ارواح درعالم طبیعت گرفتار و بیدبختیها و آلام و شداید که همه ناشی از جهل و عدم معرفت است مبتلا می‌باشند. جهل یا اودییا avidya منشأ تمام تفاوتهاست و این‌بینیری و عدم معرفت ناشی از آنست که بین ماده و معنی یا جسم و روح تمیز نمیدهند و باعث میشود که روح در بند قید جسم محسوس و مقهور قوای طبیعت (براکریتی) می‌ماند و ازینرو ناگزیر بطور پیاپی توالد یافته ازین جهان رفته و دوباره باین جهان باز میگردد نجات از این چرخ تولد پیاپی در اثر معرفت کامل وجود و معنی روح و تمیز آن از ماده و صورت حاصل میشود که عاقبت شخص عارف عالم را بحالت سکون و استقرار جاویدی رهبری میکند و در آن حال است که شخصیت و هویت انفرادی محو شده و صفا مطلق و طهارت محض برای روح حاصل میگردد پس وصول به این سعادتمند جز به «طریقه علم» ممکن نیست.

فلسفه یوگا YOGA (جوگی)

این مکتب عبارت از يك روش منظم دماغی است و نخستین بار در کتاب «ادینشاده»^۱ آن ذکر شده و سپس در طول زمان که «طریقه علم» روش معرفت را علماء هندو پیروی کرده‌اند این مکتب قوت گرفته و نسبتاً صورت کمال حاصل کرده. شخصی حکیم بنام «پاتان جالی» Patanjali (ماه دوم میلادی) آنرا بصورت فنی عالی و لطیفی در آورد. چه‌کها گرچه بیشتر افکار خود را از مکتب شانکهايا اقتباس کرده‌اند ولی در مسئله وحدت ذات وجود با آنها اختلاف^۲ و اعتقاد بالوہیت را لازمه حیات جهان میدانند، اعمال و ریاضات ایشان و روش فنی ایشان^۳ مراقبه و توجه فکری تکامل حاصل کرده‌است و این تمرینات شدید را برای حصول نجات روح و رهایی از قید هستی بطریق عقلانی و بکلی مافوق‌الطبیعه بجا می‌آورند و معتقدند که «طریقه علم» و حصول معرفت آنگاه میسر خواهد گردید که سالک راهنورد کوششی عظیم و سعی فراوان بکار ببرد و قوه اراده استوار و دماغ روشن بخرج بدهد تا فکر و خیال او یکبارہ صفا و طهارت حاصل نماید و به مرتبتی برسد که برای همه کس امکان پذیر نیست و مسائل جسمانی «فیزیولوژیک» و همچنین تمیّهات عقلانی «پسیکولوژیک» باید اتخاذ کنند تا دماغ او حالت توجه مطلق حاصل کند و برای این مقصود در روش نفس و استقامت جسم و بدن و تکرار اذکار باید مطابق دستور شخص هادی و راهنما رفتار نماید.

در کتاب «پاتان جالی» که بنام راجا یوگا Raga yogol موسوم است هفت قاعده برای جوگی

سالك مقرراست از اینقرار،

۱- یاما Yama اجتناب از امیال پنجگانه وهوای نفسانی یعنی پرهیز از آزار ذوی الحیات (اهیم سا) و اجتناب از مکرر و فریب و دزدی و شهوترانی.

۲- رعایت نظامات نیاما Niyama ، خودداری ، نظافت ، آرامش نفس ، مطالعه و نماز

۳- جلوس بطرز معین اسانا Asana مثلاً مربع قرار گرفتن و پای راست را روی پای چپ نهادن و دست‌ها متقاطع و چشمهای متوجه نوك بینی باشد .

۴- تنظیم تنفس پراتایاما Pranayama بطوریکه حیات همیشه با سادگی و با نظم ادامه یابد و اعصاب و عضلات کاملاً در قیقه تملك و اختیار باشند. سالك باید مرتب نشسته بتنفس منظم مشغول شود و دائماً کلمه «اوم» Aum را در دل تکرار کند .

۵- ترك محسوسات و مدركات «پاراتیاهارا» Pratyahara بطوریکه دروازه‌های عالم ظاهر و جهان بیرون بر روی نفس درونی بسته شود و سالك فقط بباطن توجه نماید و لاغیر.

۶- توجه کامل «دهارانا» Dharana بطوریکه تمام فکر و خیال بر سر يك فكر ثابت و برقرار بماند تا بجاییکه از اندیشه‌های دیگر بکلی فارغ گردد .

۷- مراقبه و تفکر «دهایانا» Dhayana و آن در حقیقت يك حالت صحو و بی‌حسی است و مقدمه وصول به مرتبه نهائی .

۸- مرتبه نهائی - فنا و استغراق مطلق یا سامادی Samadhi که در این حال دماغ از هر موضوع و محمولی بکلی خالی میشود و در مقصود و محبوب نهائی محوگر دیده مرتبه وحدت کامل حاصل میکند. مقصد اصلی از اعمال شافه و ریاضات سخت جوکیان بهر صورت که باشد آنست که حرکات ناشی از حس و ادراک را در نفس بمیرانند و جسم بطوری مطیع و تابع روح گردد که بقوه اراده و بتجویع فاقد احساس شود و يك حال تصفیه باطن و فنا حاصل گردد که آنحال از لوث خیال و ادراک مجزیه است و نفس در این حالت رهائی کامل بدست آورده و از دنیای خارج و سلسله علل و معمولات آزاد میشود و در این حال بطور فوق‌العاده نیروئی حاصل میکند و صاحب قوای معجزه آسا میگردد مثلاً در هوا طیران میکند از سرحد مکان و زمان بیرون میرود یعنی در آن واحد در چند جا حضور پیدا میکند و هر چیز که بخواهد در تری حاصل مینماید ولی باید دانست که مقصود از تربیت و تمرین مکتب یوگا حصول این عجائب و غرائب نیست بلکه اینها کمالات تیمی و فرعی است. مقصود اصلی و ذاتی همان رهائی و نجات نفس است از قیود هستی و بندهای ماده و لاغیر.

مکتب ودانتا Vedanta

کلمه «ودانتا» یعنی «خانه» و مقصود از آن اجزاء قسمت آخر کتابهای ودا است که مبادی فلسفی است و در اوینی شاد ذکر شده . اوینی شاد مخصوصاً مقالاتی از آن که در شرح توحید فلسفی Manism یا وحدت وجود Pantheism بیان شده پایه و اساس فلسفه ودانتا را بوجود آورده است . بعضی از قشریون هندو که یا بست به اصول قدیمه‌اند و به نقش ظاهر کتب اکتفا میکنند به همان معنای ظاهری بر طبق تلقین احساسات اکتفا میکنند ولی بعضی دیگر از حکما و براهمه‌مانند کانادا و کاپیلا با استدالات عقلی و روشن‌فکری معتقد به اتحاد یا وحدت روح هستی و جان جهان یا ارواح فردیه شخصی میباشند.

بعضی دیگر که آنها را آزاد فکر و «رادیكال» میتوان لقب داد بر آنند که مشهور واستدراك بر صور ذهنیه سبقت دارد و ضمیر را بوسیله آن روشن و منور میتوان ساخت. پس با ایمان و شوق بسیار يك قاعده وضع کرده‌اند و آن اینست که عالم خارج واحساسات انسان عبارتست از يك ظاهر فریبنده و غیر حقیقی و وهمی Maya که مانند سراب خیالی باطل است و نصوص «اوپنی‌شاده» را برای اثبات این عقیده خود استشهد میکند. بعدها افکار مترقی هندوان نیز بین درویشفکر بیشتر بسوی ایشان گرائیده و این قاعده را که آنها وضع کردند قبول نمودند.

نخستین بار که برای اثبات عقیده وحدت صرف Monism بر طبق تعالیم اوپنی‌شاد کوشش بعمل آمد و آنرا بصورت يك مکتب فلسفی در آورد در مجموعه نوشتجانی که بنام مقالات ودانتا Vedanta Sutser مدون ساخته‌اند محتوی بريك رشته قواعد و کلمات قصار بسیار کوتاه بسیار مشکل است. معلمی معروف موسوم به بادریانا Badarayana که ظاهراً يك قرن قبل از میلاد میزیسته آن مجموعه را تدوین کرده است و قصد وی آن بوده که آن جمل کوتاه و عبارات قصار Aphorisms را سالکن راه بحافله بسیارند متأسفانه آن سخنان بسیار پیچیده و غامض و مبهم گرچه بسیار پر مغز و عمیق میباشد ولی بقدری مشکل است که حتی در زمان حیات مؤلف محتاج به شرح و تفسیر شفاهی گردیده است و همین تفاسیر و تاولیلات در طول قرون و ده‌ها ادامه داشته و در نتیجه سه شعبه فلسفه متمایز از ریشه مکتب ودانتا متفرع گشته است که آنها را سانکارا Sankara - رمانوجا Ramanuja و مدهاوالا Madhaval نام داده‌اند.

اما روش سانکارا همان اثبات وحدت وجود و بطلان عالم ظاهری است و آنرا سیستم ضدنویت advaita لقب داده‌اند و بر آنند که جهان و بر وجود در حقیقت از یکدیگر جدا و متفصل نیستند و همان وجود بر همان است که بطور اطلاق و کلیت غیر قابل توصیف وجود دارد باقی همه اندیشه باطل و خیال میان نهی «Maya» است. عالم جسمانیات و روح فردی و توالد بیایی و تناسخ همه اوها م فریبنده می بیش نیستند. مانند خیالات نیش غولی «فانتا سباگوریا» یا شبیه بظاهری هستند که در عالم خواب و رؤیا در دماغ ظاهر میشود البته این مبدء بالاخره بر اساس همان کتاب «اوپنی‌شاده» میباشد که گفته است، اشار و سرودهای قدسی، قربانیه و نیازها، آداب و رسوم، زمان ماضی و آینده و هر چه که در کتاب و دها ذکر شده، و خلاصه سراسر عالم همه نقوش و همی و مظاهر فریبنده‌ایست که بر همان بوجود آورده و روح فرد انسانی را در چهار دیوار هم و فریب عقید و محبوس ساخته پس باید دانست که طبعیت امری ظاهری و فریب است که خداوند بزرگ سازنده آنست.

فلسفه سانکارا مفاد این مقال را با نهایت لطافت و رقت تعبیر کرده و گفته است که برای هم باطل و فریب نیز در حقیقت بطور اطلاق قطعی کلمه‌ای نمیتوان وضع کرد و در حقیقت معنی این گفته نزد ایشان همان مطلبی است که فیلسوف اروپائی «امانوئل کانت» در آن به صور ظاهری «appearances» تعبیر کرده.

آنان میگویند مابین عالم وهم و فریب «Maya» و عالم براهمان يك تناقض و تضاد جوهری ذاتی وجود دارد و روح انسانی اگر فقط به محسوسات و معلومات اتکاء کند تنها ظواهر اشیاء را درک میکند و از باطن آن‌ها بی‌خبر میماند. اگر اشیاء و موجودات که بوسیله حواس درک میشوند حقیقت پنداشته شود بسبب جهل و نادانی است و در واقع بیخبری و جهالت است که برای ما عالم محسوسات را صورت واقعی داده است و مابین آن با عالم واقع و نفس الامر خیلی فرق است آن شبیه است به یک رشته طناب

سیاه در تاریکی سحرگاهان بنظر شکل مار مینماید و یا شبی اذ در بنظر شکل انسانی مشخص جلوه‌گر میگردد ازینرو باید بدون تردید حقیقت را از باطل و سراب را از آب و «مایا» را از واقع تشخیص داد و دانست که قوه ما یا یعنی نیروی فریبنده عالم وجود این صور و همی و خیالی را در مغز ایجاد کرده است.

بنابر این مقدمات اعتقاد بر روح فردی و اینکه آنرا منطوق واقع قرار دهند جز غرق شدن در عالم اوهام و سرگردانی در تصورات باطل Maya نتیجه دیگری ندارد و در این مرحله انسان در درجه سفای علم قرار دارد ولی اگر اعتقاد کند که نفوس متفرقه و ارواح منفرد همه متحد با روح کلی واحد میباشند و آن روح کلی یا «برهمن» واقعیت و حقیقت دارد و آن مرتبه علوی علم است بهمین قیاس اگر برای عالم وجود با تمام موجودات محسوسه در حدود زمان و مکان وجود حقیقی قائل شویم و بگوئیم که آن مصنوع «ایشوارا» یعنی خالق و آفریدگار است راه خطا رفته ایم. اصول کلی اعتقاد به آلهه حی موجود که مردم آنها را بنام خدایان چند چون «ویشنو» و «شیوا» و «راما» می‌پرستند و پرگاه آنها نیاز و قربانی میبرند باید موصل بحقیقت بشود، از ظواهری اشیاء که مخلوق چهل روهه انسانی است باید بیاطن راه برد پس حقیقت آنست که تنها «برهمن» یعنی نفس کلی وجود دارد و پس و آن منزله از زمان و مکان است و جاویدی و ازلی و ابدی میباشد. و اینکه در او پیشاد این کلمه «نات توام اسی» آمده یعنی «همه تویی» قاعده فی صحیح و اصلی اصل است، آدمی از کابوس و هم و خیال که بر روی روح او در قرون پیشمار سایه افکنده و او را در دایره گردش توالد پیاهی انداخته و قتی خلاص تواند شد که حجاب جهالت و غشاوه غفلت را از روی نظر بصیرت و دیده منمویت بردارد و یقین کند که همه یک چیز است و یک روح و یک حقیقت که همان وجود «برهمن» است و لا غیر. اینست خلاصه و نتیجه منطقی مباحث و تحقیقات «اویشنا».

سانکرا شرح فلسفی خود را بر مجموعه «ودانتا سوترا» در حدود هشتصد میلادی بقلم آورد ولی سیمد سال بعد از او حکیمی دیگر بنام «رامانوجا» که از اجله علماء مذهب «ویشنو» بود شرح و تفسیری جدیدی بر او پیشاد نگاشت و می‌کرد ثابت کند که الاله ویشنو فقط روح یگانه و معبود حقیقی است پس او به اصل وحدت فلسفی «مونیزم» قائل گردید ولی با شرایط و قیود چند - ازینرو مکتب او را ضد ثنویت مشروط نام دادند. وی گفته است که عالم جسم و روح شخصی و نفس فردی و حقیقت نهائی یا وجود کلی متعالی همه در حد خود واقعیت دارند ولی در عین حال همه واحد هستند زیرا آن دو مانند بدن و روح اند و روح و روان کلی و هم روح و روان فردی هر دو صوری هستند که حق در آنها متجلی و ظاهر گشته است و حق در واقع هم در جزئیات متجلی شود و هم در کلیات و آن همانا خدای ویشنو است، به عبارت دیگر ویشنو و برهمن هر دو یکی می‌باشند و ویشنو در عرش عظمت و جلال خود بر فراز افلاک قرار دارد ولی خود را در عالم مخلوقات بطور انفرادی محض و بصورت نفوس خاصه و موجودات ارشی نیز تجسم مادی جلوه‌گر می‌سازد گاهی بشکل انسان و گاهی در پیکر حیوان و این ظهور در ازمئه خطیر و مواقع مهم روی میدهد که عالم احتیاج بخیر و عنایت او دارد. پس ویشنو در پیکرهای مختلف و تجسمات مخصوص بخود «Avatars» در روی زمین ظاهر می‌شود. خوشبخت و سعادتمن کسانی هستند که نسبت به ویشنو طریقه اخلاص (بهکنی) بیمایند البته عمل آنها از بین نمیرود و در جهان کلی مطلق محو نمی‌شود بلکه با آسمان صعود کرده در محضر قدسی ویشنو قرار خواهند گرفت.

سومین تفسیر «ودانتا» یا مکتب «مادهاوا» Madhava در قرن سیزدهم میلادی بظهور رسید و آنرا مکتب ثانویت محض نام داده‌اند. «مادهاوا» بر آن رفته که ارواح جزئی و نفوس منفرد باروخ کلی و نفس مطلق نه در اینجهان ونه در جهان دیگر اتصال و اتحادی نداشته و نخواهند داشت. نظریه این حکیم گرچه بر پایه توحید قرار دارد و معتقد است که روح متعال یعنی «خدا» ما فوق تمام ارواح قرار دارد و نفوس زکیه و روانهای مطهره از حضور او کسب فیض و برکت میکنند ولی ارواح خبیثه و روانهای ناپاک یا در چرخ نوالد مکرر افتاده و پیاپی در گرداب موت و حیات رهسپار می‌شوند یا در عوالم جهنمی محکوم به عذاب می‌باشند.

وی گفت که رحمت الهی پیوسته بوسیله خدای «وایو» Vayu که خدای بادها و فرزند نرینه ویشنو می‌باشد و عامل رحم و عفو ویشنو است سعادت‌مندان را فرا میگیرد. ظاهراً این ترجمه و تفسیر که مادهاوا در مکتب ودانتیزم به‌عمل آورده‌اند متغیر از تأثیر مبادی اهل کتاب یعنی ملل موحد چون اسلام و مسیحیت میباشد. زیرا این مذاهب در زمان آن حکیم در هندوستان نفوذ کرده بودند و کلمات و تفاسیر او در سرتاسر هندوستان انتشار و بسط یافت.

متفکرین اعصار اخیر و فلاسفه متجدد هندو بیشتر مبادی خود را از دو مکتب «راماچونا» و «مادهاوا» اخذ و یا اقتباس کرده‌اند.

۵- عقاید عامیانه هندوئیسم

انبوه مردم هندو در اعماق این مباحث فلسفی فرو رفته‌اند و اعتقادی عمیق و اندیشه‌ای روشن از آنچه بیان شد حاصل نکرده‌اند. نزد جماعت عوام و اکثریت خلاق مسئله دین بیشتر بر پایه روایات اخباری محلی قرار دارد که از دیرباز در هر ناحیه و قریه انتشار داشته است یعنی اعمالی که عوام ناس بنام مذهب انجام می‌دهند ترکیبی است از همه گونه اعتقادات مخلوط و بهم آمیخته مانند «آتمیزم» و «فیشیزم» و «شمئیزم» و «شیطان پرستی» و «حیوان پرستی» و «ایمان باروا» و خروشر و خداهای کوچک تر که معبودهای محلی می‌باشند. عامه هندوان در عین اینکه بعضی بخدایان بزرگ و آلهه معتبر هند گماش از عقیده‌مند هستند دنبال عقاید خرافی و روایات معمول در قریه و قصبه خود نیز می‌روند و بقول یکی از صاحب منصبان انگلیسی مأمور هندوستان که در گزارش رسمی خود نوشته است، «مرد روستائی هندو از عالم عقوبت و حیات بعد از ممات بی‌خبر است و بهمان قانع است که خداهای کوچک خود را مورد پرستش قرار داده و آنها را عبادت کند برای نزول باران و یا ازدیاد محصول و نجات از جنگال امراض عفونی مانند طاعون و وبا و آبله از آنها استعانت و شفا بجوید و در واقع در آن کشور دو (درجه) دین وجود دارد، یکی محلی - در سطح عقاید عوام که متناسب با احتیاجات زندگانی روزانه است، و دوم عالی و فلسفی - که آئین خواص است و علم آن به برهمنان منحصر و مردم عامی هرگز در صد فهم و درک کنه آن نیست».

می‌توان گفت که در بعضی نواحی اصلاً دین هندوئیسم وجود ندارد و مذهب ساده بدوی آتمیزم فقط رواج و انتشاری حاصل نموده مثلاً دهامیلیون نفوس سافله یا نجی (Untouchables) یا موری از همین قبیل معتقدند میلیونها مردم هندوستان البته پیرو عقاید ارتودوکسی هندو یعنی دین خواص هستند ولی در عین حال کما بیش بانثاکل و سوروگوناگون مذاهبی که در ناحیه و منطقه سکناى خود از

قدیم معمول بوده معتقد میباشند مثلاً در يك قریه ملاحظه میشود که چند معبد و پرستشگاه برای خدایان بزرگ با آئین هندوئیزم وجود دارد که در تحت رهبری و قیادت برهمنان اداره می شود مردم برای انجام مناسک دینی با آنجا می روند. ولی در جنب آنها حجاری یا اشجاری یا ضریحها و محراب های بسیار کوچک نیز هست که منحصرأ مورد پرستش اهل آن ده میباشد در آنجا عبادات قلبی خود را بدون حضور برهمنان انجام میدهند. عوام الناس هند مثل طبقه عوام در سایر ممالک و بلدان عالم بحکم ضرورت باینگونه عبادات محلی نیاز مندند، برهمنان هر چند از اینگونه اعتقادات عامیانه خود را برکنار میگیرند ولی در عین حال با آنها کاری نداشته و بتسامح میگذرانند.

خدایان سه گانه یا ثلاث اعظم هندو

دین هندوئیزم یا آئین خواص که در سرتاسر کشور مورد ایمان برهمنان است عبارتست از پرستش به سه خدا (ثالث) که آنرا بزبان سانسکریت «تری موتی» Trimuti گویند و آن سه خدا از اینقرار است.

اول برهما^۱ یعنی خدای خلقت و آفرینگر کل.

دوم شیوا یعنی خدای مرگ و مهلک کل.

سوم ویشنو یعنی خدای حیات و حافظ کل.

برهمنان معتقدند که در کارگاه هستی این سه خدا سه حقیقت مسلم و موجود هستند و بس. این آلهه ثلاثه محل ایمان و مرجع اعتقاد خاص و عام هندوان میباشد، و در طول مرور قرون متوالیه خدایان کوچک محلی در این سه آله مستهلك شده اند. برهمنان میگویند وجود مطلق و نفس کلی یعنی (برهمنان اتما) در سه مظهر ظهور کرده و در این سه خدا متجلی گشته است که هر يك بعملی و بکاری مخصوص خود مشغول است.

اشاره به این ثلاث نخستین بار در کتاب مهابهارانا آمده است و سپس به مرور ایام در اطراف هر يك از آنها یک رشته آثار و نوشتجات پدیدار شده و در دو مجموعه که یکی را «پورانا» Puranas یعنی «داستان های باستانی» گویند و دیگری را «تانتارا» Tantarar یعنی «رشته تالمیم» نام دهند. در آغاز هجو می پنداشته اند که این سه وجود الوهی کلی هر کدام در عرض دیگری است و همه مجموعه متعم یکدیگرند ولی بعدها در طول زمان در نتیجه رقابتها و خصومت ها که مابین پیروان و اعوان هر يك از این آلهه ثلاثه بظهور رسید در این عقیده تحولاتی حاصل شد که شرح آنها در هیجده داستان باستانی (پورانا) بتفصیل آمده است بالاخره در مجموعه پورانا این سه خدا یعنی برهما و ویشنو و شیوا را بالاترین خدایان دیگر قرار داده است مجموعه پورانا رو به پرمرفت گنجینه ای سرشار از حکایات و افسانه ها (فولکلور) و رموز و اشارات تشکیل می دهند. برای هر يك از خدایان سه گانه زوجه و همسری قائل شده که آنها راشاکتی Shakti گویند و برای هر يك از آنها (نانتارا) یعنی، نوشتجات و رسالات خاص وجود دارد که اصول و مبادی «نانتاریزم» Tantarism را شرح میدهند چنانکه در

۱- برهما ۲۱، ۲۵ R-21 که در زبان سانسکریت بطور منکر و آخر آن بالف ممدوده ختم میشود

با برهمنان که بدون الف و بمعنی وجود مطلق (برهمنان اتما) میباشد اشتباه نباید کرد.

فصول سابقه از آن سخن گفته شد .

برهما که خدای خلقت و آفریدگار کل است کمترین مورد عبادت و پرستش قرار دارد و در سراسر هند فقط دو سه معبد مخصوص او وجود دارد . در واقع او را رب الارباب و خدای خدایان هندو میدانسته‌اند که پس از آفرینش جهان دیگر در روی زمین فعالیت و کاری ندارد . معذلت هندوان هنوز به برهما احترام زیادی میگذارند و صورت او را بشکل پادشاهی نقش میکنند که چهار سردارد و بخواندن کتب «ودا» مشغول است و غالباً او را سوار بر مرغابی سفیدی می‌نگارند که رمزی از علو مقام و رفعت جاه اوست .

اما شیوا برخلاف ، یکی از بزرگترین خدایان آسیاست و او را «ماهادر» Mahadeva یعنی «رب اکبر» لقب داده‌اند و برای او صفات پیچیده و غامض و مظاهر عیدیه قائل شده‌اند از آنجمله او را مانند خدای «رودرا» Rudra (در عصر ودیک) خدای کشتند و مهلك و فنا کننده موجودات می‌پندارند . بموجب نص کتاب یاجورودا Yajur Veda شیوا قهار و جبار و مسبب عذاب و آزار است حتی اگر برگشت خشک شده از درختی فرو میافتد مملول قدرت است ولی نباید شیوا را منبع شرور و مصائب دانست بلکه نام وی موجب تبرک و فرخندگی هم می‌باشد . نیاکان قبائل قدیم هند و آریایی از او در کتابهای ودا به فتوت و القاب واسامی عیدیه یاد کرده‌اند. و لقب « شیوا » که بخدایان دیگر نیز گفته میشده عاقبت مخصوص و منحصر بذات او شده است و لاغیر .

علاوه بر آنکه هلاک و فناء موجودات در ید قدرت اوست برای او صفات موجه و موجوده نیز قائل گردیده‌اند . پیشینیان قبائل باستانی چنین می‌پنداشتند که شیوا در کوهستان مقام دارد و از قله جبال گاهی بوسی صحرای و دشتها حمله می‌آورد و بلایا و محن نابود کننده را بر مردم در سکنه صحرها وارد میسازد پس از آنکه ملاحظه نموده‌اند که در منزلگاه او یعنی در کوهها و دامنه‌های کوهستان نباتات مفید و گیاههای سودمند که شفای بیماران و دروای دردمندان است پرورش می‌یابد تصور کرده‌اند که این نیز در اثر عنایت و توجه شیوا است که می‌خواهد بنی آدم را از رنج و امراض گوناگون علاج فرماید و خلاصی بخشد ازینرو برآند که حمله و تاختن او از کوه بصحرا همیشه موجب بدبختی و شقاوت نیست بلکه گاهی هم باعث آسایش و سعادت است پس از این حال چنین نتیجه گرفتند که شیوا برای آن موجب هلاک و فنا میشود تا زمینه را برای خلق جدید و زندگانی و بقای نوین آماده سازد . از آنجا که در نواحی گرمسیر هیچوقت مرگ و نابودی دائمی وجود ندارد خشکیدن و فرسودگی نباتات را برای آن میدانند که از نو سرسبزی و طراوت بار بار یابوند و حیات بصورتی تازه تر و جوان تر جلوه گر گردد و بعلاوه گیاههای فرسوده و خشک برای تغذیه و احتیاجات روزانه حیوانی و انسانی ماده‌ای مفید میتوان داشت . بهر حال در سرزمینی که عقیده بتناسخ این چنین مستحکم و راسخ است موت و مرگ را نابودی مطلق نمی‌شمارند بلکه عبارتست از تغییر وضع یعنی ظهور حیات بصورتی جدید . ازینرو عملی که شیوا متصدی است موجب سعادت و آسایش بنی آدم می‌باشد پس نباید او را خدای شر و مودی دانست بلکه در عوالم نبات و حیوان و انسان شیوا همه جا موجب زندگانی جدید مؤثر در پیدایش حیات نوین است قوه منبه و نیروی تناسلی که در نظر معتقدان بشیوا بصورت رمزی و کنایات جلوه گر میشود همه از آثار خلافه شیوا است . یکی از این صورتهای رمزی که آنرا بهندی «لینگام» Lingam و یا «یونی» Yoni گویند علامت آلات تناسلی ذکور وانات است ازینرو ویشیوایان شیوا با احساسات و عواطف بسیار ساده ولی آمیخته به احترام به شیوا که مبداء قوه تناسلی و

موجب تولد است این صورت‌ها را باکمال خلوص و حرمت در خانه‌ها و معابد خود قرار داده پرستش می‌کنند.

غالباً شیوا را در حالت رقص بر روی جسد شیطان کذب و فریب نشان می‌دهند که چهار بازو از دو طرف گشاده و در هوا دست‌افشانی می‌کند در دستی طبعی کوچک دارد، در دست دیگر شعله‌یی فروزان و شکل هلالی (ماه‌نو) بر روی سزاو قرار گرفته و آب رود گنگه از گیسوان او جریان یافته و از سزای پای وجود او نیروی حیات و قدرت وجود جلوه‌گر است و گویند که رقص او رمز سرعت دوران چرخ موت و ولادت است و شیوا در وسط پیشانی چشمی سومین دارد که آن نیز رمز قدرت و حیات است و نیز پشره‌ای کبود و تیره‌گون در اطراف گردن و گردن بندی از مارهای گوناگون فروخته است. در بعضی تمثالها برای شیوا پنج پا شش جبهه مینگارند که در هر یک سیمائی خاص دارد و هر یک از آن‌ها رمز صفات و قوای گوناگون وی می‌باشد.

بعضی صور «شیوا» را نشان می‌دهد که در حال تفکر و مراقبه عمیقی فرو رفته و اطراف بدن او را خاکستر ریخته و گیسوان پریشان کرده مانند مرتاضان و جوکیان، ازینرو او را حامی و حافظ جماعت مرتاضان هم می‌دانند بر آنند که چون مرد زاهد مرتاض نفس مادی و جسمانی خود را هلاک می‌سازد تا آنکه مرتبتی عالی و مکانی علوی حاصل کند ازینرو بدن و تن را بایستی سوزانید تا نور روح افرخته‌تر گردد و شهودات و امیال جسمانی را باید فدای مراتب و مقامات روحانی کرد تا ازین عمل قدرتی بی‌پایان حاصل شود و این همان است که خدای شیوا از بنندگان خود خواسته است و ازین سبب او را حافظ حامی جماعت ریاضت پیشگان می‌دانند و چنانکه گفته شد شیوا نیز مظهر حقیقت و قوت است، مظهر قوت است از آن جهت که بر آفاق و انفس حکمفرما می‌باشد تولید می‌کند و فانی می‌سازد هم خالق است هم مهلك عامل هلاک و فنا نه از آن سبب که داعی خشم و قهری در کار او باشد بلکه از آن جهت است که چون جوجه در تخم کامل باشد شیوا تخم را می‌شکند تا جوجه بیرون آید.

همراهان و همسران شیوا

صفات موجوده و فعال شیوا در مظهر زوجات و مصاحبان او نیز نمودار شده است، همسر الوهی او که تجسم اشخاص عدیده در بیکر واحد است در نواحی و مناطق مختلف هندوستان اسامی و القاب گوناگون ذکر میشود در یکجا او را «پارباتی» Parbati یعنی (کوه‌نورد) و در جای دیگر او را «اوما» Uma یعنی نور گاهی او را «دورگا» Durga یعنی تصرف ناپذیر و گاهی «چاندی» Chandie یعنی وحشی و گاهی «کالی» Kali یعنی سیاه، این خدای مؤنث در آن واحد هم سودبخش و مفید است و هم مضر و زیان‌آور این خدای مادینه ناشر امراض و موجب آلام و اسقام است ولی در همانحال خصم شیاطین و اهریمنان می‌باشد و بیارادن خود نیکوکار و معطی و اما دیگران را از انسان و حیوان می‌بلعد و نابود می‌نماید.

«دورگا» حامی و پشتیبان دزدان و راهزنان و «کالی» الهه سیاه در اطراف گردن خود گلو بندی از چیمچه‌های اموات آویخته است. و در ایالت بنگاله او را به نام «مادر کل» می‌پرستند و بعضی از عرفا و اهل باطن مانند رامانجریشنا و «ویوکانادا» Vivekananda زندگانی خود را صرف خدمت با و یا وقف عبارت او کرده‌اند.

از مصاحبان شیوا یکی کانیشا Ganesha خدائی است که با پیکر انسان سرفیل دارد و او فرزند شیوا از پرباتی زوجه کوهنورد او بوجود آمده و صورت او در تمام معابد شیوا دیده میشود و رمز حیل و مکر و علامت قوت و نیرومندی است که موانع را از راه انسان برطرف میکند. دیگر «ناندی» Nandi خدائی است بصورت گاو سفید که صورت گاو پیکر او و شیر سفید او همه جادرمعابد شیوا دیده میشود و از آن سبب است که در محوطه بیرون معبد و در کچه ها و معابر قصبه و دهات گاو های سفید که نماینده اویند بازادی تمام میگردند و چرا میکنند و کسی مزاحم آنها نیست این الاله خادم شیوا و پشتیبان و محافظ چهارپایان است .

شاکتیزم Shaktism

پرستش زوجه یا زوجات شیوا در مذهب هندوئی برجستگی و عنوان خاصی پیدا کرده و آنرا شاکتی یعنی نیروی انوئیت نامیده اند مخصوصاً در نواحی شمال شرقی هندوستان کم کم بصورت مذهب مستقلی در آمده است که آنرا «شاکتیزم» اصطلاح کرده اند ، این مذهب بر دو نوع است «دست راست» و «دست چپ» نوع دست راست آن بیشتر جنبه فلسفی و نظری دارد و جنبه مفید یا نافع شاکتیزم را مورد توجه قرار میدهد و از قوای مفید و سود بخش طبیعت که ناشی از «خدای مادر» میشود بحث میکند این فلسفه ترکیبی از مرگ و حیات است و شعرا و دانشمندان قرون اخیره مانند ناگور شاعر معروف بنگالی (Tagore) و راماکرشنا از اسرار شاکتی سخن گفته و از حقایق عالم کون در پرتو این فلسفه بحث نموده اند ، آنها شاکتی را با مایا Maya که در اوینشاد به بنیای حقیقت نهائی موجود است و از عالم ماده منبث شده شیئی واحد میدانند. اما شاکتیزم از نوع «دست چپ» جنبه بدوی و گمراه کننده ای دارد - رسوم و عبادات آن بر پایه مبادی سحری بسیار محرمانه برقرار است دو زوجه شیوا یکی دورگا و یکی گالی نماینده جنبه سیاه و زیان آور شاکتیزم می باشند. برای انجام مراسم و مناسک مخفی که جزئیات آن بدستی بر ما معلوم نیست معتقدین و مؤمنین در خفا و در پشت پرده محافل عبادتی تشکیل میدهند که در آن جا زنان برهنه رقص میکنند و خون و شراب بهم آمیخته می نوشند و بپاره های اعمال جنسی مباشرت مینمایند پنج کلر که بحرف «میم» شروع میشود و در مذهب هندوئی حرام است ، یعنی «شرابهاربا» و گوشت «مانسا» و ماهی «مانسیا» و حیوانات برشته «مودرا» و مواقع جنسی «میتوا» در آن محافل محرمانه مباح میباشد و بزعم ایشان این اعمال را به نیت ضبط و مسلک احساسات نفسانی بعمل می آورند و هدف نهائی ایشان تربیت نفس است که آدمی میل بلذات و شهوات جسمانی را بتواند در قیضه خود در آورد و از اجزا و یادداشت آن سرانجام بر پشت ببری خون آشام سوار شده بسرحد ملک فنا (نیروانا) متصل گردد.

ویشنو

ویشنو از جمله آلهه ثلاثه هندوان ویشنو خدای محافظ کل است وی منشأ خیرات و مبرات میباشد و او را مظهر کامل مهر و محبت و لطف علوی میدانند وی از فراز آسمان مراقب اعمال مخلوقات است و هر جا ملاحظه کند که شیئی عزیز در خطر و یا نفسی شریف در مهلکه است وی قوه و نیروی خود

را بکار میبرد تا اورایاری نماید ازینرو عامه خلایق در کشور هندوستان ویشنوراهم تراشویا می‌ستایند و صورت او را با چهار دست و بازو مینگارند که در دست نشان و رمز سلطنت را گرفته یکی حلقه آهنی و دیگری گوزنی آهنین و در دست دیگر علامت قوه سحرانگیز و عصمت و طهارت را قبضه کرده که یکی صدف حلزونی و دیگری گل نیلوفر آبی است بر فراز تارک او ناجی است پاهای او کیود ولی جامه او زرد و چشمان نیلوفری او مورد اعجاب و دل‌بستگی هندوان است چون آرام میگیرد بر روی چنینه ماری که عالم را فرا گرفته بنام «شیشا» Shesha یا «انانتا» Ananta میخسبد و رمز او ماهی و پرندۀ گارورا عرابه اوست ، همسر و زوجۀ محبوب او خدای مادینه است که ربه انواع سادت و زیبایی میباشد و «لکشمی» Lakshmi نام دارد .

از عصر اساطیر و دیک ویشنو محبوب مردم هند بوده و در آن کتاب او را مظهر خدای آفتاب می‌ستایند و همانگونه که قرص شمس در مسافرت خود در افق اعلی زمین را از ظلمات بیرون می‌آورد مردم عسودا نیز اسطوره‌ئی جعل کرده و گفته‌اند که وقتی سلطانی دیوسفت بنام بالی Bali زمین را در تصرف خود در آورده بود ویشنو بصورت انسانی کوتاه قامت در نزد او ظاهر گشت و با کمال خضوع از او تقاضا کرد آفتاب را از عرصه خاک را با و اعطا فرماید که او بتواند در آن عرصه سه گام بر دارد ، آنگاه اهریمن کلان از هیکل خرد او خندان شده و استدعای او را قبول کرد ، در حال ویشنو بصورت اصلی خود در آمده و در مظهر الوهیت جلوه گر گشت و در دو گام تمام زمین و آسمان را پیبمود زمین را با آدمیان و آسمان را بخدایان بشود ولی گام سوم را بر نداشت زیرا دوزخ باقی مانده بود پس او را برای همان اهریمن باقی گذاشت. این اسطوره کهنسال طبیعت فیاض و نجات دهنده ویشنورا در اذهان عامه رستم و منقوش کرده و او را محبوب خلایق قرار داده است و گویند. از آن پس هر وقت ضرورت اقتضا کند بزمین هبوط میفرماید و آن هبوط را «اواتار» Avatar گویند ویشنو مکرر هبوط کرده است یکبار بصورت پهلوان افسانه راما (بشکل داستان رامایانا) و بار دیگر بصورت کرشنا پهلوان خوش حالت و «دونژوان» مهابهارانا و نیز در صورت‌های گوناگون در زمین و در پیکر آدمیان و جانوران جلوه گر گشته است و برای هر ظهور او حکایات و افسانه‌های میتولوژیک فراوان بوجود آمده است .

هبوطات یا تجلیات ویشنو

برای ویشنو بموجب روایات مکتوب ده هبوط یا تجلی avatars ثبت کرده‌اند ولی اعتقادات عامیانه بر این عدد مقداری دیگر بار افزوده است از آن ده ظهور تا کنون نه مرتبه ویشنو ظاهر شده و ظهور دهمین او هنوز در پرده غیب مستور و موقوف پانزده میباشد . سه صورت آنرا در فوق گفتیم یکبار آن است که در یک موقع ویشنو بصورت ماهی جلوه گر گردیده و آدم نخستین را که بنام «مانو» Manu موسوم است نجات داده و آنچنان بود که سراسر زمین را طوفانی سهمناک فراگرفت ویشنو بصورت ماهی تجلی کرد و کشتی او را بخشی کشید. در موقع دیگر بصورت سنگ پستی نمودار گشت در آن موقع عالم بصورت اقیانوسی از شیر خالی بود و خدایان از او که در زیر کوه ماندند را شنا میکرد پاری و معاضدت گرفته آن شیر را بوسیله او بهرکت در آوردند تا که دروغن ابدیت از آن شیر گرفته شد، بار دیگر ویشنو به پیکر گازی ظهور کرد در آن موقع کره زمین در قعر اقیانوسی متروک فرو افتاده بود ویشنوبا دندان خود آنرا بلند کرد و بهالم نور و روشنائی آورد و نوبت دیگر ویشنو

بصورت انسان وجسد شیرپدیدارشد در آنموقع شیطانی فرزند خود را میخواست پاره پاره نماید آن طفل بهوشنومتوسل شد ودعا کرد پس ویشنو آمده وی را نجات داد، وقت دیگر ظهور اودرهنگامی بود که مابین صنف کشاتریا (طبقه سیاهیان) با صنف برهمنان جنگ درگسرفت ویشنو درصورت برهمنی ظاهرگشت و در بیست و یک میدان جنگ کشاتریاها را شکست داده تفوق و برتری طائفه برهمنان را ثابت و مقرر فرمود، آخرین مرتبه ظهوریا هبوط اودر صورت «گوتاما» یعنی بوداست که شارع وبانی شریعت بودائی درجهان شد، بالاخره بر آن اند که دردفعه دهم ویشنو بصورت «کالکی» Kalki در زمان آینده ظاهر خواهد گردید ومانند مسیح برای نجات عالم میآید وشمشیری از شعله آتش در دست دارد و بر پشت اسبی سفید سوار است و میآید تا حق را برقرار و باطل را محو سازد و آن وقت مرحله چهارم دورزمان است و از آن پس دنیا به آخر خواهد رسید.

چنانکه مشاهده میشود نام بودا شارع و مؤسس بودیزم در فهرست ظهورات و تجلیات ویشنو مذکور شده و گویا این تدبیری بوده است که در یک موقع در هندوستان بعمل آورده اند تا بین هندوئیزم و بودیزم صلح و آمیزش در آن سرزمین برقرار سازند (چنانکه از آن در فصل سابق سخن گفتیم).

از میان این آواتارها یعنی هبوطات ویشنو تجلی او بصورت «راما» و نیز تجلی دیگر بصورت «کریشنا» نزد عامه مردم هند موقع خاصی دارند. «راما» در حماسه ها و رزمنامه های هندی مظهر کامل مردانگی ورجولیت است همانطور زن او «سیتا» Sita نیز تجلی کامل صفات اوئیتی می باشد چنانکه افسانه های رامایانا حکایت میکند «راما» چون با سیتا عقد مزاجت بست بیک سلسله پیش آمدهای ناگوار مبتلا گشت از آنجمله پادشاهی از اهریمنان در جزیره سیلان بنام راونان Ravana سلطنت میکرد وی بقدر و مکر آن زن را اسیر کرده بجزیره خود برد. راما در کمال غم و اندوه از یاران خود معاضدت طلبید از آنجمله است هانومان پادشاه بوزینگان (که اکنون جزو خدایان هندو بشمار است) وبا آنها در پی همر خود سیلان شتافت هانومان از هر گوشه در جستجوی آن زن برآمد و از فراز اشجار بسیار بلند بهر سونظر افکند تا آنکه عاقبت سیتا را بپست آوردند و راما جنگی صعب با راونان در پیوست و او را هلاک ساخت و سیتا را پس از آنکه بوسیله آتش در معرض امتحان آزمایش قرار داده وعصمت و طهارت او به ثبوت پیوست بوسال شوهر مهجور رسید. افسانه رامایانا بصور و اسلوبهای گوناگون در هندوستان انشای عظیم دارد ازین وجهه جا در عرصه آن دیار راما را ستایش و احترام بسیاری نهند و بدرگاه او مناجات ها و نمازها میخوانند و بالاخره پرستش «راما» مانند خدای عمومی بدو صورت در آمده است، (۱) گاهی او را چون مظهر ویشنو بیهولانی میپرستند (۲) گاهی او را مستقلا خدائی متعال میدانند.

کریشنا Krishna هم مانند «راما» مورد ستایش و عبادت است و نزد عامه هندوان شهرتی و مکانی عظیم دارد هم او را خدا و هم مظهر خدا میدانند در کتاب مهابهاراتا یک جنبه او را وصف کرده و او را چون شبانی نوازنده و سراینده سرودها نشان میدهد و هم در آن کتاب او را خدائی جبار و قهار وصف میکند و در سرتاسر آن حماسه ملی هندو سعی شده که توجه اینها و انسان را بخدائی ویشنو نشان بدهد که مظهر و محافظ کل مطلق است و کریشنا تجسم آنست و چنانکه سابقاً ذکر شد در حکایت رزمنامه «بهاگواد گیتا» Bhagavad Gita از آدمی طلب میکند که خود را با خلوص صرف و ایمان محض متوجه مظهر ارضی ویشنو بشوند و او را رب الارباب عالم بشناسند. در مظهر دیگری از کریشنا وی

بصورت جوانی سرخوش و طربناک آمده که در حکایات و افسانه‌های عامه مقامی بلند و شامخ دارد و قوه‌تصوریه هندوان دوره شباب او را آمیخته به پیش و نوش و شکارها و دستبردها مجسم می‌سازند هزاران زنهای هند و همه روزه او را پرستش می‌کنند و پر سیمای لطیف او با نظر اخلاص نظر می‌نمایند در مواقع دیگر او را بصورت شبانی با نشاط و سرزنده نشان می‌دهند که بی برلب دارد و گله خود را با نعمات دلپذیر باستانی می‌فرماید و داستانهای شیرین از او نقل می‌کنند. ادبیات و اساطیری که از عشق‌بازیهای کریشنا بطور رسیده بطور کلی بی‌شبهات به آثار و نوشته‌جات (شاکتیسم) نیست و تمایل خاصی به فلسفه «تانترایزم» *Tantricism* یعنی پرستش خدای انات شاکتی دارد.

در نزد هندوان بنگاله خدای کریشنا را همسری است بنام رادها *Radha* که زوجه ابدی اوست و پیروان و یشتوئیزم آنها را با هم پرستش می‌کنند بدان عقیده‌اند که هر که بخلوص نیت این دو خدا را عبادت کند در هنگام مرگ به چمنها و نزهتگاههای «بریندابان» *Brindaban* منتقل می‌گردد و در آنجا خدای کریشنا با همسر محبوبه خود رادها ابدالآباد به عشق‌بازی و طرب مشغول است. محبت باین خدای عیاش و عاشق پیشه البته یک معنای رمزی دارد و در عالم تصور برای کریشنا عشقی پاک و الهی خالی از هواجی شهوانی جسمانی قایل هستند.

معتقدات عوام درون خانه و بیرون آن

مردم عوام هندوستان بطور کلی معتقد بخدایان عدیده *Polytheists* هستند و در همانحال هر فردی معمولاً بمیل خود یکی از آن همه را بمنوان الاله یا الاله و اختصاصاً بمعبودیت خود بر میگزیند و از او یاری میجوید در خانه خود برای او ضریحی و محرابی درست میکند و نام او را با خلوص تمام هر صبح و شام چون وردی مقدس مکرر میکند و نسبت بدیگر خدایان نیز حق احترام و پرستش را رعایت مینماید. تعداد الهه هندو از حد شمار بیرون است عوام هند معمولاً میگویند که عدد خدایان ایشان به ۳۳۰ کرور (یعنی ۳۳۰ میلیون) بالغ میگردد ازینرو مرد روستائی ناگزیر است که در معبد خداهای عدیده و در دهات و فسیات و شهرها بمبادت بپردازد اگر در کار او مشکلی و یا در راه پیشرفت او مانعی است وی باید بخدای گانش *Ganesh* متوسل گردد و اگر بضعف و فتور جسمانی مبتلاست یا کاری صعب و متمسدر پیش دارد به خدای هانومان *Hanuman* دست استمداد دراز میکند اگر پدری محتضر دارد راما *Rama* را یاد میکند و از او یاری بمطلوبه اگر بیماری عام چون وبا و طاعون دهات ناحیه را فرا گرفته یا آنکه سفری خطرناک در پیش آمده یا عقیم و نازاد است و خواهش اولاد دارد یا گاو او مریض و ناتوان شده است در هر حال روی هر یک ازین امور بخدای دیگر جداگانه توسل میجوید. خدایان را نه فقط در معبد و در برابر محراب آنها عبادت مینماید بلکه در هر گوشه و کنار از ساحل رودخانه گرفته تا پای درختهای بلند هر جا چند سنگی بنام شیوا گرد کرده و آنرا مورد عبادت و پرستش قرار میدهند. در درون مناره‌های تاریک نقش خدای یاما *Yama* الهه مرگ را مینگارند و قس‌ملی‌ذلك.

در زندگانی افراد عامه و در ناحیه و محله زندگانی آنها عبادت خدایان در آن واحد سه صورت دارد: نخست آنکه هر فرد در هنگام ضرورت و حاجت در خانه یا در معبد یا در محلی دیگر خدائی خاص را می‌پرستد و اعمال و مناسکی از روی خلوص در پیشگاه او بعمل می‌آورد دوم

آنکه در يك خانواده جمعاً زن و مرد در تحت هدایت پرهمنی یا یکی از افراد خاندان اعمالی بطور اشتراك در برابر تصویر یا علامت خدای معبود آن خاندان انجام میدهند. سوم آنکه تمام جامه یعنی مردم يك ده یا قصبه بطور دسته جمعی بنام آن جامه در تحت هدایت مرد روحانی بعضی تشریفات و مناسک که آنرا تسلیم و تضرع Pujā نام میدهند در معبد همان قصبه بممل میآورند. البته حوائج و نیازمندیهای انسان باین اندازه اکتفا نمیکند علاوه بر آن بطلب زیارت مکانی مقدس قصد سفر زیارتی میکنند تا در آنجا نیز مشمول برکات الهه گردد. ازینرو هزاران هزار هندوان همه ساله بقصد زیارت در مسافرت هستند و در مراکز دینی که تشریفات مفصلی در معابد بزرگ انجام میگردد شرکت میکنند.

بدیهی است مذهب هندوئی که پایه آن برای عبادت آلهه متعدده قرار دارد مستلزم آن است که در طول مرور اعوام و سنین اماکن مقدسه بشماري درگوشه و کنار معروف و مشهور شده اند و در سراسر مملکت پیوسته محللهای مقدس و زیارتگاهها رو بافزایش است، این اماکن مقدسه از دونوع بیرون نیست نخست آنکه بمناسبت بنای معبد و محراب قدیمی تاریخی در آن محل بوجود آمده اند دوم آنکه محل آن بجای از جهات دینی آنقدر مقدس شمرده میشود که بعداً بنای عبادتگاهها را در آنجا الزام و ايجاب نمیکرد است در سراسر کشور هر نقطه که مورد توجه میشده ازکوه و یا صحرا یا صخره های عجیب و یا شگافهای درون کوهها و یا کنار چشمه سارها و یا ساحل رودخانه ها در حال آنجا را عبادتگاه قرار میداده اند و افسانه و حکایتی راجع بآن منتشر می کنند و ظهور روحی غیبی را در آنجا با ایتیان بمجمعات نقل می نمودند. در آرمیان رودخانه های عظیم نزد هندوان بقصد و برکت نامیردارند و سراسر آنها از منبع تا معب مقدس و قابل پرستش شده اند.

افسانه های تاریخی پورانا purana برای هر پیچ و خم رود یا هر قله و برجستگی کوه حکایتی گفته است که در آنجا شیوا یا شاکتی ظاهر آمده یا رامایا کریشنا برای عملی عجیب و یا کرامت و معجزه های بزرگ بآنجا سفر می کرده اند.

ازینرو یکی از اعمال صالحه و عبادات مقبوله نزد هندوی دیندار آنست که همراه رودخانه بزرگی در ساحل پمین آن گرفته از سرچشمه تادخانه رفته و آنگاه دوباره در ساحل یسار به نقطه مبداء معاودت نماید تا پسر چشمه برسد و ازین سفر بقصد تقرب استحقاق ثواب حاصل نماید و در بین راه صدعا معابد و محرابها موجود است که در هر کدام سالک مخلص چندی اقامت میکند و کتب و حکایات مقدسه را در آنجا تلاوت مینماید ولی چون این سفر دور و دراز برای همه کس میسر نیست افراد مؤمنان باین قناعت مینمایند که در ساحل رود بیک یاد معبد بزرگ و زیارتگاه عام رفته و دستهای گل (زرد) برودخانه بافکنند و در آن غسل کنند و مقداری از آب آنرا بقصد تیمن و تبرک نوشیده و در ظرفی کوچک سرشته همراه خود بموطن خویش ارمغان میبرند. تا در مواقع عروسی یا عزا و سایر اعمال مقصد در منازل خود از آن استفاده مقدس نمایند.

مقتضی ترین آنها و شطوط نزد هندوان رود گنگ است که آنرا «مادر» خطاب میکنند و در افسانه ای دینی چنین روایت میکنند که سرچشمه گنگ در آسمان از پای ویشنو نشأت گرفت و در زمین بر تارک شیوا فرود آمده و از تار و هوای او جریان یافته و در کشور هند منبسط گشت. یکی از نقاط و اماکن بسیار مقدس در طول مسیر این شط بزرگ محلی است که آن رودخانه بسفا و طراوت تمام از دره های جبال هیمالیا بیرون می آید و در همان نقطه یکی از مراکز عبادتی بزرگ

بوجود آمده است و در آن محل که بنام «هاردوار» Hardwar موسوم است در دو طرف دره‌ای که منتهی به رود میشود صدها حمام برای مؤمنان بنانموده و بیماران و حاجتمندان از هر طرف در آنجا گرد آمده و غسل میکنند، همچنین محل مقدس و معنی دیگری که از نظر دینی اهمیت شایانی دارد نقطه ملتقای دو رود جمنا و گنگا است و گویند که در همین نقطه رود سومی نیز تلاقی میکرده که رود مقدس «ساراسواتی» Saraswati نام داشته ولی فعلاً آن رود محو و نابود شده است در همین محل شهر تاریخی الله آباد بوجود آمده و در آنجا میلیونها زوار و مؤمنان در اجتماعی بزرگ که بنام ملا Mela چند سال یکبار شرکت میکنند و با اعمال دینی مشغول میشوند و همچنین مکان معنی دیگری دهانه رود گنگا است که در آنجا آن شط عظیم در مصب خود به خلیج بنگاله میریزد آنجا نیز نزد هندوان بسیار مقدس شمرده میشود. و جزیره‌ئی که در وسط دلتا وجود دارد بنام سوگور Sougor همه ساله در روز اول سال جایگاه غسل و زیارت و اعمال و عبادات بسیار میباشد. بالاخره شهر بنارس Benaras در ساحل گنگا از همه نقاط دیگر مقدس تر و معروفتر است و آنجاست که همه زائران و معتقدان زیارت میروند و در رود غسل کرده از گناهان خود پاک و معفی بیرون بیایند و از مسافتهای دور دست همینکه زوار گنبدها و مناره‌های مابین آن شهر را می‌بینند از شدت شوق وجود بسجده میافتند و خاک بنارس را بر فرق خود میافشانند در ساحل پیمین رود منسل‌های بزرگ بنام «گات» Gaths ساخته‌اند که در آنجا زوار غسل مینمایند و چون بوطن برمیگردند همه معتقدند که از ذنوب و آثام گذشته و آینه خود طاهر و پاک شده‌اند و برآند که نیکبخت آن کسی است که در آن سرزمین مقدس اجل محتوم او در رسد و در آنجا قالب نهی کند و اگر اتفاقاً در موقی جان میدهد که پاهای او در آب رود فرو رفته باشد یقیناً روح او با آسمان در جوار شیوا به خوشی و شادی ابدی مقرون خواهد شد.

حرمت گاو

یکی از مظاهر قضیه انتقال روح و تناسخ که در نزد هندوان در سراسر آن کشور اهمیتی تمام یافته و در زندگانی دینی ایشان مؤثر افتاده حرمتی است که نسبت بگاو دارند، دانشمندان و محققینی که در علم هند شناسی کتابها پرداخته‌اند در این باره بحث بسیار کرده‌اند، حتی در این اواخر «مهانما گاندی» Mahatma Gandhi در حفظ و حمایت آن جانور تأکید کرد و آن را نقطه مرکزی دایره هندوئیسم لقب داد و احترام گاو را ستایش بسیار فرمود.

و در واقع نزد هندوان گاو رمز نفیس و عظمت است و مرتبت و حرمت آن بسی بالاتر از شیر و عقاب نزد بعضی ملل دیگر میباشد. هم از ازمنه بسیار قدیم هندوان این حیوان را می‌پرستیده‌اند و هر عضو بدن او را مهبط و منزل یکی از آلهه میدانسته‌اند حتی فضولات و مدفوعات او نیز تقدیس یافته است بطوریکه آنرا نباید بدور افکند بلکه باید از آن تیمن و تبرک طلبید و از بول و سرگین او بدن را ملوث می‌سازند.

این عزت و حرمت اختصاص به گاو ماده ندارد بلکه گاو نر در این باره همان مقام و منزلت را نیز دارد از آرگردن گاوها وقف بر شیوا و سردادن آنها در مراسم و معابر عمومی بدون هیچ قید و بند یکی از حسنات مآجور و مقبول شمرده میشود که ثواب آن عاید روح اموات است.

درازمنه ماضیه قتل‌گاو گناهی عظیم محسوب میشد و مجازاتی شدید داشت، هنوز نزد هندوان هرکس مرتکب این عمل بشود از طبقه و «کاست» خود اخراج میشود (یعنی او را کافر میدانند) یک سبب عمده نزاع وجدال بین مسلمانان و هندوان در طول تاریخ ناشی از قربانی‌گاو در روز عید اضحی بوده است^۱ بعد از آنکه شیعه‌قاره به دو مملکت هند و پاکستان تجزیه شد، همدینک بعضی عناصر متعصب هندو سعی بسیار میکنند که در کشور خود گاوکشی را رسماً ممنوع سازند.

قدوسیت برهمنان

مقدس شناختن شخصیتهای انسانی از زمانی قدیم در هندوستان متداول بود و برهمنان باین صفت متمایز و این امر نزد ایشان مهوود هر چند گاهی افرادی از دیگر اصناف نیز بدرجه و مقام قدوسیت می‌رسیده‌اند چنانکه در زمان ما گاندی با آنکه از صنف برهمنان نبود «مقدس» شناخته شد و «مهاتما» لقب یافت. در قانون باستانی مانو Manu Code این مطلب تصریح شده که در آنجا برهمن را هم‌رتبه خداوند خلقت قرار داده و تولد او تجسم قانون آلهی در پیکر بشری است.

بهر حال برهمن را راهبر روحانی یا معلم «گرو» guru نام می‌دهند و برهمن بالاترین مرتبت ارضی را دارد که هر چه در جهان است طفیل ذات اوست و مقام او بهر شغلی و کاری که مشغول باشد مقام الوهیت است و در هر حرفه و یا بهرگونه زندگی مبتدلی روز بگذرانند باز آزار یا قتل او ذنبی آموزش ناپذیر می‌باشد اما در عصر حاضر که افراد طبقه برهمنان (یادیت‌ها) با انواع مشاغل و کارها اشتغال دارند بالطبع آن حرمت دیرینه را تا حدی از کف داده‌اند چه با آنکه احیاناً بعضی مواقع مورد توهین قرار می‌گیرند معذک هنوز محدود سایر طبقات هستند و دیگران آرزو می‌کنند که در حیات بعدی درجۀ برهمنی تولد ثانوی بیابند.

«گرو» هیا برهمنان - معلم - بیشتر از دیگران مورد احترام اند و شغل آموزش و تعلیم مبادی دینی را بر عهده دارند و مراسم و آداب مذهبی در زندگانی خانوادگی و تشریفات اجتماعی برعهده ایشان است، معمولین و ارباب ثروت همیشه یکی از ایشان را بعنوان معلم دینی یا مشاور خانواده در خانه خود نگهداری می‌کنند، بعضی دیگر بطور سیار از خانه بخانه رفته و در هر جا تکلیف مذهبی خود را انجام می‌دهند. وظیفه عمده «گرو» تعلیم اطفال بمبادی مذهبی و انجام واجبات صنفی و ایفاء تشریفات خاصی است که هر فرد از هنگام ولادت تا اوان ممات در مواقع معین باید بعمل آورد.

در جامعه هندو بعضی مقدسین دیگر نیز وجود دارند مانند سادوها Sadhus و جوگی‌ها Yogis این طبقات با برهمنان اندک متمایز و مختلف‌اند - جوگیها با انجام ورزشها و تمرینات جوگیها

۱- در شورش هند در سال ۱۸۵۷ هر دو طایفه هندو و مسلمان بر علیه انگلستان قیام کردند و سربازان قشون انگلیس از هر دو ملت از اطاعت سر باز زدند و علت آن بود که تا یک نوع چربی و بیه برای حرب می‌گرفتند، گفته میشد که از بیه‌گاو یا گراز گرفته شده و از اینرو پیغمبر و حیوان نزد یکی از آن دو قوم حرام و نجس محسوب میشد.

بدان امیدند که روزی دارای روشنائی باطن شده بمنزلت و مقام «سنیاسی» Sannyasi برسند. این سنیاسی‌ها مردمانی فقیر و خاکساراند که بدن خود را با خاکستر پائین شیوا نقش کرده به برکت و فضل آن خدای علوی در صف مرتاضان جای دارند. اما سادوها از آن سبب باین لقب ملقب‌اند که این کلمه به معنی «بسیار مقدس» و وصف کسی است که واصل بمقصود روحانی شده و بحقیقت نهائی بزعم خود پیوسته باشد و از نوع سادو هزاران نفوس در اطراف هندوستان پراکنده‌اند بعضی از آن‌ها لباس کامل برتن آراسته و بر سایرین ریاضت دارند بعضی دیگر در عالم جذب و مراقبه مستغرق‌اند و عریان یا نیمه عریان زندگانی می‌کنند و برتن خود خاکستر می‌فشانند و در سکوت و خاموشی محض فرو رفته‌اند این سادوهای شوریده حال در معبد‌های بزرگ و زیارتگاه‌های عام هند که مرکز تجمع ایشانست زندگانی می‌کنند و در هنگام انجام مراسم و تشریفات دینی بطور دسته جمعی به حرکت می‌آیند و در پی ایشان مردم دیگر دوان دوان می‌آیند که از گرد و غبار اقدام ایشان برای تبرک بهره‌برند و بر سر و تن خود به نیمن پاشیده و برای دیگران نیز ارمغان ببرند.

مردم بلاد دیگر خاصه اهالی ممالک غرب غالباً نقش و تصویر این مقدسین هندو را با نهایت حریت و تعجب مشاهده کرده‌اند که چگونه آنجماعت برای تمرین نفس و تسخیر بدن به اعمال عجیب و شدید مبادرت می‌ورزند، یکی بر روی بستر از خار و تیغ می‌خوابد و دیگری در کنار دو آتش عظیم فروخته می‌شند و سر خود را در دود و شعله فرو می‌برد، دیگری ناوکهای تیز نوکدار بر بدن خود فرو می‌خالد و یا بازوان و پا‌های خود را مدتی مدیدنگشاده بهی دو طرف دراز می‌کند و در این وضع و حالت هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها صبر و شکیب بسیار می‌نماید تا آنکه کارش بالاخره از ضعف و هزال بنیستی و نابودی منجر می‌شود، بعضی دیگر آنقدر خیره به قرص آفتاب نظر میکنند که قوه ناصره را از دست داده بکلی نابینا می‌گردند. البته مردم بالخاصه مردم مغرب زمین از این اعمال متعجب می‌مانند و ازین همه صبر و شکیبائی بی‌پایان و ریاضات شاقه دچار شکفتی می‌شوند ولی باید دانست که مراتب خلوص نیت و صفای عقیدت نزد افراد ایشان مختلف است، از آنجماعت از همه مهتر و والایان مقدسینی هستند که مانند فیلسوفان پخاموشی و سکوت اقسام ریاضات و انواع شکنجه‌ها و عذاب‌های جسمانی را تحمل کرده در خلوت خود درکنج غاری یا درون جنگلی به عزلت و انزواروز می‌گذرانند و به تربیت روح و تزکیه نفس مشغولند، بعضی دیگر گدایانی هستند که در مرئی و منظر خلایق این اعمال را بجای آوردند و از هدایا و عطایای ایشان زندگانی را می‌گذرانند البته هر دو طایفه برای خود منطقی خاص دارند ولی اصل و مبنای آنهمه از خود گذشتگی و تفدیه نفس فقط آنست که جسد سفلی را برای آزادی روح علوی در تحت قبضه و اختیار خود درآورند.

۶- اوضاع و احوال کنونی

تاریخ مذهب هندو نیزم بطور اختصار در این جمله خلاصه می‌شود که آن آئینی است آمیخته از افکار گوناگون و بیج در پیچ و فاعد سادگی و بساطت در اصول و فروع. ذکر انواع مقاصد و اقسام آراء و مبنای و اختلافات پیروان آئین هندو از حوصله این مقال خارج است، اصول اساسی آن مذهب که عبارت باشد از اعتقاد بمبادی «ودا» و «اوپنی‌شادها» و پیروی از روش طبقاتی (کاست) و متابعت و احترام از نیک و بد بر حسب قانون کارما البته روزگاری دراز است که در آن سرزمین باقی و برفرار

مانده ولی فرق مبتدعه مانند جینیسم و بودیزم و سیکهیزم بعدها اختلاف نظرهای اساسی با مبادی دینی هندوئیسم پیدا کرده‌اند و خداوندان افکار مستقل صاحب نظران که دارای ذوق تجدد و اصلاح طلبی بوده‌اند آنها را بوجود آورده‌اند.

اکنون از بعضی از این اختلافات که اوضاع و احوال زمان حاضر بوجود آورده و مسائل مشکله جدیدی که با هندوئیسم قدیم مواجه شده است اندکی سخن باید گفت،

۱- تأثیر ادیان و علوم عالم غربی. باید دانست که هندوئیسم در این که مذهبی بسیار کهنه پرست و «کنسرواتیو» است آئینی بسیار آزادمنش «لیبرال» نیز می‌باشد. پیروان این مذهب بقدری دارای آزادی فکر و حریت عقیده هستند که می‌توانند حتی منکر تالیف و داهای اربعه بشوند و یا مخالف قدوسیت صنف برهمن باشند و همچنین قواعد و رسوم معمولی سیستم طبقاتی (کاست) را رعایت نکنند در همان حال باز «هندو» شمرده می‌شوند بشرطیکه قواعد و اصول اخلاقی و اعمال و سنن موجود در ناحیه موطن خود را رعایت کنند مخصوصاً در طعام و شراب خود از محرمات و مکروهات اجتناب کرده و در امر زواج و زناشویی نیز اصول معموله را محترم شمرده و از دست فردی اجنبی از طبقه و صنف دیگر طلمی یا حتی فحشاء آبی نشانند و گاه ماده را نیز حرمت بگذارند خلاصه آنکه آزادی ایشان محدود با اصلاحاتی است که تنها می‌خواهند در حدود چهار دیوار هندوئیسم بممل آید نه آنکه بخواهند بکلی آنرا وازگون سازند.

در طول اعصار و قرون، فرق مختلفه هندو از ریشه اصلی اشتعاب یافته و پیرو مبادی و مذاهب دیگر گشته‌اند ولی برهمنان با آنها چندان مبارزه شدیدی ننمودند فقط با کسانی که در تحت نفوذ اسلام واقع شده و گوشت‌خوار را تناول کردند مخالفت سخت کرده‌اند.

در قرن نوزدهم یکنوع آزادی فکر «لیبرالیسم» خاصی در آن کشور ظهور رسید که معلول نتیجه تالیف مبلفن جدید مسیحی و همچنین منفعل از تعلیم و تربیت جدید علوم و تاریخ ممالک و فنکستان بود و مدارس جدید که بسبب اروپائی تأسیس شد علوم نوین را تعلیم داد تأثیر بسیار در فکر هندوان کرد و منجر به نهضت و حرکتهای دینی گردید که بعضی مرتجع و کهنه پرست و بعضی متجدد و آزادخواه بودند، اکنون خلاصه‌ای از کیفیت این جنبشهای دینی ذیلانگاشته می‌شود:

۱- **بهره‌وسام** Brahama Samaj حرکت مذهبی است که در مذهب هندوئیسم نوین اهمیت بسیار دارد و از حیث عدت و قوت شماره پیروان و نفوذ آن بسیار می‌باشد، این نهضت جدید در کلکته در سال ۱۸۲۸ م بدست برهمنی موسوم به «رام مهان ری» Ram Mohan Rai شروع گردید و یکی از مشرب و یسئوئیسم و شیوائیسم قدیم کاسه فکریش مبتنی بود تحصیلاتی دیگر نیز بر آن مزین کرده و از مبادی سایر ادیان و ملل مانند بودائی و زردشتی و اسلام و مسیحیت معلوماتی بسیار حاصل کرد و برای او این نکته بتحقیق پیوسته که همه ادیان امم جهان دارای یک عقیده روحانی مرکزی واحد هستند ازینرو مصمم شد که جمعیتی مذهبی تشکیل دهکد معتقد بجمهره و منزاصلی مشترک در همه ادیان باشند، وی بر آن شک حقیقت اصلی موجود در همه ادیان عالم عبارت از ایمان به «روحانیت» ذات روحانی خدای متعال می‌باشد که جاوید و سرمدی و مجهول‌الکنه و خالق و موجد و معافظ عالم وجود است ازینرو هرگونه شرک و تمذآلهه (Polytheism) را مردود دانست و معتقد به انصاف را انکار کرد و با تشریفات و مناسک متکلف هندوان مخالفت ورزید. مبادی عیسی مسیح را تا حدی پذیرفته و گفت که همه انبیاء و رهبران بشر بسمادت و سلاماند و باید پیروان ایشان

اجماع کرده مذهب واحدی را قبول نمایند ازینرو بعضی مبادی و اصول هندوئیزم را که مبیانت صریح بادیگر مذاهب داشت مثل مسئله تناسخ و انتقال ارواح و همچنین انصال روح فردی پر و حلی را و دیگر امور را منکر گشت.

از روز نخست فرقه «برهموساج» پرستی نمائیل و اصنام را و یا تقدیم هرگونه قربانی را بدرگاه آلهه منع کردند و رسم عبادت دسته جمعی را در معابد (بتقلید پرتستانها) برای اولین بار در نزد هندوان معمول ساختند که همه در آنجا به عظم و سرود و تلاوت کتب مقدسه پرداختند.

بعضی اصلاحات اجتماعی را مانند عمل «ستی» Sutte (سوزاندن زن بیوه با جسد شوهر میت او) و امر عمل مزاجت در سن طفولیت و همچنین تعدد ازواج را نیز حرام نمودند ولی در عین حال رشته زنا برهمنی را همچنان بکمر بستند و بر آن شدند که رشته اتصال خود را با دیانت اجدادی خود بکلی منقطع نسازند. جد و پدر شاعر معروف بنگالی رابیندرانات تاگور Rabindranath Tagore هر دو از پیشوایان فرقه «برهموساج» بوده اند.

این فرقه نیز بنوبت خود در سال ۱۸۶۰ انشعاب یافته جمعی از ایشان فرقه‌ی نوین تشکیل دادند که عیسی را بنوان یک مصلح اجتماعی قبول نموده و تمثال او را ستایش کردند و علناً و صریحاً برخلاف سیستم طبقات ممتاز (کاست) برخاستند این فرقه که پیروان برهمنی دیگر بنام کلب چاندرا سن Kashab Chandra Sen بودند بفرقه «برهما ساماج جدید» معروف شدند بعضی دیگر باز در آنها انشعاب یافته بنام «برهما سماج عمومی» نامبردار گشتند در وقت حاضر همه این شعبه گانه برهموسماج کمابیش موجود هستند و بطرفداری از یک مذهب عام جهانی که پایه آن روی ابوت خالق و اخوت مخلوق باشد مشتقی و مبروفند.

بسم آریا سماج Arya Samaj این فرقه طرفدار رجعت بآئین قدیم و بازگشت بکتب اربمه خود هستند و سعی میکنند که دینی عام برقرار سازند عقاید ایشان در هندوستان رواج و انتشاری بسیار یافته و مبادی ایشان مخالفت صریح با دیانت مسیح و مبادی و آراء جدید اروپائی است و جنبه فرور ملی و عاطفه وطنی در آن بسیار قوی است این فرقه در سال ۱۸۷۵ بدست برهمنی بنام «سوامی دیاناند» Swami Dayanand تأسیس گردید و او پس از یک سلسله سیر و سلوک که از زمان طفولیت در مبادی مختلفه هندوئیسم بعمل آورد و با تحمل ریاضات و مشقات بوجدت «مونیزم» بسبکی که در او پیشاد مذکور است ایمان بسته و عمل نمود و عاقبت معتقد گردید که آئین ودا قدیمیترین و پاکترین ادیان جهان است گرچه بعداً بعضی خرافات و موهومات مانند بت پرستی و عقاید منحرفه اوانارها Avatars در آن نفوذ کرده از ودانتیزم اصلی دور مانده است، وی از جنبه افراط و تمصب جاهلانه و روش امتیاز صنفی (کاست) نیز اجتناب ورزید و گفت و دهاها وحی و الهام مستقیم ناشی از مصدر الوهیتانند و اگر معانی آنها بدرستی فهم شود هر آینه از تعلیم شرک و نمود آلهه و عقیده وحدت وجود پیراسته حتی در آنها اسرار ترقیات طبیعی که در جهان روی خواهد داد خبر داده شده مثلاً اکتشافات و اختراعات جدید مانند ماشین بخار و راه آهن و الکتریک و غیره نیز در آن کتاب اشاره و پیش گوئی شده است.

اساس علوم طبیعی مانند فیزیک و شیمی همه در وداها نهاده شده است و یک رابطه مستقیم و علوی بین آن کتب باستانی و بنیان عالم وجود برقرار بوده و خواهد بود.

فرقه «آریا سماج» نیز بعداً بدو شعبه یکی «لیبرال» و یکی «کنسرواتیو» منقسم شده و هر دو در شمال هندوستان رواج و انتشاری یلین حاصل کرد و اینک بخدمات عام المنفعه اجتماعی اشتغال

میوزند و مدارس دارند که در آنها علوم جدید به طبیعی را برشالده و بنیاد وادهای اربعه تعلیم می دهند . تقریباً نیم میلیون نفوس هندو پیروان فرقه آریا سماچاند .

ج - طرفداران رام کرشنا Ram - Krishna ، این طایفه اصول مدارا و مساهله را تعلیم می دهند و جوهره تعلیم مذهبی ممالک غرب را اقتباس و اتخاذ کرده اند . سرگذشت و زندگانی افکار و عقاید مؤسس این فرقه « رام کرشنا » که از قدسین برهمنان هندو بود این سلم و مدارای مذهبی را نشان می دهد وی در قرن نوزدهم مبادی خود را انتشار داد از آغاز وی مردی روحانی بود که در مبدی الاله کالی Kali (مادرکل) در نزدیکی کلکته بخدمات دینی اشتغال داشت سپس بسیر و سلوک و توجه و مراقبه در نقش کالی عمری بسر آورد مدت دوازده سال مانند چوکیان زندگانی کرد و مبادی جینیزم و بودیزم و شاکتیزم را مطالعه کرد و در مفهوم برهمن هم بصفت مطلق یعنی در شخصیت الهی و هم بصفت محدود یعنی بطور کلی تحقیق نمود . سپس چندی مانند مسلمانان لباس پوشیده الله تعالی را پرستش کرد و بعد در جامه مسیحیان درآمد مسیح را بصورت الوهیت عبادت فرمود پس به مرحله ای از اعتقاد رسید و یقین کرد که خدای واحد متعال گاهی بنام رام و گاهی کرشنا و گاهی سیثا ، روزدیگر محمد و یا عیسی جلوه گر است و مذاهب عالم طرق مختلفی هستند که همه بسر منزل واحد و مقصد یگانه منتهی میشوند و هر مخلوقی را با خالق راهی است بلکه خود صورتی از اوست ، پس جمعی از تلمیذان و مریدان وی در اطرافش جمع شده و شش سال بقیه عمر را بارشاد و تعلیم پرداخت . بعد از او جانشین وی جوانی پر حرارت و پر شور و نطق بنام سوامی و یوکانادا Vive Kanada همان سیره استاد را تعقیب نموده نهضت رام کرشنا را بوجود آورد و در تمام عالم آن مبادی را منتشر ساخت . در سال ۱۸۹۳ که پارلمان مذاهب عالم در شهر شیکاگو تشکیل گردیده بود همین جوان نمایندگی از طرف هندوئیزم سخن گفت و سخنان او در هندوستان تأثیری عمیق کرد وی مراکز تبلیغاتی چند برای آئین خود در آمریکا و اروپا بنانهاد و در حقیقت مجدداً آئین « ودانتیزم » Vedantism قدیم گردید و تا امروز نیز دأنه عملیات آن طایفه در هندوستان انبساط دارد .

د - نظریه لامذهبی و روش اعتقاد به علوم طبیعی و تکنولوژی بجای مذهب و دین . این نیز از جنبش های جدیدی است که در هندوستان اخیراً بوقوع پیوسته است باهمه سابق دیرین که عقیده بر حانیت در سرزمین هند ریشه داشته در قرن اخیر نمایان مشهودی در مردم آن دیار بسوی ماتریالیزم و لامذهبی بوجود آمده است یعنی در تحت نفوذ افکار جدید ممالک غرب بعضی از طبقات تحصیل کرده هند بیوسته از علاقه و دلبستگی خود بمذهب و دین قدیم میکاهند و آن را از مقوله خرافات و اوهام باستانی که در باره حیات انسانی و جهان وجود از دیر باز بمیراث بما رسیده می شناسند و بر خلاف رویه انکار وجود و روش بدبینی دیرین هندو می باشند خلاصه افکار و مبادی دینی را بکلی بکناری گذاشته اند . بعضی آراء جدید ممالک غربی را مانند ، ایدئولوژی های فلسفی و تعلیمات مارکسیسم Marxism و امثال آن بجای عقاید دینی اجدادی و مبادی برهمنیزم معمول و متبع گردید است مخصوصاً در مجامع و تشکیلات کومونیزم افکار الوهیت « اتئیزم » Atheism در طبقه جوان طرفداران زیادی پیدا کرده که زیر مبادی دینی باستانی خود زده اند .

۲ - اصلاحات اجتماعی ، تأثیر تمدن و فرهنگ اروپا در هندوستان در طرز تفکر هندوان نیز تغییراتی ظاهر ساخته است و در نتیجه آن در اوضاع اجتماعی و سازمانهای ملی نیز تبدل و تحول

عظیمی پیداشده از جمله در مسئله امتیاز صنفی و سیستم کاست و قواعد مربوطه بزواج و دیگر امور که همواره در جوامع هندوستان موجب مشکلات و اسباب زحمت بود قهراً اصلاحاتی بعمل آمد است ازینقرار ،

الف- نظام نماین صنفی و سیستم کاست Caste System و قاعده رعایت طبقه ممتاز که یادگار از عهد و اعصار قدیم است اندک اندک در هم شکسته شده و طبقات اجتماعی جدیدی جانشین آن گشته‌اند البته بخوبی می‌توان پی‌برد که پیدایش صنایع بزرگ Industry جدید که از ارمغانهای تمدن فرنگستان است تا چه درجه در تبدیل نظام صنفی مؤثر بوده است همچنین فکر صنف نژاد یعنی گروههای عشایری و قومی تحول دیگری است که در پیکر اجتماع هند بظهور رسیده است . هم از اعصار قدیم صنف پست یا طبقه سافله بدو قسمت تقسیم میشده‌اند که یکی «نجس» و دیگری را «پاک» می‌گفته‌اند صنف پاک را سودرا Sudra لقب میداده سودراها دیگر در اوضاع احوال کنونی به تحمل بارمذلت تن در نداده و بمشغل پست راضی نمانده و مانند دیگر هندوها در اعمال اجتماعی و مناسک دینی چون دیگر طبقات شرکت میکنند و حتی برای رهنمائی و ارشاد مذهب برهمنان و روحانیان استخدام می‌نمایند . اما نجس‌ها که مجبور بقبول مشاغل بسیار خسیس و مکروه مانند مرده کشی و کداسی و رفتگری و حملی و دباغی و فعلکی و امثال این کارها هستند نزد طبقات عالی آنها خارج از صنف Out Caste یا ناپاک شمرده میشدند آنان از دین باز به «پاریا» یعنی «نانجیب» در برابر «آریا» یعنی «نجیب» معروف بودند و بموجب قانون مانو در عداد سگ و خوک قرار داشتند . همه جا و همه وقت مورد اهانت و تحقیر بودند نه تنها لمس بدن آنها حرام بود بلکه حتی سایه آنها هم عامل وسب نجاست شمرده میشد کار بجائی رسیده بود که در بعضی نقاط هندوستان این بیچاره‌های سیه روز مجبور بودند با آواز و سروصدای بلند حضور خود را در کرچه اعلام دارند برای آنکه طبقات عالی از تلاقی با آنها اجتناب ورزیده و از آنها دوری جویند عبور و مرور در بعضی از شهرهای عمده و بازارها برای آنها قذف و حتی اجازه نداشتند که در نزد دیگر وجوار معابد مقدسه بایند و از چاه‌های عمومی آب بنوشند بلکه می‌بایستی برای محله یا حوزة خود چاه جداگانه حفر کنند و اگر از دور برهمنی را می‌دیدند مجبور بودند که خود را پنهان سازند ، اگر برهمنی با یکی از آن طایفه اتفاقاً تصادف می‌کرد می‌بایستی آن عالی جناب برود و غسل کرده خود را تطهیر نماید در بعضی اماکن اگر از مردی نجس دکان دار یا تاجری چیزی می‌خرید نمی‌بایستی آنرا از دست اوستاند بلکه واجب بود که بایستد و صبر کند تا فروشنده متاع خود را به زمین گذارد و او برداشته ببرد .

در طول اعصار و قرون هندو شاهد پیدایش و ظهور متفکرین و مصلحین بزرگی شد که از برکت روحانیت قلبی و الهام درونی برخلاف قاعده نامیمون «نجاست بشری» برخاسته و حتم سازمان صنف ممتاز و سیستم کاست را بکلی منکر گشتند . بعضی از این مردان نیک نهاد خو، متفکرین فرق مبتدعه بودند و اندک بعداً پیروان و تابان بسیاری پیدا کردند همچنین دیرها ، صومعه‌ها بنیاد نهادند که مردم بدون رعایت صنف و طبقه آزادانه بتوانند در آنها داخل شوند و همه باهم برابر باشند ازینرو سازمانهای اخوت و برادری مشتمل بر راهبان مجرد از طبقات و اصناف مختلف در ادیان جینیسم و بودیزم بوجود آمد که همه کس در آنها برادر و برابر بود این خیر اندیشان بزرگوار خود در اثر الهامات قلبی مبتدع فرق مذاهب دینی نوین گشتند که در آن

آئین‌ها اصلاح اجتماعی هدف اصلی و غایت نهائی بود، آنها گفتند که همه مؤمنان در برابر خداوند مساوی و برابرند و موضوع صنف ممتاز و طبقة سافل و عالی را بکلی بکناری گذاشتند و همه پهلوی یکدیگر به صلح و سلام زیسته باهم در خورد و خوراک و نشست و برخاست و زواج و همسری شریک و انباز گشتند البته پیروان این فرق وادیان جدید هم خود در نظر هندوان یک صنف دیگری شمرده شدند ... دو جماعت یکی لینگایات Lingayats در جنوب هند و بمبانی که پرستندگان شیوا هستند و عددشان به میلیون تقریباً بالغ می‌گردد همچنین جماعت بیشتامها Baishrams در بنگال مهمترین نمونه این فرق مبتدعه‌اند که بحقیقت در سازمان صنف ممتاز (کاست) برهمنان و اکشی نشان داده‌اند .

لطمه دیگری که بر نظام صنف ممتاز وارد شد اخیراً در داخل جامه ملی هند بوقوع پیوست و آن نتیجه فهری اصطلاحات جدید بود که از روی ایدآلیسم عالی اجتماعی تمدن جدید و در تحت نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم مسیحیان و بر اثر مطالعه در تشکیلات دموکراسی ممالک اروپا ظاهر گشت یکی از رهبران لیبرال قرن اخیر که در شخص زعیم و حکیم هند یعنی مهاتما گاندی Mahatma Gandhi نمایان شد در این «رفورم مدرن» آزادی و تساوی عام را هدف و منظور خود داشت . فقط شغل و حرفه را توارثی می‌شناخت ولی اصل منحوس نجس دانستن بعضی ابناء نوع را بکلی لغو و باطل اعلام کرد . پس از مرگ گاندی مجلس مؤسسان هند در سال ۱۹۴۸ رسماً نجاست بشر «untouchability» را منسوخ کرد و عمل آنها را جرم شمرد و دستور داد تا در آئین این عمل اجتماعی صورت واقفیت حقیقی حاصل کنند .

پیشوایان و زعماء سیاسی کنونی هند پایه و مبنای عمل خود را بر دستور او نهاده‌اند و با رعایت واقع بینانی مطابق عقل سلیم تشخیص دادند که با صنعتی شدن کشور و مکانیزه کردن مملکت سیستم کهنه و دیرینه دیگر قابل دوام نیست ازین رو روش باستانی صنف ممتاز خود بخود روبرو نال نهاده است . آمیزش و اختلاط افراد خلائق از هر طبقه و صنف در قطارها و ایستگاههای راه آهن ناگزیر طبقات عالی را مجبور به نشست و برخاست با طبقات سافله کرده است در هتلهای بزرگ و رستورانها در اکل و شرب همگانی نیز بالاچار شریک گشته‌اند و آن حدود و رسوم نجاست و طهارت که در دهات و قرا می‌توانستند معمول دارند کم کم در شهرها از میان برداشته شده است .

ب - زواج خردسالان و وضع زنان بیوه - زواج با خردسالان قریه‌است که در هندوستان رواج داشته و معمول بوده در قرن پنجم ق . م قانونی برای امور خانوادگی داشته‌اند که بموجب آن بر هر دختری لازم بوده است قبل از رسیدن سن بلوغ مزاجت اختیار کند، این قانون که کمابیش ناهمصدق یا نهمصد سال قبل در آن سرزمین متداول بوده است از آن سبب وضع شده که مابین پسر و دختر هم از عهد سن و دوران خردسالی علاقه و عشق قلبی ایجاد نمایند علت دیگر ایجاد آن قانون آن بوده است که قاعده محکم و صلب صنف ممتاز و سیستم کاست ازدواج افراد هر صنف را با اصناف دیگر بشدت حرام میدانست ازین رو لازم بود پدران برای پسران خود دخترانی را هر چه زودتر پیدا کنند و نمیدادند که برای فرزندان آنها دختری باقی‌نماند و او ناچار از افراد صنف دیگر تأهل اختیار کند، در حقیقت اینگونه ازدواج در عهد طفولیت ایجاد یکگونه نامزدی بین دو طفل بوده است که حتی در اوان شیر - خوارگی مابین آنها برقرار می‌کرده‌اند و همینکه داماد بن هفت یا هشت سالگی می‌رسیده رسماً عروس مینموده و نیز بدین وسیله دختران خردسال را در خانواده خود میآوردند تا با آداب و رسوم و تکالیف آن خانواده کاملاً آشنا شوند و در آن بکلی مستغرق گردند .

در اثر این دواعی و اسباب تزویج خردسالان در نزد بزرگان و آباه خانواده‌ها کاری معمول و مستحسن بشمار می‌رفته است بدیهی است يك نتیجه غم‌انگیزی که ازین عادت ناپسند بالطبع بوجود می‌آمده همانا در موقع مردن پسر و بیوه شدن دختر خردسال بوده است چه بسیار دختران دوشیزه که بفقدان شوی دچار می‌شده و چون بموجب قانون مانو تزویج دوباره برای آنها حرام بوده است ناگزیر میبایستی سالهای طولانی عمر خود را در خانواده شوهر متوفای خود به بندگی و حقارت و غم و الم بسر برند و برای لقمه نانی در حقیقت کنیز آنها باشند .

این وضع نامطلوب تا سن اخیر همچنان در آن دیار باقی و برقرار بود ولی اندك اندك روضف نهاد و در اثر انتقاد و نصیحت مبلغین مسیحی از یکطرف و اعتراض مصلحین هندو از طرف دیگر و همچنین گزارشهای طبی و صحنی که علیه این روش غیر طبیعی می‌رسید در این رسم ناهنجار تعدیلی حاصل گردید . دولت هند بطول زمان قوانینی وضع کرد از آنجمله در سال ۱۹۳۰ قانون منع مزاجت با صنار را بطور قطع تصویب کرد ، وحد نصاب سن ازدواج برای دختر ۱۴ سال و برای پسر هجده سال مقرر گشت و از آن بعد تمایل واحصامات عمومی در جامعه هندو بسوی این قاعده طبیعی متوجه شده است که حد زواج را ببعد از بلوغ طرفین مزاجت قرار دهند .

۳ - تغییرات سیاسی چون در جامعه بشری مذهب از سیاست فسرأ منفصل و منفك نیست نمیتوان در این باب ساكت مانده و اشاره بتهییراتی که در اثر حوادث سیاسی بوجود آمده ننمود . کشمکتهای طولانی و مستدام که در چند نسل از طرف مردم هند برای حصول استقلال بعمل آمد معلول سعامل بسیار مهم بود نخست آنکه راهنمایان و پیشوایان هند ایمان داشتند که در عالم بینش و جهان معرفت از دیرباز مردم هند لیاقت واستعداد خود را بمنصف ظهور رسانیده و در آن سرزمین از متفکرین سایر جهان بهیچ روعقب نبوده و نیستند و ازینرو نمی‌بایست که آنها در معرض استعمار واستعمار امم دیگر قرار بگیرند .

عامل دوم عبارت بود از شخصیت وقوت ارشاد مهاتما گاندی Mahatma gandhi زعیم هند نوین این مرد بزرگ با صبر و شکیبائی فوق طاقت بشری و نیروی اخلاقی عظیمی که نظیر و متابهی در عصر ما نداشته است در راه نیل به آزادی و استقلال قوم خود قیام کرده و آن راه دشوار را تا وصول بمقصد نهائی طی نمود وی نخست از منعب هندو سلاح جنگ خود را برگزید و آن عبارت بود از قاعده عدم مقاومت وعدم اعمال شدت non - Violence . وی در برابر خصم مقاوم با حربۀ مدارا و سلم و حسن نیت بمبارزه برخاست و سابقۀ مذهبی و دینی هندو که آنرا سوادشی Swadeshi گفته اند و افادارمانند و ازینرو باکمال مهارت توانست که عناصر مختلف حزب سیاسی کنکرس را در ظل کلمه واحده جمع کند و سلطه بریطانیا را در هندوستان متزلزل سازد و سرانجام ملت هندو را مستقل و آزاد فرماید .

عامل سوم همانا اختلاف عمیقی بود که مابین دو عنصر ملت هند یعنی هندوان و مسلمانان از قدیم وجود داشت هر چند در آغاز سیاسيون هند میخواستند بگویند که اختلافی بین پیروان آن دو عقیده نیست ولی بالاخره بانهدت تشکیل دولت مسلمان پاکستان ثابت شد که این اختلاف ریشه دار و کهن با کمال قوت وجود دارد و هندوان ناگزیر تسلیم شده و تن در دادند که يك دولت مسلمان در دیار هند بوجود آید البته این جدائی و افتراق برای میلیونها نفوس مسلمان و سیکه هند خسارات بسیار آورد و منجر بمرگ و فتنای هزاران نفوس و بیسامانی و بیخانمانی

مزارها افرادگردیدولی عاقبت در سال ۱۹۴۷ تجزیه کشور صورت تحقق و وقوع حاصل نمود و در کشور جداگانه تشکیل شد.

پس در خانه می توان گفت که این وقایع سیاسی برای مذهب هندوئیسم نتایج پشمار ببار آورد مذهب و آئینی بزرگ که پایه اش بر ترك دنیا و وصول به نیروانا (فنا) بود بالاخره پیشوایانی بوجود آورد که گوهر سعادت را در انزوای درون جنگلها و غارها ندانسته بلکه در جهان سعی و عمل قدم نهادند و با واقع بینی زندگانی و روش عملی در پیش گرفته و نیکبختی و دستگیری را مستعری عمل و کار اجتماعی دانستند .

فصل هشتم

سیکهیزم - مثالی از ترکیب ادیان

در اروپا و آمریکا دین سیکهیزم چندان معروف نیست ، از آن سبب که این آئین منحصرأ در ناحیه پنجاب در شمال غربی هندوستان وجود دارد و بس و چندان کسی جز اولیاء اموراداری و افسران نظامی انگلیسی که هند را مستعمره خود قرار داده بودند از کم و کیف آن خبر نداشت . و آنها هم صاحبان این آئین را فقط آلت خوبی برای اجرای مقاصد خود میدانستند زیرا که سیکهها نه هندو بودند و نه مسلمان بلکه مذهب و آئین ثالثی را پیروی مینمودند که تا حدی ترکیبی بود از آن هردو و باز هم آن اولیاء رسمی انگلیسی در قوم «سیکه» عناصر مطلوبی یافتند که برای خدمات نظامی و انتظامی بسیار مستعد و آماده بودند بطوریکه از آنها پالیسهای لایق و سپاهیان دلیر استخدام میکردند و چون این طایفه مردمی بودند قویهیکل و گوشتخوار دارای قامتی بلند و جسمی نیرومند و طبیعتی شجاع ، ازینرو آنها را بکارگماشته برای امور جنگی و نظامی بخدمت واداشتند و در نتیجه افسران انگلیسی همیشه برای عنصر «سیکه» ارزش زیادی قائل گشتند و به آنها اعتماد مینمودند .

علت دیگری که در مجهول ماندن این دین در سایر ممالک جهان مؤثر بود آنست که

سیکھیزم جوانترین و تازه‌ترین مذاهب عالم می‌باشد و مبداء تاریخ آن از قرن پانزدهم میلادی بالاینر نمی‌رود.

اما در حقیقت این مذهب را نمیتوان بکلی اختراعی نوین دانست چه اصل اساسی آن عبارتست از اعتقاد و ایمان بوجدانیت خدای متعال این عقیده اقتباس از منابع اسلامی است. بسیاری دیگر از قواعد اصولی سیکھیزم با اندک تغییری مأخوذ از هندوئیسم می‌باشد و خلاصه آنکه این عقیده دیرین بهترین مثالی برای ترکیب و امتزاج Syncretism مذاهب است که در عالم بوجود آمده و موفقیت یافته.

اما در همان حال نباید تصور نمود که آئین سیکھیزم نوین مزوجی از آندو مذهب بزرگ کهنسال است بلکه خود اختراع و ابتکاری مستقل می‌باشد و مؤنان بدان دین همه برآند که آن مبادی از پیشگاه الهی مستقیماً بقلب راهنما و شارع ایشان یعنی «نانک» Nanak پرتو افکنده است. آن طایفه ایمان دارند که دین ایشان از مقوله اصلاحی نیست که در معتقدات ادیان دیگر بدل آمده باشد بلکه خداوند متعال یعنی «حق تعالی مستقیماً» به «نانک» تجلی کرده و او را مأمور ساخته است که برای نجات بنی آدم دردنیای پر از ظلمت و ضلال قیام نماید. ازینرو آن ترکیب و تهذیب عقلانی مذاهب دیگر نمی‌باشد بلکه خود دارای فلسفه و اصول و فروع برجسته و مستقلی است که از صفح زبوییت به بشر الهام شده است.

۱- شرح زندگی و آثار نانک

تمهید مقدمات تاریخی قبل از نانک:

قبل از آنکه نانک در صحنه تاریخ هندوستان نمایان شود مردانی دیگر راه را برای او هموار و زمینه را آماده ساختند البته آنها در صدد تاسیس دین و آئینی نوین نبوده بلکه ملهم‌شده بودند که هندوئیسم راه فرسودگی و آلودگی یافته و بایستی آنرا تطهیر و تصفیه کرده و بطریق مستقیم آورد. مساعی جمله این پیشوایان البته ناشی از سختی و شدنی بود که موحدین مجاهد اسلام بمنوان جهاد و غزا در هند اعمال می‌کرده‌اند. سلاطین مسلمان (غزنوی‌ها) در قرن دهم میلادی به هندوستان تاخته و دارای قدرت و نیروی عظیمی شده بودند، در قرن پانزدهم پادشاهان اسلام نخست بر سراسر شمال غربی هندوستان سلطه و استیلا یافتند آنگاه با شور و حرارتی بسیار قدرت خود را از هر طرف بسط داده غالب‌خاک کشور هند را مسخر خود ساخته دو قرن بعد از آن یکی از متفکرین هند که از مصلحن بنام آن کشور است موسوم به راماناندا Ramananda فرقه‌ای در داخل مذهب ویشنوئیسم بوجود آورد، بمنظور آنکه دین ویشنو را از بعضی اعتقادات و عادات نامعقول تصفیه و ترکیب کند از جمله از رعایت امتیاز صنفی «ویستم کاست» سرباززد همچنین او پیروانش خوردن گوشت حیوانات را که از محرمات بود حلال دانستند البته این اعمال مورد بحث و مشاجره در میان هندوان واقع شد. در میان اصحاب و شاگردان «راماناندا» شخصی بود که بعدها از استاد بزرگتر شد و او نیز بنوبت خود در تهیه مقدمات ظهور نانک عامل عمده گردید، این شاگرد که پس از آن، خود بمقام استاد رسید شخصی بود بنام کبیر (۱۵۱۸-۱۶۴۰). فرقه پیروان او هنوز بنام «کبیر پانتیس Kabir - panthis» یعنی رونندگان طریق کبیر موجودند. این مرد صاحب نظر و روشمند در تحت

تعالیم علماء اسلامی هند انکار اصنام، حرمت بت پرستی را تعلیم گرفت و هندوان را بر این کار و عقیدت ناپسند ملامت کرد و گفت که خداوند جل شانه بالاتر از آنست که در پیگیری از سنگ یا فلز جایگزینند و یا از بتنگان خود به انجام مناسک و اعمال صوری مانند عبادات ظاهری و تلاوت کتاب و زیارت و رهبانیت و غسل در فلان رود و یا طواف دور فلان معبد راضی گردد. بلکه آنچه حق از بتنگان خواسته است همانا طهارت نیت و تهذیب اخلاق و خلوص عقیدت است و اگر کسی بخدای یگانه خالصانه محبت ورزد خداوند او را از رنج و تعب قانون «کارما» خلاصی خواهد بخشید بمبارت دیگر برای آنکه دولاب توالد پیاپی و تناسخ مکرر در دورا و خاتمه پذیرد تنها راه ساده و عملی و کامل آنست که آنکس حق تعالی را از صمیم قلب دوست داشته و روح او از عشق معبود مطلق مالا مال گردد، کبیر بملاوه کتب اربعه ودا را تنها مأخذ و منشأ و دین ندانست بلکه به برهمنان هندو و ملاحای مسلمان هر دو ناخسته و فکر آنها را جامد و در چهار دیوار عبادات صوری محدود دانسته مورد حمله و عتاب قرار داد و گفت که مرد سالک رهنورد باید از مرشدی ملهم و روحانی (که او را بزبان محلی «پنجاب» «گرو» guru یعنی «معلم» مینامند) بی نیاز نیست و بدون دستگیری و راهبری او نجات و فلاح در زندگانی میسر نخواهد شد، کبیر در کلمات و سخنان پر شور خود که بزبان ساده محلی «ورناکولار» Vernacular (نه بسا نسکرت چون برهمنان) سخن میگفت ترکیبی از افکار عالی هندوئیسم و اسلام را ظاهر و نمایان ساخت.

باری - بر روی این تعالیم اخلاقی و مبادی توجه بود که نانک دین خود را بنیاد نهادهای غالباً به گفته های کبیر استهزا کرده و قول او را حجت قاطع دانسته است.

زندگانی و آثار نانک آنچه معلوم است نانک در سال ۱۴۶۹ در قصبه می موسوم به «نالواندی» Talwandi در نزدیکی لاهور پایتخت پنجاب متولد گردیده والدینش هندو مذهب و از اعیان صنف شاهزادگان کاشانی یا Kashatrya بوده اند لیکن در آنوقت با زندگانی فقیرانه ای روز میگذرانیدند پدرش زارع و محاسب آن قصبه بود و مادرش زنی مؤمنه و دیندار که نسبت بشوهر و فرزند خود مهر و محبت بسیار میورزیده است. در آن زمان شهر کوچک «نالواندی» در تحت حکومت یکی از اشراف کوچک محلی بنام رای بوحد قرار داشت و او اصلاً هندو ولی بعداً بدين اسلام درآمده بود لیکن مهر و لطف خود را نسبت به هندوان ترک نگفته و هرگونه عملی را که موجب تلفیق آشتی بین پیروان دودین میشده طبعا می پسندیده است. نانک در ابتدای عمر و در لطف و علاقه آن حکمران قرار گرفت.

حکایاتی که از دوره جوانی نانک روایت شده نمونه نیست از وقایع تاریخی که بعداً جامه قصه و افسانه پوشیده است، گویند وی پیری بود بصورت جوانان دارای طبع شاعری و سخن گوئی که غالب اوقات خود را در تفکرات دینی و مراقبات معنوی میگذرانید. بگلرهای دنیوی رغبتی نداشت والدینش سعی بسیار کردند که برای او مشغله و کاری بدست آورند وقتی اوبشانی وقتی به انبارداری گماشته شد ولی از آن هر دو کار ملالت داشت و آنها را رها کرد، پدرش در پی شغل و مأموریت لایقی به شهر «سلطان پور» رفت نانک زن و دوطغش را نزد والدین گذاشته و خود بمركز آن ولایت شتافت و در آنجا بکاری مشغول گردید، گویند که در این هنگام اوقات کار را بدقت و وظیفه شناسی تمام بسر میبرد، ولی شایعاً بخواندن سرودهای روحانی و تغنی بمنظومات الهی و مناجات بدرگاه خالق جهانی اشتغال میورزیده، او را دوستی مصاحب بوده است بنام مردانا که از مسلمانان ایران و نوازنده

لطیف دست بود والبته او در تکوین و تکامل افکار نانا که تأثیری بلیغ داشته است. اندک اندک آنهر دوتن مرکز حلقه طالبان و محور جمعیت سالکان گردیدند.

تحولات باطنی و انقلاب نفسانی نانا که روز افزون رو بترقی بود تا آنکه او را بحرانی ناگهانی دست داد و به مرحله‌ای رسید که افکار نفسانی زندگانی وی تأثیری قاطع کرد و آنچنان بود که روزی پس از آنکه در رودخانه غسل کرد و بیرون آمد سر بچنگل نهاد و ناپدید شد گویند در آنجا او را مکاشفه‌ای دست داد و در پیشگاه باریتعالی حاضر گشت خداوند باو جامی از نوشابه بهشتی «تکتار» عطا فرمود پس او را گفت «من با تو هشتم من تو را و هر کسی نام تو را قبول کند سعادت مند ساخته ام برخیز و برو نام مقدس مرا تکرار کن و دیگران را نیز بنکر اسم مقدس من امر فرما، در ترک دنیا ثابت قدم باش، و پیوسته بیاد من مشغول شو. عفت ذیل و طهارت جسم و عبادت پروردگار و تفکر در عالم را پیشه خود ساز، این جام شراب طهور را بنوش تا نشانی از مهر من بتو باشد...» گویند منظومه و سرودی بنام «جابتی» Japti از نانا که منقول است و همه مؤمنان و مخلصان طریقت آنرا هر صباح تلاوت میکنند از این سرود بوده که در جواب خطاب الهی زبان دل وی الهام شده و در آنجا گفته،

خدا یکی است و نام او «حق» است آفریدگار منزله از خشم و غضب و مبرا از بیم و هراس، حی و قیوم بزرگ و مهربان، حق از ازل وجود داشته و تا ابد وجود دارد، او بوده و هست و خواهد بود.

پس از چند روز نانا که از جنگل که مهیبت الهام او بود بیرون آمد و شروع بنشر بشارت دینی کرد و خود را از روی تلقین مأمور الهی میدانست که نه تنها اهل هندوستان بلکه سراسر جهان را به مذهب و آئین «حق» درآورد.

از آن پس نانا که روبراه نهاده باطراف و اکناف شمال و مغرب دیار هند سیاحت پرداخت و چندین سال سرگردان بهر سو میرفت تنها همد و مصاحبی که داشت همان مردان نوازنده بود که چون نانا بر آئیند منظومات و سرودهای دینی خود مشغول میشد او بنواختن آلات موسیقی کوچکی «رباب» میپرداخت، این دوتن بشام مراکز دینی و عبادتگاههای مهم هندوستان سفر کردند و نقاط مقدسه هاردوار-دهلی-بنارس و معبد جگنات و اماکن دینی کوه هیمالیا را زیارت نمودند، نانا بی آنکه بهیچا و خصومت پیشوایان مذهب برهمنی اعتنائی نماید در هر گوشه و کنار و در هر هر کج و بازار می ایستاد و بسرودن اشعار الهی و وعظ گفتن بخلایق میپرداخت چند تن از مردم دنبال او افتاده و بمتابعت از او برخاسته وی با اطمینان محکم و ایمان درست یقین داشت که بذر حق باقی الهی را که در مزرع قلوب مردم میفشانند، عاقبت درختی بارور خواهد گردید. حکایت کشنگه جامه او ترکیبی از پیراهن برهمنان و خرجه مسلمانان بود نیم تنه‌ای از طیلانی سفید برتن و تاجی چون درویشان و قلندران مسلمان بر سر می نهاد اما بر سر هندوان عقدی از قطعات استخوان درگردن و خال هندوئی از زعفران در پیشانی میگذاشت.

ولی کامیابی و توفیق قطعی نانا که در موقتی به حصول پیوست که ازین سفر دراز به پنجاب موطن خود باز آمد در آنجا جمعی کثیر که آنها را به زبان پنجابی «سیک» یعنی شاگرد لقب دادند دور او تجمع کرده سازمانی یافتند.

بعد از آن باردیگر نانا که سنش اکنون به مراحل آخر میرسید باتفاق یار دیرین خود مردانا

آهننگ سیاحت و مسافرت کرد. در روایاتی که صحت آن درست ثابت نشده نقل شده که معلم جامه حاجیان پوشیده عسائی در یک دست وکاسه گوزه می در دست دیگر و سجاده نماز پر دوش پیاده قصد زیارت کدبه کرد و بعد از چند ماه به مکه رسید چون خسته و کوفته به طرف بیت الله در آمدنمناست و آداب را بجا نیاورده به وضی لا ابالی ورندهانه سر بر زمین نهاده بخت قضا را پاهای او بطرف کعبه دراز بود یکی از خدام بیت او را لگدی زده گفت «ای بنده عاسی چگونه پاها را بطرف خانه خدا در آورده و خفته می؟ گویا به خداوند کفر آورده می؟» نانک سر بر آورد و گفت «آری، التماس دارم پای مرا بسمتی بگردانی که در آنجا خدا نباشد» آن خادم پای او را گرفته گشتان گشتان بسوی دیگر برد.

باری ازین سیروسفر چون بوطن باز آمد، در شهر کارنارپور مردانا یاردیرین او بیمار گشت و جانیسرد مرشد که بسیار پیر و خسته و ناتوان شده و سنین عمرش به ۶۹ سال رسیده بود پس از یار دیرین دیری نیاوید و چون رسیدن اجل را نزدیک دید و مشاهده نمود که چگونه عدد «سیکها» پیروان و متابعانش روز افزون رو باز دیاد است بر آنسرشد که برای خود جانشینی تعیین کند. چون در میان دوفرنزندش احدی درخور انتخاب نبودند این کار خطیر را بیکی از اصحاب برگزیده خود واگذاشت و مردی معتقد و با ایمان را بنام انگاد Angad خلیفه خود ساخت.

عاقبت در اکتبر ۱۵۳۸ وقتش در رسید روایت کنند که قبل از مرگ او طوائف پیروانش یعنی مسلمانان و هندوها و سیکه، بنزاع برخاستند و هر کدام از آنها جسد او را بعد از وفات متملق بخود میدانستند مسلمانان بر آن بودند که بائین اسلام او را بجاک سیارند سیکهای هندوژاد میخواستند او را برسم هندو بائین بسوزانند پس داوری بنزد خود «گرو» بردند او وصیت کرد که هر دو گروه گلهای و ریاحین آورده هندوها در سمت راست و مسلمانان در سمت چپ کالبد او قرار دهند و روز دیگر باز آیند و ملاحظه کنند هر طایفه که گلهای آنها پژمرده نیست و بطراوت تازگی باقی است جسد از آن او باشد، این گفته کفن سفیدی بر سر کشیده جان بجان آفرین تسلیم کرد. صبح دیگر چون اصحاب باز آمدند و کفن بکشودند ریاحین و ازهار هر دو طرف بی تفاوت تازه و شکفته بود ولی جسد استاد دیگر در میان نبود و ناپدید گشته، بدین سان در هنگام مرگ نیز آن معلم بزرگ بمسلمانان و هندوان بار دیگر وحدت و اخوت تعلیم فرمود.

۴. تعالیم نانک

تعالیم نانک صورتی بسیار ساده دارد وی سعی نموده اصول مبادی دو مذهب کلاما مختلف و متمایز را با هم ترکیب و تلفیق کند و عاقبت موفق بوضع اصول ساده گردیده است و همانا اصل توحید نقطه مرکزی مبادی اومیباشد یعنی ایمان بخدای واحد قادر و خالق و بس. نانک خدای خود را «حق» لقب داد. زیرا از سایر اسامی و القاب که برای خدا معمول شده مانند «الله» - «راما» - «شیوا» - «کیش» و غیره این کلمه بوضوح و روشنی موصوف میبود. وی گفت که حق بطرق و صور گوناگون و افکار و اعتقادات مختلف در اماکن و امصار عدیده جلوه گر گردیده است، ولی هر جا که باشد و هر وقت که باشد و بهر اسم که خوانده شود تنها او خدای قادر و متمتع است و اگر لقبی باو بایند نهاد او را هری Hari (بزبان پنجابی یعنی مهربان) باید گفت.

زیرا این لغت برجسته و صفت بارز مختص طبیعت اوست و حق سرنوشت همه مخلوقات را مقدر میفرماید و مقرر فرموده که اشرف مخلوقات یعنی انسان مخدوم سایر خلائق قرار گیرد و ازینرو بر خلاف عقیده هندوان خوردن گوشت حیوانات را برای انسان مباح دانست همین امر بطور وضوح پیروان او را از مبادی هندوان دور و به قاید اسلامیان نزدیک ساخت .

از سوی دیگر نایک مبداء «مایا» یعنی «صورت باطل جهان» یا «فریب Illusion» را مانند برهمنان به تمامه قبول کرد و گفت که خداوند ماده را خلق کرد باین طرز که نقابی از باطل بر رخساره حق کشید و عالم هستی بصورت ناگون و بی شمار جلوه گر گشت . خدایان محدود مانند برهما و ویشنو و شیوا و همچنین ارض و سما و انسان و حیوان و نبات همه همان صور مختلفه حق اند که در پرده پندار خطا متجلی شده است . عوامل محدوده خلقت در سلسله اسباب و مسببات همه اندیشه های باطل و فریبا هستند و فقط خدا که مبداء خلقت است حق است و لاغیر و از اینرو جهان سراسیمه و مبهم نیست که مانند لعمه برق زود گذر و فانی است . پس آنکه نایک پیروی هندوان به انتقال روح و دیگر تضایک متفرع بر آنست قائل شده و قانون «کارما» را تصدیق کرده بشاگردان خود وصیت کرد که اگر دوره حیات در دولا ب ولادت و ممات پیاپی را بر خود طولانی نمیخواهند باید که از یاد حق غافل نمانند و هر چه که از خدا دوری جویند قشر کارما بر رخساره روح آنها بسته خواهد شد . علاج درد آن است که دائما بیاد خدا باشند و نام خدا را تکرار کنند و در او مستغرق گردند . سعادت وصول به «نیروانا» همان استغراق در ذکر حق است و رستگاری و وصول بهشت بعد از محاکمه و داوری روز قیامت نیست بلکه در استغراق و محو و فانی در یاد حق می باشد .

نایک مانند هندوان بر آنست که خدا در سراسر عالم هستی است و در دل انسان جای دارد و گفت: «خدا را در خارج ازل خود جستجو ممکن اودر همه دلها موجود است و بوسیله تعلیم معلم بدو راه توان یافت» وی عبادات صوری و طاعات ظاهری که مؤمنان هندو و مسلمان در معابد و مساجد بجا میآورند منکر گردید و گفت بدون اندیشه و تعمق در یاد حق مناسک و آداب وزنی ندارد بلکه خیال انسان را از حقیقت منحرف میسازد و به حرکات و سکنانی چند که بدان نام عبادت گذاشته است دلخوش میشود . گویند پس از آنکه به هدایت و تعلیم خلائق مأمور شده بوطن برآمد در مسجد مسلمانان درو شد و همینکه آنان بجماعت بنماز مشغول شدند وی بقیقه بختدید مؤمنان از اوسبب آن خنده را بر سینند نایک گفت امام جماعت را قبل از اقامه صلوة کره خری بدینا آمد وی آنرا در محوطه آزاد گذاشت در هنگام نماز بخاطرش آمد که در آنجا چاهی کنده اند و فکرش بدان مشغول شد که مبادا کره خرد رجا فرو افتد ازینرو نماز اودر پیشگاه حق جز حرکاتی لغو بیش نبود و این سبب قهقهه من شد .

همچنین نسبت بر سوم و آداب هندوان نیز همین روش انکار را پیش گرفت و ریاضتها و زیارتها و مناسک و عبادات را بیهوده میفرمود و مانند اهل اسلام میگفت حق جل شانۀ بالاتر از آنست که در بیکری از سنگ و یا چوب مورد ستایش قرار گیرد یک بار تکرار نام حق در دل از روی خلوص عقیده بر آنست که هزار بار زیارت معابد در اماکن مختلف و غسل در رودخانهها بهتر و عزیزتر است . روزی مرتاضی هندو را مخاطب ساخته گفت: «از چه خدا را در گوشه جنگلها طلب میکنی؟

من او را در منزل خود یافته ام .»

نایک می گفت مرد سیکه معتقد و خالص العقیده آنست که اهلش از روی طهارت قلب باشد

و نعل را پیشه کند و راهنمایان و معلمان را خدمت نماید و همانگونه که گرسنه در طلب لقمه نان و تشنه بهوای جرعه آب است او در طلب حقیقتی برآید . يك زن همسر خود را بخواهد و بدیگر زنان بنظر میل و رغبت نظر نکند ، از جنگ و جدال بپرهیزد حق دیگر آدمیان را ضایع نسازد از معاشرت ناهلان و شریران دوری جوید روزگار خود را در مصاحبت نیکان و پرهیزکاران بسر آورد .

در تعالیم نانک و معتقدات او بطور روش و اصل « تسلیم و رضا » بخوبی مشهود است ولی افسوس گویا مقدر چنان بود که آنمذهب را که او بانی و شارع گردید تغییر ماهیت داده در طول مرور ایام بصورت یکی از ادیان سیاسی فعال درآمد . اندکی نگذشت که مبادی انسانیت پروری و خداپرستی و صداقت و تقوی و ایمان و خلوص که او برقرار فرمود صورت يك فرقه جنگی و نظامی بخود گرفت و قوم او طرفدار سیف و بکار بردن شمشیر گشتند و این از نوادرو قایم غم انگیز تاریخ ادیان است .

۳- تاریخچه سیاسی فرقه سیکهیزم

بعد از نانک نه « گروه » در پی یکدیگر پیشتوانی مذهب سیکه ها قیام کردند و پیروان ایشان در عدت و عدت رو به افزایش نهادند .

از چیه « گروه » اولی که از ۱۵۵۲ تا ۱۵۷۴ معلم قوم بودند ، گرو امر داس Guru Amar Das شایسته توجه و ذکر است . وی به صفات عالی فرستنی و از خود گذشته گی و آزاد منشی موصوف می باشد وی گفت : « هیچ آدمی را نباید که از طبقه و صنف خود بر دیگران برتری فروشد عالم وجود متعلق بهمم است و همه آدمیان از خمیر مایه يك گل سرشته شده اند . » اعمال و افعال این مرد نمونه مسلم و مدارا و تفویض قدیم سیکهیزم بود و پیروانش همه با دیگران بصلح و صفا می زیستند و وی ایشان را به صبر و تحمل اندرز می داد و می گفت : « اگر یکی از شما آزار و جفا بیند بایستی تن در داده و شکیباید باشد هرگاه کسی سه بار برستم و جفا کردن نهاد بار چهارم خداوند بیاری او خواهد آمد . »

در زمان معلم پنجم گرو ار جان Guru Arjan (۱۵۸۱ - ۱۶۰۶) در آن طائفه تحولی عظیم روی داد و اندک اندک بصورت فرقه ئی جنگجو و مبارز در آمدند سبب عمده این پیش آمد از يك طرف تغییر بود که در وضع رفتار پادشاهان مسلمان با آن طایفه بظهور رسید . و از طرف دیگر جماعت سیکه در تحت رهبری « ار جان » که جوانی رشید و خوش سیما بوده تغییر ماهیت داد . این پیشوای مجاهد برای پیروان خود معمده از طلال در شهر « امریتسار » Amritsar در وسط استخری عظیم بنا نهاد سپس کتابی مذهبی تدوین کرد که آنرا « گرانث » Granth نامید . و آن مانند قرآن مسلمانان نزد ایشان مقدس است . در این کتاب سرود و نغمات الهی که اسلاف او بتفاریق در هنگام دعای مناجات بعبادت خوانده بودند جمع آوری کرد تا از آفت تباهی مصون بماند و چون خود نیز شاعری موزون طبع بود منظومات و سرودهای بسیار از خود بر آن مزید ساخت . محتویات آن کتاب بیشتر عوامهات نانک و سخنان سه گرو که بعد از او آمدند و همچنین اشعار و ابیاتی از شعراء متقدمان چون « کبیر » و « نام دو » Namdeu و « جیدو » Gaideu و دیگران . پادشاه زمان اکبرین همایون اختی از مضامین آن کتاب را باطلاع او رسانیدند

و برخی از کسان نزد او سعادت کرده و آنرا کتابی مضر و خلاف دین جلوه دادند ولی چون آن پادشاه دانا و سلیم‌النفس آن اوراق را خواسته بمطالعه در آن امان نظر کرد اعلام فرمود که در آن سخنی مضر و خطرناک نیافته است پس خود بدیدار «ارجان» رفته و او را حرمت بسیار نهاد و از آن پس طریقه سیکهیزم جزو ملل و نحل هند شناخته گردید. اما چون دور او بگذشت و نوبت سلطنت بفرزندش جهانگیر که پادشاهی کوتاه بین و متعصب بود رسید ارجان را نزد او بخلاف و غدر متهم کردند وی امر بدستگیری او فرموده، و بشکنجه و عذاب‌آورا بقتل رسانید «ارجان» پس خود «هارگویند» Har Gouind را بجانیشینی خود برگزید و بساو وصیت کرد که بر تخت خود با اسلحه کامل قسار بگردد و سپاهی جرار برای دفاع از نفس و قوم فراهم سازد.

گرویشم «هارگویند» مدت چهل سال از ۱۶۰۶ تا ۱۶۴۵ به پیشوائی آن طایفه برقرار بود و وصیت پدر را اجراء کرد و از همان روز نخست که برهبری قوم بر نشست از پوشیدن عمامه و بستن گلویند که دو رسم دیرین اسلاف او بود استنکاف ورزید و گفت گلویند من تینه مششیر است و عمامه من تاج و جقه شاهی است پس لشکریانی درگرد خود تجهیز کرد و در قلعه ودزی مستحکم منزل گزید. از هر طرف جنگجویان و مبارزان سیکه در زیر بیرق او گرد آمدند. در آن هنگام که خزانه معبد بسیار دولتمند توانگر شده بود گرو راتبه و جامه و سلاح برای سپاهیان از خزانه مقرر فرمود ازین اعمال مسلمانان در محاورت او بیمناک شدند چه آنها را قومی مجهز و دارای معبدی زیبا و خزانه‌ئی پر از زر و قلعه و تختگاهی زرین مشاهده نمودند که روح قومیت و غرور ملی در آنها بهیجان آمده است. پس از آن آنها مانند یک فرقه و جماعت سیاسی و اجتماعی جلوه‌گر گشتند و در تمام ناحیه شمال غرب هندوستان محل مخافت و هراس قرار گرفتند. آنها عقاید دیرین عارفانه که از هندوئیزم گرفته بودند و مبادی که از اسلام اقتباس کرده یکباره بکناری نهاده جنگجویی و رزم آوری پیشه ساختند چون «گروه‌ارگویند» با سپاهان پادشاه هند به پیکار برخاست در آغاز شکست یافت و «هارگویند» اسیر لشکر جهانگیر پادشاه شد آن سلطان بر خلاف گرویش سابق این را بقتل نرسانید بلکه با دریافت جریمه و فدیة نقدی او را مرخص ساخت وی همینکه آزاد شد باز بار دیگر بنزاع و مخاصمت برخاست.

گیر و دار و کشمکش بین دو نیروی پادشاهی و سیکه‌ها روزگاری بدرازا کشید تا نوبت به معلم دهمین که بنام گرویند سینگ Govind Singh معروف است رسید وی از ۱۶۷۹ تا ۱۷۰۸ پیشوای آن طایفه بود. لقب سینگ را که بر او نهاده‌اند بمنای «شیر» است وی با جرأت و صلابت بیرون قوم خود را به جنگ آوری و رزمجویی برانگیخت با اتباع خود نیز همین لقب را اعطا کرد - مقصود آنان در آغاز آن بود که دولتی مستقل در موطن خود بوجود آورند و از زیر بار حکم پادشاهان مسلمان هند بیرون آیند گویند سینگ با آنکه مردی شجاع - بسود بصفت عقل و حزم نیز آراسته و در انتظار فرصت مناسب همواره روحیه بیروان خود را تقویت می نمود و برای انشاد آنان سرودها و نغمات مذهبی بسبک مملتان نخستین ولی با اسلوب رزمناهمه و حماسه میسرود. این سرودهای جنگی و یهلوانی را بعد از آن در کتابی که بنام «گرائت گروی دهم» معروف است مدون ساخته و آنرا متمم «گرائت صاحب» یا کتاب دینی اصلی قرار داده اند. ظاهر آنرا براو همچو ثابت شده بود که گرائت سابق موجب ضعف نفس و رقت قلب سیکه‌ها خواهد شد ازینرو

خود را مکلف دید که از اینگونه اشعار حماسی جدید بسراید تا آنانرا برای جنگاوری و مبارزه آماده و مستعد سازد .

وی از روی عقیدهٔ راسخ و ایمان ثابت برهبری دینی خود تشریفاتی و طریقهٔ جدیدی ابداع کرد که بنام « خاندادی باهول » یعنی غسل در زیر شمشیر معروف است و آن عمل را فریضه می‌توانکلیفی الهی دانست از این قرار که روزی پنج نفر از اصحاب خود را در معرض آزمایش گذاشته بعد از آنکه بکمال ایمان و رسوخ عقیدت آنان اطمینان کامل حاصل کرد قدحی آهنین را بر آتش آب کرده و اندکی از شیرینی و حلویات هندی بر آن مزید ساخت و پس آنرا با شمشیر بران بهم آمیخت و از آن آب بهر يك از ایشان پنج جرعه با کف خود بنوشانید و بر روی و موی ایشان پنج بار از آن آب بپاشانند و همه کامه می‌را که از آن به بعد بمنزلهٔ ندای جنگی قوم سیکه شناخته شده تلفظ کردند و گفتند ، « خدا پاک است و فیروزی با خداست » و این گروه را بنام « کهالسا » Kahalsa یا « پاکان » موسوم به سینگ Singh ملقب ساخت و آن پنج نیز همین مراسم را درباره خود او بعمل آوردند .

این جماعت از آن پس مکلف شدند که پنج چیز را که با حرف « کاف » شروع می‌شود همواره شمار خود قرار دهند و آن پنج عبارتست از (۱) کیس Kes یعنی نبریدن موی سر و ریش (۲) کانگا Kangha یعنی شانه (۳) کاکچ Kachk یعنی شاور کوتاه (۴) کارا Kara یعنی دست‌بند (النکرو) آهنین (۵) کاندایا یعنی شمشیر یا خنجر فولادین . همه سیکه ها این شعار خسته را تا امروز رعایت کرده و می‌کنند و در عین آنکه بخدای واحد نادیده ایمان دارند يك شیء مشهود و محسوس را نیز مقدس می‌شمارند و آن همان کتاب « گرانده صاحب » است . احترام از ازمسکرات و مخدرات و دخانیات را واجب می‌شمارند ولی گوشه‌نوازی را مباح و مجاز می‌دانند چون رعایت اختلاف طبقاتی و سیستم صنف ممتاز را « کاست » را بهیچوجه نمی‌نمایند و از اینرو عددی بیشمار از طبقات سافله و حتی پارایاهای نجس در صف معتقدین ایشان درآمده اند .

غذای خوب و زندگانی پاک بآنها نیروی جسمانی و قوت بدنی اعطا کرده و با ایمان راسخ و عقیدهٔ جازم جنگ و محاوره پرداختند . گرچه اکثر ایشان به لقب و عنوان « سینگ » (شیر) موصوفاند هنوز در میان ایشان افرادی یافت می‌شوند که پیروان اصلی مذهب نانک هستند و نانک پانتیس نامیده میشوند و ایشان بصبر و سلم و مدارا و احتراز از جنگ و نزاع معتقدند .

جنگها و محاربات گویند سینگ با پادشاه متعصب مسلمان هند اورنگ زیب - چندان بنفع سیکه ها خاتمه نیافت و در ایام سلطنت او بجائی نرسیدند ولی بعد از مرگ آن پادشاه متعصب و تشری گویند سینگ با جانشین وی بهادر شاه اول صلح نمود عاقبت بدست قاتلی مسلمان در سال ۱۷۰۸ هدف خنجر شده جان سپرد این گروه قبل از مرگ به سیکه ها پیروان خود وصیت کرد که هیچ جانشینی برای او نشانند بلکه معلم ایشان از آن بپند همان کتاب « گرانده » کافی است و هر چه می‌خوانند از آن کتاب تعلیم یابند و بس .

از آن زمان تاکنون دیگر سیکه ها پیشوای دینی ندارند ولی کتاب مذکور را جنبهٔ الهیست داده می‌پرستند و در معبد طلا در شهر امریتسار هر روز با تعداد آن کتاب مقدس را در جلدی زر بفت و بر فراز تختی زرین نهاده و چتری مرصع بجواهر بر فراز آن نصب کرده و آن را عبادت می‌نمایند و هر شام آن را در جمعی از زر ناب نهاده و در حجرهٔ مقدس می‌گذارند و در آنرا

با قفل و بندی محکم می‌سازند و در اثنای روز هر کس نسخه دیگر از آن کتاب را گرفته و رزوابای معبد خود بتلاوت آن مشغول است. متن کتاب گرچه بلهجه کهنه قدیمی محلی نوشته شده و فهم اکثر از عبارات آن متمسک و مشکل است معذک بالسنه مختلفه ترجمه شده است.

بعد از مرگ «گویندسینگ» تاریخ سیاسی آن طایفه عبارتست از يك سلسله جنگها و محاربات که در بعضی از آنها فیروزی یافته و عاقبت مملکتی مستقل تشکیل داده بر سراسر ولایت پنجاب استیلا یافتند. در سالهای ۱۸۳۵ تا ۱۸۴۸ با انگلیسها بنزاع و زد و خورد پرداختند آخرین امیر آن جماعت بنام مهاراجه دولیب سینگ Dhulip Singh ناگزیر در سال ۱۸۴۹ بقوای انگلیس تسلیم گردید و سلطنت ملکه ویکتوریا گردن نهاد. گوهر (الماس) معروف به کوه نور که بدست آنها افتاده بود بملکه مذکور اهداء کرد. در اثنای شورش هند (۱۸۵۷) جماعت سیکه ها بحمايت و جانبداری از انگلیسها برخاستند و مساعدتهای گرانبها بآنها نمودند.

در وقت حاضر در اغلب نقاط آسیا مانند «کنگ کنگ» و «شانگهای» و «سنگاپور» و «برما» (حتی در نواحی شرقی ایران) این جماعت موجودند و تجارت و کسب مشغول هستند. بعد از تقسیم هند بدو مملکت (بهارات و پاکستان) در ۱۹۴۷ موطن ایشان نیز بدو ناحیه تقسیم شد و لاهور در کشور پاکستان و امریتسار و معبد زرین آن در خاک هندوستان قرار گرفت و زد و خوردهای خولین بین آنها و مسلمانان به وقوع پیوست. گرچه هنوز استقلال داخلی بآنها اعطا نشده ولی آزادی کامل مذهبی از طرف مسلمانان و هندوان هر دو برای آنها تأمین گردیده است.

قسمت سوم

ادیان خاور دور

مقدمه بر قسمت سوم

در ممالک خاور دور مانند کشور هندوان ادیان سر رشته اتصال و ارتباط زمان حاضر بپامانی بطور دائمی متمایز و برجسته است. روایات قدیم به جدید در هر دو مذهب بیکدیگر پیوسته میباشند ولی ادیان مردم شرق اقصی با کیش هندو بهائی چند اختلاف دارند و از آن جمله اینکه مردم هند برای طبیعت يك ارزش و همی و تصویری قائلند در حالتیکه مردم چین و ژاپون بر چهره طبیعت بادیده ذوق و حب جمال نظر میکنند و علاقه بجهان و دل بستگی بحیات و ادامه زندگانی هدف و مقصود نهائی در معتقدات ایشان میباشد. هر چند طبیعت خود حقیقت نهائی نیست ولی اثری ارزنده در عالم و در حیات انسانی دارد و کارگاه طبیعت را امری حقیقی واقعی میدانند نه مخلوقی و همی و خیالی و آمیخته بصور خرافات و قوای گوناگون اوهام بلکه آن نظامی عالی و جمالی بکمال و حقیقتی تام در قوه و فعل است. علاوه بر این برای فهم ادیان ممالک خاوری این نکته را باید بخوبی در خاطر داشت که ارتباط و اتصال انسان با طبیعت امری اصلی و ذاتی است نه واقعه ای تصادفی و عرضی. مثلاً چینیان قدیم پایه معتقدات خود را بر آن نهاده اند که آسمان و زمین و انسان آنچنان بدقت و استحکام بیکدیگر آمیخته اند که هر یکی مؤثر در دیگری و هر دو در هم دارای فعل و انفعال جوهری میباشند.

چنانکه سوه رفتار و گناهکاری بنی آدم یا حتی شخص امپراطور سبب میشود که طبیعت از مسیر خود منحرف شود و آسمان آشفته و پریشان گردد. آسایش و آرامش زمین و آسمان در آنست که آدمی بقانون طبیعت وجود یعنی «تائو» Tao تسلیم شود که اگر چنین کند تمول در عالم برقرار خواهد گردید، غلات و اشجار بفرآوری خواهد روئید و بنی آدم بخوشی و رفاه زندگانی خواهند نمود. اجزاء مختلف کیهان بیکدیگر فقط از روی ظاهر متصل و پیوسته نیستند بلکه مانند آلات و ادوات یک دستگاه دقیق میکانیکی در یکدیگر تفاعل مستقیم دارند و چون عناصر موجوده در مزاج بر سر یکدیگر تأثیر می‌نمایند. در کشور ژاپون همچنین از دیرباز خلاق بر آن عقیده بوده‌اند که امپراطور ورعایای او با جبال و صحرای و انهار در سرزمین ایشان و آسمان مافوق آنان و زمین در زیر قدم ایشان همه يك دستگاه متصل و مربوط بیکدیگر تشکیل داده‌اند و چنان بهم آمیخته‌اند که قوای حیاتی هر يك در دیگری محسوساً مؤثر است و بحقیقت يك گونه ایمان بوحشت وجود یا «همه‌خدائی» Pantheism بطور مخفی و مبهم در باطن ادیان مردم خاوری مستتر است.

فصل نهم

دین چینیان و مذهب تائوئیسم

دانشمندان و علمائی که در سرگذشت زندگانی لائوتزو Lao - Tzu و کنفوسیوس Confucius تحقیق و تحریر کرده‌اند بر آنند که این بزرگان در نوبت خود میوه و ثمره يك فرهنگ بسیار باستانی را که افزون از ۲ هزار سال از عمر آن میگذشته فرا چیده‌اند. البته حدس ایشان تاحدی در این باره بصواب نزدیک است و فرهنگ و ثقافت چینی هم قدیم است و هم اصیل . همین معنی در روایات و اخبار عامیانه چینیان نیز تأیید شده است آنان در ضمن هزاران اسطوره و افسانه دیرین سرآغازی و مبدئی برای تاریخ ملی خود وضع کرده‌اند ، گاهی از مردی دانا حکایت می‌کنند، بنام یوچائو Yu - Ch'ao که مردم عهد قدیم را «سن ساختن «آشیانه» یعنی خانه‌های نخستین آموخت و زمانی از مردی هوشمند بنام «سوئی‌جن» Sui - Jen نقل می‌نمایند که از سایش دو قطعه چوب خشك بیکدیگر آفرودختن آتش را اکتشاف کرد. و وقتی از خاقانی شکارچی بنام فوهسی Fu - Hsi سخن میگویند که تمدن را بنیاد نهاد و مردم را تعلیم داد که حیوانات وحشی را رام سازند و برای صید آلتها و افزارها از آهن بسازند و ماهیان را با دام شکار کنند و با خط تصویری Pictography کتابت نمایند و با اسباب موسیقی نغمات دلایز بسرایند و هنگامی

از دهقانی ربانی بنام «شن-نونگ» Shen-Nung صحبت میکنند که او نیز خاقانی مقتدر بود و چرخ پهنی همراه گاو را اختراع کرد و صنعت زراعت و طب را بخلاق پیاموخت همچنین از خاقانی دیگر روایت مینمایند که بنام هوانگ-تی Huang - Ti از همه معروفتر شد. این خاقان زرد صنعت خشت‌زنی و آجرسازی را اختراع فرمود و ظروف از چوب و گل ساخت و تقویم زمان و ضرب سکه را ابداع کرد و ملکه همسر آن امپراطور صنعت ابریشم‌بافی را معمول فرمود.

با همه اینها بر حسب افسانه‌ها و اساطیر باستانی درهم‌آمیخته و مشوش چینی این بزرگان مبداء و منشأ تعلیم بشر نبوده‌اند بلکه واقعه خلقت و حادثه آفرینش هزاران قرن قبل از ایشان در ظلمات ازمئه ماضیه اتفاق افتاد در آن عهد دیرین که بر حسب تاریخ به ده دوره عظیم تقسیم میشود و از مجموع آن ادوار اینک افزون از دو میلیون سال میگردد هزاران هزار افراد انسان و نیم انسان و حیواناتی شبیه بانسان براین جهان سلطنت کرده‌اند و بعضی از ایشان مدتی دراز نزدیک به هیجده هزار سال بر تخت شاهی نشسته‌اند. دوره پادشاهی این سلاطین نیز آغاز تاریخ جهان نیست بلکه قبل از آنها باز دو میلیون سال دیگر وجود داشته که در آنوقت آدم نخستین موسوم به «پان - کو» Pan - Ku بوجود آمد، جثه و جسد وی چهار برابر آدمیان متعارف بود و بعدها در اثر رنج و زحمت بسیار بر طول و عرض اندام او افزوده گشت چون او پا به جهان هستی نهاد عالم درهم‌آشفته و نامنظم بود ولی وی با چکش و قلمی آهنین بکار نظم جهان پرداخت و بعد از یک دوره دراز که هیجده هزار سال بطول انجامید پس از رنج و کوشش بسیار عالم را بسامان آورد. آسمان را از زمین جدا کرد و برای هر یک از آفتاب و ماه و ستارگان مکانی و آشیانی در آسمان برآشید. پس از آن بر سطح زمین پرداخته کوههای بلند و دریاها و عمیق را با نوک قلم آهنین خرد و بوجود آورد پس آنگاه جسد خود را بر عالم تقسیم نمود یعنی چون هنگام مرگ او رسید کالبد او پاره پاره شد و از هر قطعه یکی از جبال مقدسه مملکت چین بظهور آمدند. بدینقرار که از سراو کوهستان شرقی (Tai) و از تنه او کوهستان مرکزی (Sung) از دست راست او کوهستان هنگ شمالی «Iieng» و از دست چپ او کوهستان هنگ جنوبی و از پایهای او کوهستان غربی «Hua» آفریده شدند.

از نفس او بادها و ابرها و از صوت او رعدها و از گوشت اندام او مزارع و چمنها و از تار موهای او ستارگان و از استخوانهای او فلزات و از قطرات عرق او بارانها بوجود آمدند پس از جسد او کرمان و حشراتی تولید شدند که همانها بعدها بصورت آدمیان درآمدند.

این اساطیر موهوم و داستانهای خرافانی یک نکته را ثابت میکند و آن اینکه چینیان بقدمت تاریخ و کهنگی فرهنگ خود ایمانی استوار دارند ولی باید گفت که هیچ تمدنی را در جهان نمیتوان بکلی اصیل و مبتکر دانست هر یک از امم جهان بسیاری از روایات و اخبار خود را از دیگر مردم گرفته‌اند. منشأ بعضی صنایع و حرف در چین مانند پختن ظروف سفالی صنعت ذوب فلز (برنز) ظاهراً در آسیای مرکزی بوده و از آنجا به چین رفته است و هنوز معلوم نیست که چگونه چینیان این امور را از همسایگان خود اقتباس کرده‌اند آیا در اثر تجارت و آمد و رفت مسالمت آمیز یا آنها تماس حاصل کرده‌اند یا در نتیجه حملات و یا تهاجم طوائف و عشائر مهاجم این ارتباط صورت گرفته است. بحث در مبداء و منشأ ویا تحقیق در تحول و تطور فرهنگ چینی از حوصله کتاب ما خارج است و حل این مسائل برعهده علماء باستان شناس اوکئولوژی و تاریخ

میباشد باید که به مبحث مبادی دینی ایشان اکتفا کرده و از معتقدات عامه آن مردم که آن نیز به نوبت خود بسیار کهنسال و قدیمی است سخن گوئیم .

۱- مواد اصلی دین چینیان

ادیان اهل چین مزوجی است از مواد گوناگون عناصر مختلف بعضی ملی و بومی و بعضی اجنبی و بیگانه ، بعضی بسیط و ساده و بعضی آمیخته در پیچ و خم ، بعضی عقلانی و منطقی و بعضی خرافی و موهوم . قبلاً درباره اصل و منشأ دین بودا در آن دیار نظری کردیم اکنون می باید که از دو مذهب دیگر یعنی تائو و کنفوسیوس جداگانه بحث کنیم هر چند دامنه مباحث آن هر دو مذهب بقدری وسیع است که در این صفحات حق آن را ادا نمیتوان کرد خاصه که در ضمن آن از بسیاری مذاهب بسیار قدیمی و معتقدات و عادات دیرینه چینی ها که آن هر دو مذهب جانشین آن شده اند باید سخن گفت علاوه غلبه و استیلای کمونیستها در چین سرخ در سال ۱۹۴۹ باعث گردید که تغییرات مهمی عارض آن دومذهب شود بطوریکه نمیتوان بدرستی آنها را مطالعه و تحقیق نمود و شک نیست که حوادث اخیر در معتقدات مردم چین تأثیری بی حساب و بعد افراط داشته است ولی در حال از آنجا که هیچ انقلابی در جهان بطور کامل و قطعی نخواهد بود و همیشه بسیاری از عقاید قبلی و عادات و آداب دیرینه پس از انقلاب باز بجای میماند ازینرو درباره معتقدات قدیمه تا قدری که ممکن است باختصار سخن خواهیم گفت .

نخست از مسئله پیدایش عالم Cosmology شروع میکنیم .

پیدایش جهان در نزد چینیان

همزمان با ظهور فلسفه ایدئالیسم هندو در هندوستان و نگارش کتاب « اوپنیشاد » در آن دیار در کشور همسایه ایشان یعنی مملکت چین نیز سعی و کوشش عقلانی و وقوع پیوسته متفکرین و حکماء خواستند برای ارواح و روانهای علوی دستگاه و نظامی قائل شوند و در میان زمین و آسمان تلازم و تناسبی برقرار سازند .

چینیان باستانی چون دیگر ابناء بشر معتقد بودند که زمین صفحه ایست مسطح و ساکن و آسمان چون سرپوشی مقرر بر فراز آن قرار گرفته ، کشور ایشان یعنی چین مرکز سطح زمین است یعنی سلطنت مرکزی بلکه از آن دقیقتر بگوئیم قصور و معابد خاقان در آن ناحیه نقطه مرکزی دایره وجود را تشکیل میدهد و در اطراف آن دیگر خلایق و موجودات قرار دارند .

چون بر آسمان نگر بستند و کشاورزان چین با خضوع و انکسار برگنبد دوار شبانه روز پیوسته نظاره کردند از نظم و تناسب حرکات آن بحیرت و شگفتی در آمدند پس گفتند اگر چیزی نامطلوب مشاهده میشود مثلاً سنگهای شهب و نیازك بر زمین فرو می افتد یا صاعقه از آسمان فرود می آید بسبب آنست که آسمان از بیعدالتی و بی نظمی که در زمین رویداده بخشم در آمده و میخواهد که آنرا تعدیل کرده بسامان و انتظام باز آورد .

زمین نیز مانند آسمان مطیع قانون خلقت است چنانکه در سوالی حرکت تغییر ناپذیر

سالیانه و تناوب دائمی و منظم فصول اربابه و نمونباتات و بالارفتن آتش و رو باین آمدن آب، و هزاران حوادث و اعمال طبیعت این نظم جهانی مشاهده میشود.

در زمین مانند آسمان قوای شیطانی یعنی همال کیفر بشری گاهی موجب بی نظمی و آشفتگی میشوند و جریان امور صعب گاهی دچار تأخیر و اختلال میگردد ازینرو حوادث نامطلوب چون سیلابهای بنیان کن و گرد بادهای خانه برانداز و زلزلههای مخرب و خشکالیهای جانسوز و سرماهای منجمد کننده روی میدهد تا آنکه نظم قدیم دوباره جریان یابد و بدکاران بجزای عمل خود در سند. باری همه جا، در زمین و آسمان انتظام و تناسب کار فرماست.

یانگ و یین

با این اندیشه ها که در مفاصل مذکور چینیان تکوین یافت بعضی از فلاسفه بسیار کهن و گمنام شاید در حدود هزار سال ق. م مشاهده نمودند که در هر شیء طبیعی دو عامل محرک بهم آمیخته و ممزوج گشته است. پس یکی را یانگ Yang و دیگری را یین Yin نام نهادند و گفتند هر موجودی که در عالم هستی وجود دارد از عمل متقابل و تفاعل این دو حالت یاد و قوه مرکب شده بنا بر این در آن موجود از هر یک آندو اثری و ظهوری پدیدار است یانگ یعنی نیروی مذکر دارای مرحله فاعلیت و حرارت و نور که جهت مثبت عالم است و هر شیء منیر در جهان و نیز آتش و نیز رجحان جنوبی در هر کوه و ضلع شمالی (نسا) در هر دره و تمام خواص رجولیت با انواع مختلف همه مظاهر یانگ هستند. اما یین یعنی نیروی مؤنث در مرحله انفعال مبداء حیات و باروری و فراوانی و تولد و تناسل بالاخره سایه و سرما و رطوبت مخفی و مستور که جنبه منفی عالم طبیعت میباشد. در سایه های روز و در ظلمات شب در اشیاء ساکن و ساکت و در ضلع شمالی کوهها و سواحل نمناک و سرد جهت نسای رودخانه ها نمایان میگردد پس هر شیء واحد در یک حال ممکن است صفات یانگ یعنی صفات اثبات و رجولیت را نشان دهد و در هر حال دیگر مظهر اوصاف یین یعنی حالت نفی و انوثیت گردد مثلاً یک کنده هیزم خشکیده بتمام منعی مظهر یین میباشد لیکن اگر او را با آتش منتقل سازند همان لحظه مظهر یانگ بکمال خود میشود و این از آن جهت نیست که تغییر ماهیت میدهد و ذات آن عوض میگردد بلکه از آن سبب است که دوقوه فاعلی و منفعل مستور و نهفته در آن هر دو در معرض تبدیل از صورتی بصورتی دیگر قرار دارند برای اثبات این قضیه هزاران مثال از اشیاء مختلف ایراد کنند که هر چیز در حال حاضر دارای یک نیروی خاص میباشد و در دقیقه بعد نیروی دیگری را جلوه گر میسازد، قمر ص آفتاب یا کره خاک که اولی مظهر «یانگ» و دومی مظهر «یین» است و آسمان که قوه یانگ آنرا نمایان ساخته و زمین که نیروی یین را آشکار کرده ممکن است هر لحظه بصورتی دیگر درآمده و قوه مغایل از آنها نمایان گردد.

اختلاف و تباین ما بین اشیاء ناشی از ماده ذاتی و جوهری آنها نیست بلکه در چگونگی عمل آنهاست و آن حالتی عرضی است که بر آنها عارض میشود ازین قرائکه ماده هر آن تغییر حالت میدهد و در هر حالت دارای صفات جدا و خاصایمی دیگر میشود و از صورتی بصورت دیگر در میآید و هر صورتی نامی جداگانه می یابد، بمبارت دیگر متفکرین چین گوئی از ماده اصلی یعنی «ذات و جوهر» تصور اندیشه ای نداشته اند بلکه هر چیز را دائماً در معرض تبدیل حالات و تغییر صور میدانسته اند و مقدار

اختلاف بین اشیاء را متناسب با درجه و مرتبه غلظت و تنسب آنها می‌پنداشته‌اند و از آن تعبیر به «عمل» و «حرکت» میکردند.

اما دوجنس ذکور و ناث نیز از سایر موجودات کمتر نیستند بلکه آنها نیز محصول و نتیجه تفاعل دو عامل یانگ و یین میباشند که در مراتب مختلفه از امتزاج در یکدیگر بوجود آمده‌اند و مرد در خواص و اغراض خود از ماهیت آسمان است یعنی دارای جنبه فاعلیت و مظهر نیروی یانگ است ولی زن از ماهیت ارضی است یعنی صاحب جنبه انفعال و علامت ظهور قوه یین میباشد. همچنین ارواح طیبه و نفوس قدسیه که از آن به شن Shen تعبیر کنند دارای صفات و خواص یانگ میباشد. برخلاف ارواح خبیثه و روانهای شریر که آنرا با اصطلاح خود کوی Kwei میگویند همه صاحب اوصاف «یین» هستند و پنج عنصر که عبارتست از فلز و چوب و آب و آتش و خاک حاصل فعل و انفعال دو قوه یانگ و یین در عالم وجود و کره کیهان‌اند. خاک در آن میان جنبه نزولی حاصل کرده و در عالم سفلی قرار گرفته و چهاردیگر حالت صعودی یافته و رو بملو و بالای می‌روند. بالاخره حوادث و اتفاقات نیز هر کدام مظهر یکی از آن دو قوه‌اند و در حرکات و سکونت مانند نمود و قیام و پیروزی و شکست و کون و فساد و غیره همه از آن دو ترکیب یافته‌اند.

نظریه تائو Tao

فلاسفه قدیم چین همانطور که برای کیفیت تبدل هر موجودی از موجودات و پیدایش و زوال آنها نظریه مذکور را وضع کرده‌اند و برای چگونگی تناسب و انتظامی که در عالم طبیعت قائم است نیز فرضیه‌ی مقرر داشته‌اند و از آن تعبیر به تائو Tao کنند و گویند که اولاً این حسن تناسب و کمال انتظام که از آسمان و زمین نمودار است نتیجه قوه کیهانی «تائو» میباشد. کلمه تائو در لغت بمعنی «صراط» و «طریق» است چنانکه بهتر رود را در لغت خود نیز تائو میگویند و در اصطلاح عبارتست از قانون ثابت جریان اشیاء و روش مقرر حرکات موجودات.

اولاً گفتند تائو در عالم هستی (کیهان) ازلیت دارد و قانون آن سرمدی است ازینقرار ترکیب عالم و طریقه نیرومند روش کون دوامر متمایز و جداگانه میباشد. در این عالم کون قبل از خلقت جهان این روش بالقوه وجود داشته و بمحض اینکه جهان آفریده شد بالفعل مطابق آن روش شروع بحرکت کرده است.

ثانیاً بر آن رفتند که صراط و روش حرکت عالم بعد کمال و اتقان است گویی بیکره آن درازل طریقه‌ریزی شده پس تمام موجودات بر طبق آن نمایان گردیده و حرکت و جنبش خود را بسوی کمال آغاز نموده‌اند.

بنابر این مقدمه نظریه تائو برای عالم وجود مشتمل بر حسن تناسب و کمال تفاعل است. یعنی عالم کون بالطبع متحرک و ابتدایاد بسوی پیروزی و باروری و درستی سیر می‌کند. اگر شیاطین خبیثه و یا عوامل شر و یا آدمیان خطا کار نمی‌بودند که همیشه برخلاف جهت سیر تائو حرکت میکنند و دوران آنرا دچار تعویق و احتلال می‌سازند هر آینه عالم بسرعت حرکت خود را بسوی مقصد کمال طی میکرد و بمبارت دیگر هرگاه تمام موجودات از آسمان و زمین و عوالم ارواح و اجسام در هر جا مطابق قانون تائو حرکت میکردند البته عالم شکل

کامل واحدی در کمال تناسب حاصل می‌نمود و پسوی سادت و سلام راه می‌پیمود. چنانکه این حالت در عصر ذهنی سلطنت پادشاهانی مانند Yao و Shun اتفاق افتاد این دو خاقان در زمان خود بطریقه ثنائی پی برده و مطابق دستور آن بر عالمیان حکمرانی کردند، ازینرو روزگار ایشان سراسر فرخندگی و سعادت ببار آورد و زمین موطن بشر صورت بهشت برین گرفت حال نیز اگر اوضاع و احوال برطبق تائو جریان یابد همان روزگار زرین بربنی آدم دوباره نمودار خواهد شد.

پرستش ارض

دیانت چینیان قدیم بدرستی خاصیت و عامل کشاورزی را در تمدن باستانی آن قوم منمکی می‌سازد در هر قریه و ده خاکریزی و تپه‌ای مرتفع ازگل و خاک به‌علاصت حاصل خیزی زمین برمی‌افراشد و برقله گاهی یک درختی نیز می‌کاشته و اطراف آنرا نهال‌های مقدس غرس می‌نموده‌اند و آن خاک ریز مرتفع شی Shi می‌گفته‌اند. از اینقرار «شی» مرکز مذهبی و محل عبادت روستایی بوده است که تشریفات و آداب خاصی نسبت به خدایان زمین در آنجا بعمل می‌آمده و نعمات دینی سروده برقص می‌پرداختند و معتقد بوده‌اند که این اعمال در بیشگاه «شی» که در هر فصلی به‌مناسبت بذرافشانی دیا نمو ویا حصاد غلات وحبوب انجام می‌گرفته باعث ازدیاد برکت محصولات خواهدبود. پس از اینکه کشور چین از حالت مدنیت بدوی تحول یافته بصورت امپراطوری وسیعی درآمد در نتیجه در هر گوشه و کنار آن سرزمین خاک ریزها (شی‌ها) فراوان برپا شد و در مرکز هر ایالت خاکریز بزرگتری بصورت تل مرتفعی ساخته گشت که برکات عبادت آن شامل حال تمام مردم آن ایالت بشود و بالاخره در تبت گاه مرکزی که نشیمن شخص خاقان بود «شی» بسیار بزرگ کوهمانندی مرکب از پنج طبقه خاک هر طبقه‌ای برنگی برافراشتند تا تمرات عبادت در دامنه آن نصیب تمام مردم کشور شود.

در برابر این خاکریز عظیم در تابستان هنگامیکه آفتاب باوج مدار صیفی میرسید شخص خاقان حضور یافته ابتدا زمین را شیار می‌کرد و ارواح ارضیه را عبادت میفرمود و برای تمام اهل آن مملکت دعا میکرد. این عمل تا این اواخر در چین همچنان معمول و مرسوم بود.

پرستش آسمان

چون روزگاری بگذشت از رونق بازار پرستش زمین بتدریج کاسته گردید ولی عبادت آسمان بجای او روزافزون رواج یافت. در ایام سلطنت شانگها Shangs معبود بنام تی Ti یا شانگتی Shang-Ti مورد عبادت عام و خاص قرار گرفت. کلمه «تی» را به «برین» ترجمه میتوان کرد ازینرو معبود برین را خداوندگار ممالك علوی یا خاقان آسمانها پنداشتند و پادشاهان آن سلسله برای طلب فیض و کسب برکت خاصه استدعای پذیرنی یاران باو توسل می‌جستند و مرتبه او را برتر و بالاتر از مرتبه زمین میدانستند و هنگام شروع به رزم و بیگار بوسیله کاهنان رضایت «شانگ تی» را طلب میکردند. بعد از ایشان زمانیکه نوبت سلطنت به سلاله چو Chous رسید بجای «تی» لقبی

دیگر باین معبود علوی داده و او را «تین» Tien یعنی «آسمان» خواندند که منزلگاه ارواح عالی‌و مقام‌مقرین است .

سلاطین آن خاندان و خاندان خاقانهای متوالی بعد از آنها همه رابطه و علاقه خود را با آسمان پیوسته مستدام نگاه می‌داشتند ازینجاست که یکی از القاب ایشان «تین‌تیرو» Tien-Tiru یعنی «پسر آسمان» می‌باشد . همه ساله در مواقع وایام خاصی شخص خاقان بنام سراس رعایای خود عبادت و تشریفات معینی بدرگاه «تین» بعمل می‌آورد . پس از اینکه شهر یکن تخت‌گاه بزرگ آن کشور پهناور گشت رسم چنان بود که چون آفتاب در مدار خود بآخرین نقطه ضعیف زمستانی می‌رسید خاقانها مراسمی بمنظور اهداء قربانیا و نیازها بدرگاه خدای آسمان بجا می‌آوردند و در مصطبه‌های رخام که بنام محراب آسمان در جنوب آن شهر بزرگ ساخته شده بود در برابر سطحی بزرگ که بر روی آن این عبارت نقش بسته بود : «پادشاه آسمان و فرمانروای متعال» هدایا از بخور مطهر و قطعات سنگ پشم سبز و ابریشم خام و طمام و شراب و غلات عرضه می‌داشتند و خاقان نه بار جبین برخاک می‌سود و ادعیه و مناجاتها با آواز بلند تلاوت میشد و از خدای آسمان التماس میکرد که در آن سطحه فرود آید و همه ایمان داشتند که بدون این عبادات و مناسک هرگز مابین زمین و آسمان توافق و اعتدال صورت نخواهد بست .

پرستش ارواح

چینیان معتقد بوده‌اند که سراس عالم طبیعت بوجود ارواح گوناگون و روانهای مختلف‌حی و زنده است ، زمین و آسمان هر دو مملو از این موجودات روحانی می‌باشند ازینرو برابر محراب خاص آسمان صفائح و الواحی نصب می‌کردند که در آنها از روان آفتاب و ماه و پنج سیاره و هفت سیاره دب اکبر و بیست و پنج مجموعه کواکب و همچنین از فلك البروج با تمام نجوم و اختر و نیز از روان بادها و ابرها و باران و رعد و برق به بزرگی و بزرگی یاد می‌کردند . و بر آن بودند که آنها در همه جای جهان یعنی در جبال و صحاری و انهار و اودیه متفرقند . رود زرد و سلاسل کوهستانهای کشور چین از دیر باز بمنوان منزلگاه و نشیمن ارواح مورد ستایش و پرستش رسمی مردم آنسرزمین بوده است و نیز میگفتند که ارواح موزیه و روانهای خبیث و انواع شیطاین با انواع گوناگون در اطراف و جوار خانه‌های آدمیان پراکنده می‌باشند و در اماکن خلوت و متروک و در ظلمات جنگلهای مخوف و اعماق دره‌ها و در کین‌گاه طرق و شوارع خاصه شب هنگام بآدمیان و عابرین سبیل متعرض میشوند در آب و در هوا و در خاک همه جا به صورت جانوران درنده و سباع شاره و نباتات و اشجار و ماهیان دریا و طیور . هوا و گاهی به لباس مبدل به صورت حیوانات رام در آمده بنی آدم را آزار می‌رسانند .

بالاخره پس از روزگاران انواع شیطاین و ارواح را بدو گروه تقسیم کردند نخست شن Shen یا نیکن دوم «کوی» Kwei یا بدان که عدد هر کدام آنها از حد و سر خارج است . شن‌ها در آسمان و اراضی بارور در شجر و حجر سودمند در کوه شمس و قرص قمر و در نجوم مرضیه و ریاح مفیده وابر و باران و آتش و کوهها و رودخانه‌ها و دریا و رود و چشمه سارهای جاری و نباتات نافع زندگانی می‌کنند ارواح اجداد و نیکان همه از جنس شن‌ها هستند در حالتیکه کوی‌ها یا قوای زیان

بخش درظلمات و تاریکیها مأوی دارند و اگر انسان بنور چراغی متصل نشود در خطر ایذاء آنان قرار خواهد گرفت هنوز مردم چین برای نجات از شر و ضرر ایشان بانواع افسون‌ها و سحرها متصل می‌شوند و کشیشان و روحانیون مذهب یائو اعمال جادویی چند برای رهائی از آزار آنها بعمل می‌آورند .

گویند هر موجود نورانی و هر شیء سودبخش که مأوی شن یا روح ینگ است دشمن «کوی» میباشد مثلاً پناه بردن بنور آفتاب باعث نجات از شر ارواح مضره یا شیاطین خبیثه میباشد هنگامیکه خروس سحری با بانگ خود بشارت طلوع آفتاب میدهد علامت آن است که شن برکوی غلبه یافته است ازینجاست که شفای امراض قلبی را درخون خروس طلب میکنند و بر سر دل کسی که بحمله صرع یا سکه یا عارضه قلبی دچار گشته خون خروس می‌افشانند و طلا به می‌کنند و بیکر خروس را ازگل ساخته درخانه‌ها بر سر دروازه‌ها نصب مینمایند که آن شکل باطل‌الصح آثار شوم «کوی» خواهد بود. همچنین هنگام بهار که غلبه شن برکوی نمودار است و فصلی است که شکوفه‌ها و ازهار علامت قدوم شن‌ها است ازینرو نهالهای اشجار میوه‌دار مانند هلو همه جا غرس میکنند و از چوب آنها تخته می‌سازند بر روی آن نقش‌ها و طلسمها مینگارند و کاغذهای سرخ قام که به رنگ شکوفه است در روز اول سال بدر و دیوار چسبانده و سوختن آنها و آفرودن شمع و متاعل را همه عامل وباء طرد و شکست کوی‌ها می‌پندارند و در مواقع اعیاد و جشنها آنها را می‌افروزند و در روز نوروز خانه‌ها را جارو کرده و از وجود ناپاک ارواح شریره بدین وسائل تصفیه و تطهیر می‌نمایند .

پرستش اجداد

در فصلی که از ادیان مردم بدوی و اقوام همجی بحث کردیم بتفصیل بیان نمودیم که چگونه آن آدمیان نیم وحشی در هنگام زندگانی خود بارواح اموات معتقد شده و برای آنها بقا و حیات قائل گشته و بر آن رفته‌اند که یاد رفتگان باعث میشود که ارواح ایشان در حلقه زندگان درآید و بمحض یاد آن مرده فی‌الغور روح او در آنجا حاضر گردد و با آنها سخن میتواند گفت و از آنها در نیک و بد اعمال خود مشورت میتواند نمود.

مردم چین نیز بنوبت خود همین قریزه و یا عقیده باستانی را حفظ کرده‌اند استحکامیانی و حمیت و خوشاوندی و علاقه بخانواده در میان ایشان آنانرا در این ایمان راسخ ساخته و یقین دارند که روان گذشتگان در میان ایشان حسی و حاضر است . ازینرو نیاکان و اجداد مرده خود را همیشه در میان خود موجود دانسته و معتقدند که آنها همواره مراقب اعمال و خواهان سعادت و آسایش اعقاب و اولاد خود میباشند و اگر از یکی از ایشان عملی ناپسند سرزند آنها خشمگین گشته او را کیس می‌دهند.

بازماندگان باید همواره رشته ارتباط و اتصال خود را با عالم اموات و ارواح گذشتگان پیوسته نگاه دارند و بوسیله ادعیه و اوراد و قربانیها و نیازهای خوردنی‌ها و ماکولات آنها را خوشدل سازند و بر آن بودند که ارواح از ماده اطعمه و اشریه تناول نمیکند بلکه جوهره لطیف و عنصر روحانی آن را جذب میکنند و ما بقی را برای کشیشان و روحانیان باقی میگذارند همچنین

گذشتگان و اموات پیوسته موجبات سعادت و کامیابی افراد خاندان را در عالم غیب فراهم میسازند و هرگونه نیکی و یا بدی که با افراد خاندان برسد از تأثیر مستقیم آنهاست. دوستان و یا دشمنان هم خاندان نیز براین نکته واقفند و درصدد آزار و یا لطف به ارواح اجداد ایشان برمی‌آیند. در ازمنه دیرین باستانی مراسم تدفین اموات بسیار با جلال و باشکوه و گرانها بمبلغ می‌آمده‌است در آن زمان پدران خاندان‌های ثروتمند و توانا در هنگام مرگ نه تنها بالوازم و اثاث قیمتی از قبیل ظروف برنز و اسلحه صید و شکار و بعضی حیوانات مانند سگ و اسب با آنها بخاک می‌سپردند بلکه بعضی افراد انسانی را همراه ایشان زنده بگور می‌کرده‌اند و حتی در پاره‌ئی مواقع همه صدها نفوس زنده را با متوفی بخاک می‌سپردند تا در عالم ارواح بخدمت شخص مرده بپردازند. از این لحاظ چینیان باستانی با مصریان و امم آفریقائی و ژاپونی و دیگر مدنیت‌های دیرین شریک و شبیه بوده‌اند زیرا آنان نیز زندگان را با اجساد مردگان دفن می‌کرده‌اند. این عادت و حشانه روزگاری دراز در چین مرسوم بوده‌است ولی بمدرو بنقصان و فراموشی نهاد و حتی دفن ظروف و آلات و افزار گرانها را نیز موقوف داشته و بجای انسان و حیوان و اشیاء نقش و تصویر آنها را بر روی کاغذ نگاشته با جسد متوفی در گور می‌نهادند. هنوز این رسم در نزد چینیها معمول و صنعت رسوم و نقوش کاغذی باین منظور در نزد عامه رائج و دائی است.

در هر خانه و خاندان رسم آنستکه ضریحی بپادگار نیکان و رفعتان قائم میسازند و بر فراز آن صفاه چوبی نقش و نگارها می‌نگارند و نام گذشتگان را بر آن می‌نویسند. همچنین در قبایل و عشایر نیز محراب و ضریحی بزرگش خاص اموات و اجداد هر قبیله موجود است که از زیورها و زینت‌ها آراسته است در پیشگاه آنها اغذیه لذیذ و مشروبات گوارا هدیه میکنند و همچنین در برابر آن ضریح مراسم عقد و زناشویی و نامزدی مابین دو خانواده عروسی و داماد انجام میگیرد و چون مسافرتی طولیل یا شغلی مهم پیش آید باز رئیس خانواده در برابر ضریح بخضوع و خشوع استعما دجسته و استعانت میکند و بالاخره ملجأ و مأوی ایشان در امور روحانی و اجتماعی و دنیوی همان محراب اجداد گذشته است.

یکی دیگر از رسوم و عادات چینیان که باز مظهری از ایمان و پرستش اجداد است همانا مسافرت افراد خاندان در فصل بهار یا یائین به زیارت قبور ایشان میباشد، در آنجا بروی مقبره آنها خوردرنی و هدایا نثار می‌کنند و دعا و نماز می‌خوانند عجیب آنکه در فصل یائین زائرین صفجات و اوراق کاغذی که بر روی آن نقش پتو و لحاف و البسه و اقمشه نگاشته‌اند در برابر قبور ایشان می‌سوزانند تا بدین وسیله مردگان از آسب سرمای زمستان در امان بمانند.

۴ - تائوئیسم Taoism

کلمه تائوئیسم بطور کلی دو معنی را افاده مینماید یکی يك دستگاه نظام فکری که می‌آید تائو را مرکز کلیه افکار و اندیشه‌های عقلایی از دهور قدیمه تا امروز قرار داده است دیگر مخلوطی و زجیجی از عقاید و اوام و دینی و مبادی سحر و جادو که از زمان سلاله‌های خاقانی هان Hans در طول چهار قرن (۲۲۱ - ۲۰۶ ق. م) در این مملکت بظهور رسید و بهر دو معنی مبدء تائوئیسم مجموعه‌ئی از معتقدات و اعمال و مناسک میباشد و محتوی بر يك سلسله عقاید عامیانه و خرافات و اوام و

همچنین شامل مقداری افکار فلسفی و عرفانی است که زندگانی معنوی قوم و ملت چینی بر روی آنها قرار گرفته است .

بهر صورت گویند نائوئیزم که از شخصی بنام لائوتزو Lao-tzu یا لائوتان Lao - Tan نشأت گرفته است و او شخصی افسانه‌ایست که دارای مقام تحقیق و مطالعه بوده ولی از سرگذشت زندگانی او چیزی بدست نیست حتی حقیقت وجود او نیز مورد شبهه و تردید میباشد ، روایات و اخبار قدیمه حاکی است که آنمرد در ایالت چو Chu در سال ۶۰۴ ق . م بجهان آمده و در دربار سلطان در تختگاه لوه یانگ Loh - Yang بمنصب خازن اسناد دولتی گماشته شد . اندکی برنیامد که او در حکمت عمل دیوان و شغل دولتی تردید نمود و حتی اشتغال بکسب علم را نیز با صفای خاطر و سادگی روح انسانی که مقصود غائی وجود آدمی است منافی دانست ازین سبب از کار دولتی کناره‌جست و بخانه خود بازگشت . چون انبوه مردم که بقصد زیارت از راه کنجکای و شگفتی‌بیدار او می‌شتافتند (که یکی از آنجمله کنفوسیوس حکیم معروف بوده است) او را خسته ساخته آن فیلسوف کهن سال از خانه خود گریزان شده بدیار مغرب عزیمت سفر کرد پس بر عرابه که دوگاو سیاه بسته بود سوار شده رو براه نهاد و دنیای فریبنده و جامعه تباهکار را در قفای خود گذاشت . مردی که حافظ و نگهبان دروازه مغربی شهر و از معتقدان او بود چون او را بدینسان عازم رحیل دید در عقب او روان گشت تا از فضایل و معانی او بهره‌مند گردد . لائوتزو در کناری ایستاده و برای آنمرد که پین‌هی Yün - Hsi موسوم است رساله املاء نمود باو داد که آن رساله تاکنون باقی و موجود مانده و بنام «دستور و نیروی تائو» (Tao Teaching) معروف میباشد .

در این رساله که شامل جمل کوتاه و کلمات قصار و بعضی از آنها مبهم و رموز است لائوتزو اصول عقاید خود را خلاصه کرد و چون آنها را نگاشته تسلیم دروازه بان کرد راه خود را در پیش گرفت و ناپدید شد و دیگر خبری از او باز نیامد .

آنانکه وجود شخص حکیم را منکراند و در صحت این حکایات و روایات شبهه نموده اند میگویند که فلسفه نائوئیزم روزگاری قدیم تر از عصر کنفوسیوس در چین وجود داشته و این رساله را نیز او نوشته است بلکه منسوب بحکمایی باستانی است و کهنتر از او میباشد .

از آنجا که مذهب نائوئیزم سه دوره مختلف گذرانیده و پایه صورت جداگانه حاصل کرده است میباید که ما نیز آنها را از سه جهت مطالعه کنیم ؛ (الف) جنبه فلسفی یا صورت مثبت آن که مشتمل بر تعالیم عرفانی قوی و نیرومند است (ب) جنبه سحری و جادویی (ج) جنبه رسمی متناوب آن در برابر حکومت چین چونکه گاه بگاه نائوئیزم مذهب رسمی خاقان‌ها قرار میگرفت .

الف - صورت فلسفی نائوئیزم

تأسیس نائوئیزم مانند یک نظام فلسفی مرتب در قرن‌های پنجم و چهارم قبل از میلاد صورت گرفت قبلاً بعضی رجال و اشخاص در این وادی قدم نهادند که یکی از آنجمله مردی است بنام لائوتان Lao - Tan که راه را برای این مقصود آماده ساخت . ظاهر اکنفوسیوس در قرن ششم ق . م بایکی از همین اشخاص ملاقات کرده است . این پیشوایان فیلسوف مآب تمدن بشری را طرد و سرک کرده و مانند کلیون Cynics و یا شکاکین Sceptics در پیونان آداب و رسوم بشری را مورد

اعتراض و انتقاد قرار دادند و با لسانی تیز و فکری تند کلمات و سخنانی جالب از خود بجای گذاشتند .

یانگ چو Yang - chu یکی از آن حکیمان است که در اواخر قرن پنجم قبل از میلاد میزیسته وی چون ملاحظه فرمود که نظام اجتماعی مردم چین دچار آشفتگی است و امراض علاج ناپذیر بر جامعه استیلا یافته بر آن سرشده که از هیئت اجتماع انسانی روبرو یافته حیوة شخصی انفرادی خود را بازار آورد و زندگانی خویش را اصلاح و تکمیل نماید گفت هر کسی مسؤول نفس خودش و لاغیر . پس زندگانی شخص خود را برتر و گرانبهار از تمام موجودات دانست و این قاعده را مقرر کرد که نباید گذاشت که اشیاء و امور خارجی بر شخصیت و روح فردی غلبه و تسلط یابد . او دیگر پیروان وی حتی از طلب علم و دانش نیز دست کشیده و رویه استقلال فکر و عدم تقلید عقیده را پیش گرفتند و در عمر براه تسلیم صرف و رضای محض رفتند . بزرگترین و آخرین این طایفه حکیمی است بنام شوانگ تزو Chwang - Tzu وی بر نوشتن گردن نهاده گفت اگر وقتی دست چپ من بشکل خروسی در آید آن را علامت زمان شب قرار خواهم داد و اگر روزی دست راست من بصورت کمانی در آید آنرا آلت شکار مرغی و افزار تناول صیدی خواهم کرد و اگر یام بشکل چرخ در آید بوجان من مانده اسمی رونده ای شود بر آن سوار شده حرکت خواهم کرد و دیگر احتیاجی باسب ندارم و بعقیده این جماعت مرد حکیم آن کس است که راز سعادتمندی و کلید نیکبختی را در زندگانی بدست آورد و به فضاو قدر تسلیم شود و به جریان حوادث رضا دهد .

درعین اینکه این فلاسفه نفس خود را تسلیم طریق (تائو) کردند و معتقد شد که هر کس را طبیعت برگزیند و گوهر سعادتمندی و صفای نفس و علو مقام را باو عطا کند پیرو این طریق خواهد نمود . باری بعضی ازین متفکرین دودین و صاحبان اذهان و قاد مجموعه سابق الذکر لائوتزو (در ستور منوی تائو) و همچنین کلمات شانگ تزو را جمع آوری کردند کتاب متبع خود قرار دادند .

فلسفه کتاب تائو چینگ Tao Te Ching یا «ستور نیروی زندگانی» این کتاب را نمیتوان محصول فکر و دماغ فرد واحدی دانست ، بلکه بهر جهت اصلی آن باضافات و ملحقات بی شمار و حلقه و اصلاح بسیار تغییر ولی در هر حال شک نیست که اغالب محتویات آن نامه باستانی از قرن چهارم قبل از میلاد به صرا رسیده است .

اساس فلسفه آن کتاب روی این فاعده است که هرگاه اشیاء در این دنیای طبیعی خود بهر کنند هر آینه با نهایت تناسب و کمال حرکت خواهند نمود زیرا تائو یعنی طریق الی عالم هر چه مانع و حایلی بر خورد نکرده و بهولت و نرمی پیش خواهد رفت .

در نخستین جمله آن کتاب از علی میکند که تعریف تائو اهری بی حال است و کلمات و عبارات که در زبان حادث و موجود بیایند . بر امر قدیم ازلی ممکن نیست احاطه داشته باشند و البته هر اسمی بدان بگزارند با حقیقت مسمی تباین خواهد داشت ، ازینرو تائو در پرده ای از اسرار نهانی و ازلی مستور میباشد که ظلمات آن طالب رهنورد را در وادی اسرار آمیز کیهان سرگشته می سازد و معذک تنها سرچشمه عمل و منشأ نیروی هستی یعنی تا Te در تمام موجودات وجود دارد .

سمی و مجاهده در طلب حقیقت تائو آدمی را به عالم سرمدی قبل از وجود یعنی عالم «عدم» می کشاند و بالاخره این مسئله مطرح می شود که تائو چگونه در عالم هستی منشأ اثر شده است ؟

کتاب «تائوت چینگ» باین مسئله پاسخ می‌دهد و آن نامه کنهسال می‌خواهد این نکته روشن کند که هدف نهائی انسان آنست که خود را با تائو متناسب قرار دهد و بدینوسیله درطول حیات و عمر خود بعد کمال برسد.

همانگونه که زمین و آسمان در اثر جریان سیر تائو متناسب و تعادل انتظام خود رسیده‌اند و همانطور که خاقانهای اعصار طلائی در نتیجه تفویض و تسلیم مطلق بطریق «تائو» برای خود و رعایای خود خوشبینی فراوان بار آورده‌اند بهمین قیاس هر فرد آدمیزاد نیز میتواند بهمالیترین مرتبه سلامت و سعادت برسد بشرط آنکه زندگانی خود را با تائو موزون کند. انسان فاعل مختار است و در انتخاب روش خود آزاد و در ساختن بنای حیات و آداب اجتماعی خود اختیار دارد و حتی میتواند طریقی برخلاف قانون ازلی تائو در پیش بگیرد ولی حاصل او ازین عمل رنج است و درد، ازین جاست که در میان این مدنیت عجیب و غریب که بدست خود انسان خود ساخته شده بانواع آلام و شدائد مبتلا گردیده. آدمی در این حیات مانند شنواری است که در مسیر رودخانه برخلاف جریان آب رود شنواری کند البته مقاومت با جریان آب او را فرسوده و ناتوان خواهد ساخت طبیعت نیز در سر خود مخالفین جریان خود را هلاک و نابود میسازد. شاید آدمیزاد از روی پندار و غرور خود را بزرگتر از طبیعت دانسته تصور کند که بر آن غلبه خواهد یافت لیکن این خیال باطل است. آری انسان دارای قوه اختیار میباشد و هرگونه که می‌خواهد میتواند فکر کند یا عمل نماید. تائو او را آزاد گذاشته است ولی این آزادی تاحدی است که با قانون تائو معارضه نکند.

پس آسمان و زمین و همچنین آدمیزاد میتوانند خود را با تائو متناسب سازند و بدین وسیله از کمال وجود خود بهره‌ور گردند کسانیکه راه تائو را مطابقت نمی‌نمایند شاید موقتاً در اعمال خود کامیابی جزئی حاصل کنند ولی آنها بی‌خبرند که قانون تغییر ناپذیر تائو در برابر ایشان ثابت و استوار است و هر حرکتی اگر برخلاف تائو بنقطه آخر برسد فی‌الحال بازگشت خواهد یعنی «واکشن» نشان خواهد داد همانگونه که انسان در سر زندگی خود بناچار گاهی با تائو موافقت کرده جلومی‌رود و گاهی نیز مخالفت نموده بازگشت میکند این قاعده فعل و رد فعل یا کنش و واکنش در تمام حرکات طبیعی مشهود است. هر چیزی بنقطه اصلی حرکت خود رجعت میکند و در آنجا همه موجودات بهم آمیخته یک واحد مطلق تشکیل میدهند هزاران هزار موجودات که در زیر قبه آسمان جای گرفته‌اند اسیر پنجه نیروی تائو می‌باشند. تائو خود را همواره تیره و مبهم نشان میدهد ولی ثابت و اصیل است. مستور و مخفی از انظار است ولی بر تمام موجودات احاطه دارد چون بادیده بر تائو نظر می‌کنند آنرا نمیتوانند ببینند ازینرو آنرا معدوم و یا نامعلوم گفته‌اند. چون گوش بر آن فرامی‌دهند آن را نمیتوانند بشنوند ازینرو آنرا صوتی ساکت نامیده‌اند، چون دست بسوی آن دراز میکنند البته نمیتوانند آنرا لمس کنند ازینرو آنرا «چزه لایتجزی» دانسته‌اند، آلات و ادوات حواس همه در تائو موشکافی میکنند لکن عاقبت همه ناکام برمیگردند.

تائو یکی و یکسانست و یکی دوتا میشود و دوتا سه تا میگرد و سه تا سراسر انجام اعدادی بیشمار. ازینرو مرد حکیم آنست که یکی را اختیار کند و از آنهمه اعداد دیگر بگذرد هم آن مرد حکیم میداند که نفس او همان یکتا است بانضمام اعدادی بی‌پایان دیگر که همه در آن یکی مضمر و مستتراند پس او تمام مظاهر صور طبیعت و حادثات عالم کون و وقایع دور زمانی که همه را انسان در عالم محسوسات درک میکند در عالم دل و منی یکسان‌اند و تمیزی از یکدیگر ندارند. تولد و

موت، قیام و قعود، کون و فساد در حقیقت امور تنبیری نمی‌دهد همه از منشأ عدم متفرع گشته و عاقبت به سرمزل عدم باز میگردند این سیر و جریان قانون طبیعت است که سرنوشت تمام موجودات را مشخص میسازد.

پس مرد حکیم خود را بطبیعت یعنی تائو تفویض میکند و در راه غلبه و استیلای خود بر دیگران کوششی نمیکند. همه اشیاء را رها باید کرد که طریق طبیعی خود را بپیمایند و در جریان مسیر آنها دخل و تصرفی نباید نمود. یک نکته را باید در نظر داشت که تائو شخصیت و هویت معینی ندارد بلکه با آنکه تمام شخصیتها و هویتها مظاهر گوناگون او هستند که در عوالم و آفاق بسیار ظاهر شده‌اند خود او از صورت و شکل میرا است ازینرو مرد حکیم دربارهٔ آن تفکری و اندیشه نمیکند ولی بهیچ صورتی برای او رسم پرستی یا عبادتی بعمل نمی‌آورد تائو بالکلی و استدعای اشخاص پاسخی نمیدهد بلکه او یک سبک عمل ازلی است که بواسطه آن معدودات بوجود میشوند و از نیست به هست می‌آیند. اما از آنجا که تائو سرنوشت اشیاء را معین می‌کند می‌توان او را قوه حاکمه نامید و اطاعت و توافق با اراده او یک نوع ایمان و دین عرفانی لطیف است که از فلسفه بالاتر می‌باشد و هر کس که سعی کند خود را با این حقیقت ازلی کاملاً وفق دهد هر آینه در عاقبت یک ایمان ماهبی را پیروی کرده است و از فلسفه محض فراتر رفته بسوی ایمان قدمی نهاده است.

در کتاب «تائوت چینگ» تعلیمی اخلاقی نیز وجود دارد که سراسر آنها در دو اصل و دو قاعده یکی «مثبت» و دیگری «منفی» خلاصه میشوند اصل دستور مثبت آنست که هر نفس آدمی باید در درون وجود خود طبیعت تائو را متجلی سازد و رفتار و گفتار خود را با سکون و آرامش قوه تائو موزون سازد با تائو عمل کند ولی بدون مثبت و انانیت از محصول تائو بهره برد ولی بدون تصرف و تملک...

اما اصل و قاعده منفی آنست که در برابر جریان آرام و نرم طبیعت مقاومت و مخالفت ساز نکند و در سیر مبارک آن با کردار جور مانع و حایلی ایجاد نفرماید، و بالاخره کتاب «تائوت چینگ» میگوید که انسان باید «وو - وی» Wu-Wei یعنی سکون نفس و عدم تندی و عمل آمیخته به تسلیم و تفویض را بجا آورد ازینرو ممکن است که مرد حکیم بدون بکاربردن اعضاء و جوارح بمقصود خود نایل گردد یعنی از شغل خود بدون فعل جسمانی حاصل مراد برآورد و بتعالیم خود را بیواسطه لب و زبان بدیگران تلقاء فرماید. شاید در آغاز عمل «وو-وی» لغو و کاری بیخردانه بنظر آید و عامل آن نادان و ابله جلوه کند مانند کودکی خردسال که حتی تبسم برچهره او نقش نمی‌شد بی‌حی و اراده بنظر آید ولی بحسب منطق کتاب Tao Te Ching در این سکون و تفویض و تسلیم همان نیروی مثبت و فعال وجود دارد که مرد عامل «وو - وی» را صاحب ملکات فاضله حیات انسانی از قبیل لطف و خلوص و تواضع و فروتنی میسازد.

از این سبک رفتار و طریقۀ نفسانی بخودی خود مهر و محبت حقیقی زاییده میشود و از آن سادگی و بساطت لطیفی پدید می‌آورد و روابط ذوی الحیات و آدمیان بایکدیگر بر قاعده استوار را و خوشدلی قرار می‌گیرد همانطور که آن شخص خود را از تمایلات ناپسند نفسانی مانند خشم و جاه طلبی و آزار بدیگران دور می‌کند در حقیقت این قوه منفی نیست بلکه نیروی مثبت و مفید است. در آن کتاب چنین آمده است:

«من بدان کسان که بمن نیکی کنند نیکی میکنم - اما بدانها که بمن نیکی نمیکنند باز نیکی میکنم این چنین نیکی باقی میماند و بس». در جایی دیگر گفته است: «اینکه خلاق را دروغگو میشماری عیب آن درخود نوست که سخن آنانرا باور نمیداری».

و نیز میگویند که قوه‌مهربان طبیعت آنچنان قادر و ماهر است که در برابر آن هر صاحب قوتی ناتوان و زبون می‌شود و در اثر آن هر ضعیفی توانا می‌گردد. یکجا می‌گوید: «در عالم هیچ چیز برتری و ضعیفی آب نیست با این همه چون بخواهند اشیاء بسیار محکم و صلب را نابود سازند هیچ عاملی بقوت آب نمیباشد... پس نرمی و لطف سختی و خشونت را مغلوب میسازد و ضعیف عاقبت بر قوی غلبه می‌کند».

«تائوت چنینکه» در مباحث اخلاقی تابعیائی رفته که می‌گویند مرد حکیمی که بتعالیم تائو رفتار کند دائر موزون‌ساختن وجود خود با آئین تائو دارای یک نیروی سحری خواهد شد که بیشتر جنبه منفی دارد و از برکت آن نیرو هیچکس و هیچ چیز بر او فایز و غالب نخواهد آمد حتی می‌تواند با جانوران درنده و آدمیان خونخوار روبرو شود و از مرگ در امان بماند هرکس دارای نیروی تائو شود بهیات طولانی نایل میگردد و در اثناء عمر دراز خود از انحلال قوا و ضعف بدن مصون خواهد ماند. در جای دیگر گفته است:

«شنیده‌ام که هرکس براز حیات بی‌برد اگر اتفاقاً با کرگدنی مهیب یا ببری هولناک روبرو شود یا در دست دشمنان خونخوار اسیر گردد سلاح و حربه‌ئی برای دفاع نفس خود حاجت ندارد کرگدن شاخ خود را بر بیکر او و ببر درنده پنجه خود را بر اندام او و دشمن کشنده شمشیر خود را بر بدن او فرو نمیتواند کرد زیرا در کالبد او نقطه‌ئی وجود نخواهد داشت که در آن مرگ بتواند بدرون او راه یابد».

و نیز می‌گوید: «هرکس صاحب فضیلت گردد بکودکی شیرخوار میماند که هیچ گزنه زهرناک او را نخواهد گزید و هیچ سبع ضار او را نخواهد درید و هیچ مرغ شکاری او را صید نتواند کرد زیرا که او دارای قوت تائو است و بهیات ابد نایل گردیده هر چند بدن او شاید پوسیده زایل گردد ولی نفس او جاویدان زنده می‌باشد».

مقالات شوانگ ترو شوانگ تزو Chuang Tzu پس از لائوتز و معروفترین فلاسفه تائوئیسم میباشند. گویند وی در قرن چهارم قبل از میلاد میزیسته و تعالیم و دستورهائى استاد فرضى خود لائوتزو را انتشاری بلیغ داده است از این حکیمى سه مقاله که مقدار عظیمی از آنها محققاً بقلم شخص اوست بجا مانده و بدست ما رسیده با نشانائی روشن و امثال و تشبیهات واضح و حکایات لطیف و مذاکرات دقیق که بدان سلسله مقالات یک منزلت عالی ادبی بخشیده است و در همان حال تمایلی نسبت بمبادی و افکار کنفوسیوس در آن مشهود نمیکرد. صاحب این مقالات هر چند به عقیده تائوایمان داشته و مرکزیت وجود را بر ای «تائو» قائل است ولی در مسئله «تبدیل صورت تائو» یا تحول طبیعت از کتاب «تائوت چنینکه» فنی فراتر نهاده و معتقد شده است که اشیاء و موجودات عالم یک دوران دائمی از وجود و تحول دور میزنند از منته و اوقات در پی یکدیگر بتوالی در می‌رسند و فصول اربعه هر یک در پی دیگری می‌آید و دیگری را نابود میسازد و این دایره بی‌نهایت دائماً در دوران است و سلسله بین و یانگ جاویدان از تائو بیرون جسته در یکدیگر فعل و انفعال می‌نمایند. در عین آنکه هر یکی ایجاد کننده دیگری است فانی کننده دیگری نیز میباشد و این حرکت ابدالاً بآباد جریان دارد. در باب اخلاق، نویسنده این مقالات

فلسفه‌ئی وضع کرده و میگوید :

آدمی دارای دوحس یعنی خصومت و محبت است یا جذب و دفع یا رغبت و نفرت است و ازین و هر دو جنس مختلف با یکدیگر آمیزش کرده و نوالد و تناسل میکنند ولی هیچیک ازین دو حالت موجود سکون و آرامش مطلق نیستند . سعاد و شقاوت یا امنیت و خطر یا بیماری و تندرسی بتعاقب و توالی میآیند و بر طبق قانون علت و معلول در یکدیگر تفاعل مینمایند و میروند .

«چوانگ تزو» برای مبدء سکون و عدم فعالیت که از اصول مذهب تائو میباید چنین استدلال کرده که چون در این عالم قاعده تبدیل احوال طبیعی بطور نظم و کمال حکم فرماست ازینرو بدونیک مطلق وجود ندارد و حقیقت و باطل دو امر نسبی بیش نیستند همه اشیاء در حد خود متساوی اند و هر چیز را که طبیعت یعنی تائو در زمان حال بوجود میآورد مانند چیزهایی که در زمان ماضی یا استقبال بوجود آورده و یا خواهد آورد در موقع خود خوب و ضروری میباشد بنابراین به بدو خوب محض یا بدو خیر و شر مطلق راه نتوان یافت مثلاً اگر آدمی در باطالافی بخوابد هر آینه به بیماری و فلج و استرخا مبتلا شده خواهد مرد ولی برای مارهای امر برخلاف است و زندگانی در باطالاف برای او واجب و لازم است . برای آدم توطن و آسایش در شاخسار اشجار خطرناک و پر زحمت است ولی برای بوزینه زندگانی در شاخسار لازم و ضروری است پس خوبی و بدی يك امر واحد برای انسان و بوزینه و مارهای باضافه هر کدام از اینها فرق میکند و هیچکدام قاعده مطلقه و قضیه کلیه نمیتواند باشد . انسان از گوشت غزال از علف و هزار پا از کرم وزاغ از موش تغذیه میکنند بطور کلی نمیتوان گفت کدامیک از این انواع چهارگانه بر صواب اند و دیگران بر خطا همچنین در آمال و امیال بشری نیز نمیتوان چیزی را خوب مطلق یا بد مطلق بدانیم بلکه آن بر حسب مذاق و مفاهیم نزد هر فرد بشر فرق میکند ازینرو هیچیک از هواجس و عواطف بشری را بطور کلی خیر یا شر نمیتوان دانست .

«چوانگ تزو» بر آنستکه مرددانا حواس خود را برای درك اشیاء متغیر و موجودات متعدد عالم ماده بطور شخصی و انفرادی خسته نمیکند بلکه اود را حوال کلی همیشه سیر می نمایند و با چشم عام بین بر مطلق اشیاء نظرمی افکنند جان او در تائو منزل میگزیند و در آنجا تمام ذرات وجود تمایز و تباین را ترك کرده همه یکی میشوند .

مقصد نهائی از سیر و سلوک در حیات همانا وصول به عالم محو و استغراق است که در آن حال نفس در پیشگاه حقیقت تائو مأوی گرفته با آرامش مطلق و سکون کامل نایل میگردد ولی انسان بزور جهد و سعی نمیتواند به این عالم محو و استغراق برسد بلکه آن برای نفس خود بخود و بصرافت وجود حاصل میشود هینکه برای نفس این مرتبه میسر گردید فی الفور تغییر حالت بدودست میدهد در آن حال احساس به صورتی که امری باطل و موهوم است محو و زائل گردیده و نیروی آسمانی سراسر وجود او را فرا میگیرد .

حکما و دانایان بنظر عوام ابله و سفیه میآیند زیرا آنها خود را از هزاران اشیاء که این عالم را ترکیب کرده اند برکنار گرفته فکر ایشان در سکوت محض و سکون مطلق استقرار حاصل نموده و خیالات و خوابهای این جهانی را امور جزئی و بی اهمیت دانسته اند چه موجودات همه اموری منفعل از قوای عالم اند که بسرعت در حال تبدیل و تغییر میباشند و صورت آنها دمی دم دیگرگون میشود ازینرو آن حکیمان دانشمند بر آنند که صواب آنستکه یای در دامن کشیده و روزگاری بفرات بفرارند و بسر آرند و دنیا را امری عت و بیهوده بمانند .

با این مبانی فلسفی «چوانگ تزو» زندگانی را بدون هم و غم و بی‌درد سر و تشویش برآورد. از احوکایات و نوادر غریب در این باب روایت کرده‌اند از آنجمله گفته‌اند که وقتی همسرا وفات یافت دوستی داشت موسوم به «هوئی تزو» که مردی منطقی و فلسفی بود وی برای ادای تسلیت علی‌الرمس بدیدن او رفت چون بنزد او رسید با تمجب مشاهده کرد که «چوانگ تزو» بر روی زمین نشسته و کاسه فلزی بروی پا نهاده و بر آن کاسه مینوازد و نغمه‌ای میسازد پس باو گفت ای دوست زوجه تو وفات یافته و فرزند تو بدون مربی مانده و تو بهیچ رو از مرگ او غمگین نیستی؟ و برپیکر او اشکی نمی‌ریزی؟ بلکه نشسته طبلک مینوازی و نغمه می‌پزدازی؟! . الحق که این از تو بسیار ناپسند است. ۱. «چوانگ تزو» در پاسخ گفت: «ابدأ - ای هوئی تزو وقتی که زن من بمرد البته من دلتنگ و غمگین شدم لکن چون درین و عمق این کار تفکر کردم معلوم شد که درازل اوبی‌جان بوده و نه تنها بی‌جان بوده بلکه صورت و شکلی هم نداشته و نه تنها صورتی نداشته بلکه از لوث ماده نیز پاک بوده است سپس در طول یک دوره آشفستگی که آن را حیات نام داده‌ایم ماده‌ای بوجود آمد و آن ماده صورت بخود گرفت و آن صورت دارای جان شد اکنون دوباره تحول و تبدیل از نوع شروع شده و آن صاحب جان بیجان گشته است و آن صاحب صورت نیز ترک صورت خواهد گرفت. سرگذشت آن زن درست مانند پیدایش و زوال فصول اربعه بهار و تابستان و پاییز و زمستان است که هر یک شروع شده عاقبت با آخر می‌رسند و اکنون که او در این خانه بزرگ که اسمش «جهان» است در خواب عدم خفته است اگر من در این حال گریه و شیون آغاز کنم و نوحه‌سرائی نمایم دلیل بر آنست که از حقیقت «تقدیر» غافل و جاهل مانده‌ام این است که از این کار لغو پرهیز می‌کنم.»

حکایتی دیگر چگونگی عزت نفس و غرور حکیمانه او را نشان می‌دهد آن چنان است که روایت می‌کنند وقتی «شوانگ تزو» جامه‌زنده و خشن بر تن و کفشی یاره بارسمانی بیاضه از راه می‌گذشت صاحب‌دولتی را که حکمران آن ناحیه بود با او اتفاق ملاقات افتاد متعجب بر او نگریسته گفت: «ای استاد، این چه محنت است که گرفتار شده‌ئی؟» چوانگ تزو بانگ برآورد: «ای امیر، این نه محنت است بلکه فقر است آنکس که دارای گنج هلم فائوست اندوه و محنت ندارد.»

یکی از حکایات حکمت آموز که از او نقل شده اینست که گرویند روزی در کنار رود «پو» Pu نشسته بایند و قلاب بصید ماهی سرگرم بود. حکمران ولایت «چو» Chu دوتن از عمال خود را نزد او فرستاده از او خواهش کرد که بنزد وی بیاید و شغل وزارت ویرا تصدی کند «چوانگ تزو» بدون اینکه سر برگرداند همچنان بصید ماهی مشغول بمسئلت ایشان این چنین پاسخ داد: شنیده‌ام که در نزد پادشاه «چو» سنگ‌پشتی مقدس موجود است که سه هزار سال است مرده و شاه جثه او را در صندوقی زیرین نگاه داشته و در محراب مخصوص اجداد خود جای داده پرستش می‌کند. حال نمیدانم که برای این سنگ پشت کدام بهتر است آیا همچنان مرده باشد و جسد او را این چنین حرمت گذارند یا آنکه زنده شود و در لجن‌زاری دست و پا بزند. آن‌دوتن متفقاً گفتند البته اگر زنده باشد بهش است گفت در اینصورت من نیز مانند آن سنگ‌پشت ترجیح می‌دهم که زنده باشم و در همین باطلاق زندگانی نمایم.

«چوانگ تزو» در نکوهش و تخطئه عصر و زمان خود و ستایش و تحسین اعصار ماضیه مانند دیگر فلاسفه تائوئیسم و کنفوسیوس سخن بسیار گفته است ولی نظرگاه او با کنفوسیوس مختلف میباشد زیرا وی تأملیم اخلاقی کنفوسیوس را اجباری و تصنیی دانسته که موجب اختلال روش طبیعی

حیات می‌شود و میگوید بشر با دستورها و مبادی کنفوسیوس از طریق صواب و ازسادی طبیعی منحرف می‌شوند. وی می‌گفت:

در ایام ماضی روزگاری بود که حشرات بر روی زمین منتشر بودند و انسان با آرامی و آسودگی زندگانی میکرد و خیره خیره به عالم نظر مینمود در آن زمان هنوز خطوط جاده‌ها در کوه و صحرا ساخته نشده و پلها و قایقها بر فراز دریا ورود قرار نداشتند و هر موجودی بی مانع و مزاحم بخوشی با دیگران زندگانی میکرد جانوران و پرندگان زاد و ولد، درختان و گیاهان رشد و نمو میکردند و انسان و حیوان و گری و گوسفند با هم با من و امان می‌گذرانیدند خلقت یکسان بود و مخلوقات هم شأن از خوب و بد یا صالح و طالح در میان نبود همه دارای يك درجه معلومات بودند ازینرو ازجاده صواب و اعتدال هیچکس منحرف نمیشد و درون سینه‌ها میل به تمدنی بد دیگران و شهوت ناپسند وجود نداشت. در آن وقت انسان بکمال خود بالغ شده بود ولی همینکه حکماء و دانایان بمرسه رسیدند و مردم را در دام نصایح و پند و اندرزهای خود کشیدند و زنجیر واجبات و محرمات را بگردن اونها داشتند و وظیفه انسانرا نسبت بهمسایه‌اش معین کردند صاحب مظلّم شك و شبهه در افق عالم نمودار شد. پس با نغمه تار و طنبور و در لباس آداب و رسوم بشریت انشقاق یافته بصورت آشفته کنونی درآمد.

چوانگک نزودرمیل باطت و عود به سادگی از تعالیم کتاب تائوت چینگ بالا نرفته و معتقد شد که هیچک از مظاهر و صور زندگانی که در تمدن Chou وجود دارد بدرد بشر نمی‌خورد بلکه انسان را از صفای ابتدائی و تساوی طبیعی منحرف ساخته و سلامت فطری او را مختل می‌سازد، مؤسسات اجتماعی همه بجای نفع ضرر می‌بخشد. وی گفت در نتیجه این سازمانهاست که دزد ها و رهنان پیدا شده‌اند. پس عقلا و نصایح ایشانرا رها کنید و دزدها را تسلیم طبیعت نمائید تا آنها خود بخود از میان بروند و مملکت انتظام و سامان پیدا کند.

وی همچنان می‌گفت که هنرمندان و صاحبان صنایع باید در مسیر خود از طبیعت الهام بگیرند و طبیعت ببهترین سرچشمه تعالیم و تصورات انسان خواهد بود.

باری این فلسفه و تسلیم تائوئیزم در این راه پیشرفتی ننمود و طبیعت ساده و فطرت بسیط خط مشی زندگانی را معین نداشت و رفته رفته يك نوع تحولی حاصل کرده و تائوئیزم در وادی سحر و فراغت و يك سلسله افکار و اعمال جادوگری در آن طریق بظهور رسید. چوانگک نیز هم بنوبت خود در بطن این روش سهیم و ابتلا بود.

ب - جنبه سحر تائوئیزم

چینیان از دیر باز به طلب زندگانی دراز و رسمی در طول عمر و برای جلوگیری از عوامل طبیعی فساد جسم و زوال بدن همیشه توجه و عنایت خاص داشته‌اند و طلب عمر جاویدی و حیات ابد همیشه وجهه همت ایشان بوده و تائوئیزم نیز در این راه با اندیشه و فکر آن قوم روی مساعدی نشان داده است. چوانگک نیز در فلسفه خود گفت « هرکس به کنه تائو واصل گردد بحیات ابد نائل میشود » چنانکه در روزگاری که فو هسی Fu Hsi خاقان چین بود وی به تائو واصل شد و ازینرو از بقا و سر عمر جاوید را بدست آورد و آن خاقان زرد پس از نیل باین مرام بر ابرها سوار شده بآسمان صعود کرد.

ازینقرار افکارنظری و تجربی تائوئیست طریقه اسرار آمیزی را پیش گرفته وارد مرحله سحر و ساحری شد در قرن دوم ق. مخافاتی بنام ووتی Wuti از سلاله هان Han با آنکه از مبادی کنفوسیوس حمایت می کرده تمایلی هم بطرف تائوئیسم در او پیدا شد. سوماجین Suma-Chien مورخ معروف آن قرن در تاریخ خود چنین نوشته والمهده علمیه که فالگیری بنام لی-شو-چین Lsi-Chao-Chin خاقان را تشویق کرد که در کنار کوره کیمیاگری رفته بمدد ارواح علوی و بیضی ایشان عمل تبدیل شجره را بطلا بیاموزد و از زر ناب که ازین عمل بدست می آید ظروفی مخصوص ساخته در آنها بخورد و بیاشامد تا آنکه در نتیجه این کار بقاء عمر و زندگانی دراز نمیب اوشود همچنین آنمرد فالگیر خاقان را اغوا نمود که اگر به کوه «تای-شان» Tai-Shan سفر کرده اعمال و تشریفاتی بیاد سلطان علوی آسمانها بممل آورد بکلی از پنجه مرگ خلاص یافته حیات ابد حاصل خواهد کرد. پس بوسیله این اعمال خاقان هوانگ-تی عمر جاویدی یافت بمدد از خاقانی دیگر ووتی Wuti جمعی از تائوئیست ها را گرد خود جمع کرده و بر حسب دستور ایشان کارهایی کرد و مناسکی انجام داد از آن پس آئین جملة برخلاف وصیت و اندرز کنفوسیوس در دین چینیان داخل شد.

باری از قرن اول بعد از میلاد عمل ساحری و جادوگری در مذهب تائوئیسم رواج و انتشاری زیاد حاصل کرد در آن زمان شخصی بنام چانگ تاولینگ Chang Taoling از مشرق چین مهاجرت کرده بهین غربی مسافرت نمود و در آن ولایت انجمنی سری تشکیل داد که علاوه بر عمل مراقبه و فکر با سلوب تائوئیسم به کیمیاگری نیز اشتغال داشتند - ظاهراً افکاری چند از زردشتیان (منان) ایران که بمغرب چین سرایت کرده بود اقتباس کردند هرکس که در این انجمن داخل میشد می بایستی پنج پیمانه برنج بآن مرشد نیاز کند ازینروفرقه او را در آن دیار ترمضاً «بطریقه پنج پیمانه برنج» لقب دادند در طول زمان این شخصی و اولاد و اعقاب او سازمانی بوجود آورد و پیروان عیدیه باو گرویدند و رفته رفته صاحب قدرت و نفوذ سیاسی عظیمی گشتند و مردم چانگ تاولینگ را ستایش میکردند و او را بلقب «معلم آسمانی» ملقب ساختند و گفتند که لائوتز و در عالم ارواح باو ظاهر شده و او را تعلیم داده است.

از جمله اعمال او آن بود که وی اکسیر بقاء ابدی و نوش داوری حیات جاویدی را کشف کرده و عاقبت پس از یکصد و بیست و دو سال عمر از سر کوهی بلند بر بیری سوار شده زنده با آسمان صعود نمودند. نفوذ کلمه این مرد در مردم آندبار و روزگاری در ازباقی ماند و جانشینان او دارای مقامی رفیع در سازمان روحانیت گشته و ثروتی بسیار گرد کرده و خاقانان چین از قرن دهم بآنها موقوفات و نذور بسیار عطا کردند و همه در همان کوه ماوی و مقر داشتند تا آنکه رفته رفته عوامل انحطاط و زوال در آنها راه یافته و در انقلابات اخیر مملکت چین بقایای آنها را از آن کوهستان بیرون کردند.

فرقه دیگری از پیشوایان روحانی و ساحری که در جماعت تائوئیست ها بظهور رسید جماعتی بنام «عمامه زوال» و شخصی بنام «چانگ چو» Chang-Chuch و برادرانش آنرا تأسیس کرده چندین صد هزار تن پیروان بدست آوردند و از قرن دوم میلادی تا کنون این فرقه در چین برقرارند.

باری در طول زمان سحر و جادوگری در مذهب تائوئیست همچنین رو بنگاهل میرفت. نویسنده محقق بنام «کوهونگ» Ko Hung در قرن چهارم میلادی کتابی معروف در باره فن سحر ایشان بقلم آورده

است. خود او نیز در آخر عمر در کوه «لوئو» منزوی شده بتجربیات و عملیات سحری مشغول گردید بدان امید که اکسیر حیات ابد را بدست آورد وی در کتاب خود چگونگی ریاضت تنفس (عملی که ظاهراً از هندوان تقلید و اقتباس کرده بودند) و همچنین کیفیت صوم و پرهیز و کیمیاگری و جادویی زمان را بتفصیل شرح داده است و میگوید از هر کدام از این اعمال سحر آمیز نتیجه خارق‌العاده خاصی بدست خواهد آمد از قبیل حصول نیروی روحانی و جسمانی و وصول به جوهر حیات ابد و یا زنده ماندن بصورت باد یا شبنم و یا سلامت ابدی و ایمنی از هر گونه بیماری و مرض و بالاخره بدست آوردن زرمذاب که نوشیدنش موجب بقا و جاویدی خواهد شد و غیره و غیره. کوه‌نگ در آن کتاب بیان میکند که بوسیله بعضی افسون‌ها و اوراد و بعضی معجون‌ها که بر جامه می‌نکارند و شرای خاص می‌نوشتنه انسان میتواند در روغن تن بشود یعنی هیچگونه سلاح و حربه‌ای بر بدن او کارگر نیفتد همچنین بعضی افسون‌ها و معجون‌ها ذکر میکند که انسان بدست یاری آنها میتواند از نظرها مستور بشود و بصورت و شکل خود را باراده خود تغییر دهد یا به فضا صعود کند یا در روی آب راه برود.

همچنین از مهری سحری سخن میگوید که اگر آنرا بر روی خاک یا گل بزنند نقش آن مرتسم گردد حیوانات خناره یا ارواح موزیه از آن عبور نمی‌توانند کرد و ازینرو در آستانه دروازه انبارها و طول‌ها آن مهر را بر خاک می‌زدند تا اموال و حیوانات ایشان محفوظ بماند.

دراثر نفوذ این دستگاه سحر و جادو که کیشیان و روحانیون تائوئیست بنیاد نهادند معلوم است که آنجماعت در میان عوام الناس چین قدرتی عمیق و مقامی رفیع بدست آوردند که تا امروز همچنان باقی است در آنها فالگیرها و شعیده بازها و ساحرهای معروف بطهور رسیدند و رفته رفته در میان عامه جنبه روحانیت مذهبی حاصل کردند و تائوئیسم صورت یک دین و مذهب خاص بخود گرفت.

ج- دین تائوئیسم

در سال ۱۶۵۰ م یکی از امپراطورهای سلاله دوم هان بنام هوان Huan برای رسمیت دادن دین تائوئیسمی مهم‌برداشت و معبدی بنام لائوتزو بنیاد نهاد و ندور و هدایا بنام مؤسس تائوئیسم نیاز فرمود و اساس رسمیت مذهبی آئین تائوئیسم شد و اوضاع همچنان جریان داشت تا آنکه در قرن هفتم خاقانی دیگر بنام لی‌شیه‌مین Li Shih-min که مؤسس سلسله عظیم خاقانهای تانگ است بدان دین ایمان آورد و آنرا بصورت یک مذهب مستقل رسمی بشناخت دین تائوئیسم همان انتشار آئین بودا بسبب و طریقه «مهایانا» از یک سو و مبادی کنفوسیائیسم و مکتب خشک و فلسفی آن انتشار یافت و اهل علم و طبقه منور و همچنین طالبان علوم غریبه و مشتاقان قانون جادویی و سحر بدین مذهب گرایش یافتند یعنی اغلب چینیان در قبال مذهب بودائی که ارمغان کثوری بیگانه بود از فرهنگ و اساطیر ملی خود بذهبی باستانی بایست ماندند که میراث نیاگانی ایشان بود و در اساطیر خودشان در طلب شخصی برآمدند که هم نواز و همشان بودا باشد و آنرا در وجود لائوتزو بیافزاند و برای او نام و عنوان الهیوت قائل گردیدند و پا «خاقان عالم اسرار» لقب دادند و در کنار او بتقلید از بودا یک رشته اوهاها (یعنی تمانیل) خدایان دیگر قرار دارند نوشتجات و مکتوبات او را در عداد صحف مرسله دانسته و معابد رفیع نام او بنا کردند و نیز بسبب دیرهای بودائیان راهبان و مرنانسان در آن معابد گرد آمدند و خدایان و ارواح مقدسه آنها بصورت مجموعه خدایان (پانتئون)

منظمی تشکیل شد و بالاخره تاوئیژم را دین ملی وطنی خود دانسته که بهتر از دین بیگانه (بودائی) حوائج روحانی خلق را برمیآورد.

اما باید گفت که رنگ سازمان دینی به مبادی تاوئیژم از روی خلوص عقیدت و ایمان صادقانه بوجود نیامد بلکه در نتیجه يك عمل تصنی و نیرنگ که از نوادر حیرت‌انگیز تاریخ ادیان است صورت گرفت و شرح آن از اینقرار بود که یکی از خاقانهای چین بنام چن-تسونگ Chen - Tsung از سلاله شاهان سونگ تدبیری اندیشید که در نتیجه تاوئیژم را بصورت يك دین الهی درآورده در حدود سال ۱۰۰۵ م خاقان مذکور در برابر حمای مهاجمین صحرائین و قبایل آسیای مرکزی یعنی تانارهای خطا که از دیوار چین گذشته بداخل چین سرازیر شده بودند مقاومت نیاورده و پس از شکستی فاحش با آنها صلی تنگین منعقد ساخت و قسمت عمده از محروسه خود را در شمال چین با آنها واگذار کرد از اینرو در نزد قوم خود بسیار موهون و خوار شده و شأن و اعتبار خود را در انتظار از کف داد. پس برای اینکه نام بر باد رفته را دوباره بدست آورد بفالگیران و غیبگویان متوسل شد، روایت‌کنند که خاقانرا وزیر حیل‌گر بود وی تدبیری اندیشیده بخاقان گفت که وی بشیادی و تزویر مدعی کشف و کرامت آسمانی بشود چون خاقان از این عمل استیجاب کرد وزیر گفت «ای عجب پیشینیان در این امور تردید و تزلزل بخودراه نمیدادند و هر زمان که احتیاج داشتند حکماء عصر از قول ارواح علوی و ملکوت آسمان بنفع آنها جمل میکردند و خلق را فریب داده بخود مؤمن و مخلص میساختند» امپراطور بهکتابخانه سلطنتی رفته و این راز را با دانایان و حکماء زمان درمیان نهاد آنها نیز براین خدعه موافقت کردند پس در سال ۱۰۰۸ م مجلسی بزرگ تشکیل داده وزرا و اعیان دربار را خواسته با آنها اعلام داشت در رؤیائی باو نشان داده‌اند که از ملکوت آسمان برای او فرمانی صادر خواهد گردید و اینک حاکم شهر پایتخت اطلاع میدهد که طوماری زردفام از یکی از ستونهای «دروازه آسمان» آویخته شده‌است پس خاقان باتفاق درباریان و وزراء و رجال کشور پای پیاده بسوی معبد روان شدند و در آنجا با احترام ایستادند و آن طومار را از آن مکان مرتفع فرود آوردند و چون آنرا بگشودند متضمن نامه‌ای بود که بسبک و اسلوب تحریر لاوتزو و فکارش یافته و از طرف یکی از آباء علوی بخاقان نوشته شده بود پس مفاد آن نامه مجمل را بوسیله مأموران و گماشتگان باطراف بلاد چین گسیل داشتند و خلق را از این واقعه اعجازآمیز آگاه ساختند پس از آن در سال ۱۰۱۲ م خاقان را رؤیائی دیگر روی داده و در آن بر وی کشف شد که نگارنده این نامه آسمانی همانا «آلهه یوهوانگ» Yu - Huany بوده است البته این خدای جدید قبل از قرن نهم در چین چندان معروف نبوده ولی از آن پس در اعلی‌علین مقام گرفته آن خاقان و پاهانی که پس از او آمدند او را خدای طاهر و رب عظیم لقب دادند که خالق فلک و مقنن قانون طبیعت و مدبر دستگاه زمان است و اوست که مبدء کل خیرات و مبین طریق (تاو) است. گویند که خدای علوی قدما که پیشینیان او را سلطان آسمان «شانگتی» Shang - ti میگفتند عیناً همین خدای یوهوانگ است که از آن پس سلطان مطلق کائنات و ملقب بخاقان زبرجدین Jade Empror میباشد.

البته عوام مردم چین همه‌جا از خاقان خشنود شده و این پیش آمد را بشادی عظیم تلقی کردند و از اینکه خاقان مورد نهایت خدای اساطیری ایشان قرار گرفته بسیار مسرور گشتند و از آن پس شانگتی و خاقان آسمان یگانه ذات واحد دانسته و در این باب هزاران حکایت و افسانه در

میان عوام مشهور و برالسنه و افواه روان گشت .

از آن پس باز برای جلب قلوب عوام اختراعات دیگری در دین تائوئیسم بوجود آمد از آنجمله صحبت دوزخ و بهشت درمیان آمد و گفتند که بهشت علوی در عالم خاک در نقاط مجهولی موجود است در آنمیان آنکه از همه بهتر و مرفه تر است بهشتی است مستور که در جزایر متبرکه (سان هین شان San Hsein Shan) وجود دارد و آن جزایر بموجب افسانه‌های عامیانه در مکانی مجهول در دریای شرق بین چین و ژاپون قرار دارد ولی هیچکس آنرا ندیده و هرکس بآنجا راه یافته دیگری بدنیا باز نیامده است. دوزخ نیز که مکان انواع شکنجه‌های دردناک و عذاب‌های الیم است در آنجا هزاران غولهای هولناک و ارواح موزیه جای دارند و مردم باید با رفتار و کردار خود در این حیات سعی کنند که از آلام دوزخ برکنار و از انعام بهشت برخوردار گردند کیشیان تائوئیست در بسط و انتشار عقاید خرافی و اوهام مذهبی فتور نیاورده و برای آنها انواع آلهه و ارواح ازگنه و نو تراشیدند که خاقان زهرچیدن بالاترین مقام را حایز است و لائوتزو مؤسس آئین تائو در نزد او جای دارد و موجودی روحانی دیگری نیز در صحبت آن خدای علوی قرار دارد که به لینگپائو موسوم و سردار ارواح مجرده و روانهای آسمانی است و ایسن هسه بانفاق تائوئی تشکیل میدهند که بنام «سه گوهر طاهر» ملقب‌اند هشت روان جاویدی دیگری بانفاق خدای کانون خانوادگی و محافظ دروازه و خدای شهر همه برعالم حکومت میکنند و شرح حال آنها باجمال این است :

اما آن هشت روان جاوید در افسانه‌های چینی شأن و محبوبیتی فراوان دارند و اختراع فکر چینی خالص‌اند و عوام برآیند که آنها در کوهستانهای مرتفع و در جزایر ثلاثه متبرکه ماوی دارند آنها نخست آدمیانی بوده‌اند که زهد و ریاضت پیش گرفته و در اثر عبادات و عمل صالح مرتبه و منزلت ابدیت حاصل کرده‌اند و اکنون با همان جسد و پیکر قدیم خود با روحی شاداب و فکری همیشه جوان زندگانی میکنند و در زیر درخت کاجی جای دارند یکی از آنها شرابی لطیف میسازد و دو دیگر از آن می‌نوشند و چهارمی نی مینوازد و چهار دیگر از آنها جدا هستند . یکی دیگر از ارواح ابدی و با عبارت دیگر الهه مقدسه دوشیزه‌ئی است بنام « هوه‌یز- کو» Ho Hsien Ku که در ابتدا دخترکی بود که در خانه مرد دکانداری متولد گشته ولی ریاضت پیشه کرده است غذای او عبارت بود از صدف و شرابی اشمه ماهتاب تا اینکه در نتیجه ریاضات او نیز ابدیت حاصل نموده غالباً بر ابرها سوار است و شاخ گل نیلوفری یا دانه شفتالوی جاویدی در دست دارد و به بنی آدم خود را نمایان میسازد . چون ارواح هشتگانه همه موجودات لطیفه یا بمبارت دیگر از نوع پریزادان هستند ریاست آنها با روحی است در پیکر ابوئیت که مادر کل است و برای او هزاران افسانه عامیانه نقل و روایت میشود.

اما خدای کانون خانوادگی موسوم به تسائوشن Tsao Shen در قدیم حافظ و نگاهبان کوره کیمیاگران بوده است و خاقان هان ووتی هم در قرن دوم ق. م. او را ستایش میکرد است اکنون در سراسر کشور چین مورد احترام همگان حتی فرق وطوایف غیرتائوئیست نیز میباشد . تمام اطعمه و اشربه که بصنعت طبخ آماده توان کرد در تحت برکات او قرار دارد این خدا در دودکش آشین- خانه مقام دارد و در آنجا مواظب و ناظر اعمال افراد خانواده است . در زمانی که اطفال مرتکب شرارت میشوند آنها را از آن خدا بیم میدهند ، و تصور او را بر روی کاغذ رسم کرده و در بیست

و چهارم ماه دوازدهم هرسال به نیاز او خوراک و شراب بسیار اهدا میشود آنگاه آن کاغذ را با مقداری پول کاغذی با آن هدایا در زیر دودکش آشپزخانه میزند تا شعله آن صعود کرده و خدای کانون بر آن نشسته با آسمان رود و از کردار و رفتار آن خانواده گزارش نیکو در روز آخر سال بخدایان علوی تقدیم کند.

اما خدایان محافظ دروازه‌ها دوفرنند که در روز نوروز هرسال مورد احترام و تقدیس واقع میشوند، تصویر ایشان را در جامه سپاهیان با شمشیر و نیزه بر روی کاغذ رسم میکنند و در هر لنگه دروازه خانه یکی را آویزان می‌سازند تا آنکه از اثر نیروی ایشان در آن سال جدید ارواح شریره و خبیثه بر آن خانه ضرر و زیانی وارد ن‌سازند.

اما خدای شهر بنام چنگ‌هوانگ Cheng-Huang در هر بلدی از بلاد کشور چین مورد پرستش است و مدت پنج قرن رسماً او را حرمت قدوسی می‌نهادند. سلاطین خانواده تانگ Tang این خدا را اختراع کردند در قرن چهاردهم ایمان باو رسمیت حاصل نمود فعلاً عبادت او کهنه و منسوخ شده است.

بیش از این از ارواح مقدسه و معبودهای تائوئیست‌ها سخن نمی‌گوئیم زیرا شماره آنها فراوان است در هر رودخانه و صحرا و کوه و ستاره روحی و روانی جای دارد، هر صنف و هر حرفه خدای قدوسی از آنها بخصوص حمایت میکند همچنین بعضی از پهلوانان و ابطال نزد ایشان مرتبه الوهیت یافته‌اند، خدای تندرستی و خدای نیکبختی و خدایان نباتات و حیوانات گوناگون مخصوصاً روح ازدها dragan و فوئنس Phoenix و کرگدن Unicorn هر کدام شان و منزلی جداگانه دارند.

باری - مذهب تائوئیسم اکنون سالهاست که در کشور چین رو بانهطاط و زوال نهاده و میتوان گفت فعلاً در چین امروزی مذهب مرده تلقی میشود و دولت جمهوری سرخ آنرا طرد و منع میکند ولی با همه اینها خلق بسیاری پیمادی سحر و جادویی بسیار علاقه دارند و با وجود قدغن اکید عمال کمونیست‌های محلی بسیار محرمانه و درخفا باین اعمال می‌پردازند.

فصل دهم

کنفوسیوس و کنفوسیائیزم - مذهب نیک بینی انسانی

خوشبختانه اسناد و منابع اطلاع موثق چند از آداب و آراه کنفوسیوس بدست ما رسیده است که ما را بحال و فلسفه او آگاه می سازد چونکه شاگردان او سعی بسیار کردند که تعالیم او را هم از نخست محافظت و نگاهداری نمایند و توضیح و توصیفی که از حالات و عادات شخصی او کرده اند شرح و بسطی بسیار دارد که تاحدی قابل وثوق نیز می باشد ، هرچند در ضمن آنها ظاهراً بعضی مسائل مشکوک تاریخی و حوادث افسانه مانند نیز دیده می شود ولی بهر صورت مواد موثقی در دست است که می توان تصویری از شخصیت آنمرد حکیم ترسیم کرد .

چینیان از دیر باز بشوقی فراوان دستور های کنفوسیوس را مطالعه کرده و مطابق آن دستور رفته اند و سبک تعلیم و تربیت و اسلوب حکمرانی و مملکتداری کشور خود را بهمان اصول که او بنیاد نهاد تا ازممنه اخیر محفوظ و جاری داشتند و بقدری به اخلاق و مبادی او صاحب اعتماد و یقین اند که روایات شامل جزئیات زندگانی او و حتی کلمات او را متبع و محترم می دانند . نزد ایشان کنفوسیوس نه تنها مردی حکیم و فرزانه است بلکه انسانی کامل و دارای قلب سلیم و سر مشق شرافت و بزرگواری شمرده می شود . اخلاق شریفه او خود مبین و نماینده دو قاعد و انتظام و

تناسب است که مبنای پایه تعلیم او قرار دارد و در طول ازمینه تاریخی همواره مردم چین بر آن رفته‌اند که اگر اصول و قواعدی را که کنفوسیوس وضع کرده بدرستی رعایت‌کنند و افرادی بهمان سجایا و اوصاف تربیت شوند هر آینه سرزمین ایشان بهمنتهای رفاه و سعادت خواهد رسید و نه تنها در زندگانی انفرادی ابتناء بشر بهبودی کامل مشهود خواهد گشت و انتظامی کامل در زندگانی خانوادگی و امور دولتی بر قرار خواهد شد بلکه تناسب تام و تلائم تمام مابین زمین و آسمان نیز بوجود خواهد آمد .

ناثوابست‌ها بروش خود در طلب راز زندگی برای طبیعت رفته‌اند تا آنکه قوانین آنرا کشف کردند لکن کنفوسیوس مردی حکیم و طالب ادب انسانی humanist بود و سر عمر را در قلوب آدمیان و چگونگی انتساب آنها بیکدیگر جستجو می‌فرمود .

ازینرو ضرورت است که قبل از بحث در مبادی از سرگذشت شخصی او بحث کنیم و معلوم سازیم که کنفوسیوس که بوده ؟ و افکار و اندیشه های او چه بوده است ؟ تا از آن پی بتوانیم تأثیر اخلاق و آراء او ،^۱ در افکار مردم چین روشن گردانیم .

۱. کنفوسیوس که بوده است ؟

موفق ترین منبع اطلاع در باره این حکیم همانا کتابی است موسوم به «انالکت» Analects و آن مجموعه نیست از کلماتوی که شاگردانش جمع آوری کرده اند. اما در این کتاب نکات مربوط به زندگانی شخصی وی نسبتاً قلیل و نادر است از روایاتی که بعداً درباره او وضع شده مقداروافری از جزئیات حیات خصوصی او بدست می‌آید و سرگذشت او را از زمان ولادت تا ممات شرح میدهد. چون این روایات متضمن مطالب مشکوک و کم ارزش تاریخی است از اینرو باید برای روشن کردن تاریخ عمر او از هر دو منبع بعد اعتدال استفاده کرد .

بالجمله چنین معلوم می‌شود که کنفوسیوس در خانواده‌ای تهی دست ولی محترم در ولایت قدیمی « لو » Lu که در قاعده شبه جزیره شانتونگ Shantung واقع است متولد شده و گویند اجداد وی از اشراف قدیم آن ناحیه بوده‌اند. وی از حدود انقلاب در ایالت « سونگ » Sung از آن دیار فرار کرده به « لو » مهاجرت نموده‌اند و احتمالاً وی در ۵۵۱ ق.م بهمان آمده پدرش اندکی بعد وفات یافته و او با مادر جوانش بمضيقه و عسرت می‌گذرانیده‌اند ، در انالکت آمده است (IX-6) که وقتی کنفوسیوس گفت که من فرزند مرد فقیری بودم و ناگزیر به مشاغل حقیری که دون مرتبه شاهزادگان و بزرگان است اشتغال می‌جستم .

باری با وجود این روزگار تنگدستی و صعوبت در اثر فداکاری مادر، کنفوسیوس تربیت و تعلیمی شایسته آموخت و معلوماتی که در خور مردمان شریف بود بدست آورد . ظاهراً در نزد آموزگار قریه خواندن و نوشتن تعلیم گرفت و در طلب تحصیل شعر و روایات تاریخی چین باستانی برآمد و تا اواخر عمر پیوسته در این رشته مطالعه و بررسی میکرد همچنین وقتی بسیار در فرا گرفتن فن موسیقی کلاسیک چین (که متأسفانه فعلاً مفقودالای است) صرف نمود و غالباً نشئات باستانی کهن را با نواختن عود موزون می‌کرد و در پانزده سالگی هم وی بکلی مصروف بکسب علم و مطالعه گردید و میرفت که فاضلی محقق شود . گویند که در همان

حال بشکار در صحرا و صید ماهی در دریا بروش اشراف منشی (اریستوکرات) سرگرمی داشت، شاگردانش روایت میکنند که: «استاد هیچوقت دام نمیگسترده بلکه همیشه باقلاپ ماهی صید میکرد و هیچوقت پرنده نشسته را آماج قرار نمیداد و تیراندازی و کمانکشی را از هنرهای پهلوانی میشمرد و همیشه در این امور روشی شرافتمندانه بزرگان را رعایت میفرمود.»

چون سنن عمرش نزدیک به بیست رسید شغل دیوانی بوی سپردند یعنی جمیع آوری محصولات جنسی که عاید خزانه «دوک» فرمانروای ولایت «لو» میشد برعهده او محول گردید و هم در آن اوان با همسری ازدواج کرد و همیشه آرزو داشت که از او فرزندی باقی بماند تا سلسله خانواده‌اش منقطع نگردد. چون بیست و اند سال از عمر او بگذشت مادرش وفات یافت و این حادثه برای او مصیبتی بزرگ بود. مدت بیست و هفت ماه (سه سال چینی) از مشاغل عمومی کناره‌گیری کرد و بسوگواری و ماتم نشست. چون ایام عزای سرآمد کنفوسیوس بار دیگر بسراغ برپت خود رفت ولی باز از غصه مرگ مادر نفهم نمیسراید و این رفتار او بمردم چین سرمشقی و درسی از محبت و احترام فرزند نسبت بوالدین می‌آموخت.

از آن پس به مشغله تعلیم و تدریس پرداخت فنون تاریخ و شعر و سیاست مدون و آداب و رسوم موسیقی و علوم الهی «منشی قاعده معروف» خود را بشاگردان می‌آموخت از گوشه و کنار جمعی تلامذه اطراف او گرد آمدند، و بعضی در صحبت او سالها بسر آوردند و حکیم شهرتی عظیم حاصل کرد و بهترین نوآبادهای خاندانهای برگزیده ولایت «لو» در محفل درسی او حاضر میشدند و او همیشه میگفت که اصلاح امور اجتماعی موکول بدان است که تربیت‌شدگان وی مصدر مشاغل عمده و صاحب مناصب عالیه دولتی بشوند.

در روایات متفوله آمده است که وی در دستگاه حکومت شاهزاده حکمران «لو» در پنجاه سالگی بشل وزارت اشتغال یافت و پیوسته رو بارتقاء میرفت تا منزلت و مقام وزیر اعظم حاصل کرد ولی حسن تدبیر و کفایت او توطئه رقیبان و حاسدان را بر علیه او برانگیخت تا آنکه ناگزیر از کار دیوان کناره‌جویی کرد، همچنین روایت کنند که وی در پنجاه و پنج سالگی بانفاق سه تن از شاگردان خو از «لو» بیرون آمد و مدت سیزده سال در اطراف بلاد می‌گشت و در طلب مشغله و خدمتی در دستگاه دولتی بود ولی بمقصود نایل نگردید. همه‌جا حکمرانان «فتودال» بسادب و حرمت از او پذیرائی میکردند ولی قواعد اساسی روش او در سبک حکومت که عبارت بود از عمل بر طبق موازین اخلاق مورد پسند ایشان نبود دیگری عمال برخلاف او دسیه‌ها میکردند تا آنکه در شهر Kuang مورد سوء ظن قرار گرفته و او را بزندان افکندند و در شهر سوانگ Suang که مولد اجداد او بود علیه او شوریده ناگزیر شد که پای پیاده فرار کند.

عاقبت در اثر وساطت یکی از تلامذ که در دربار حکمران «لو» صاحب مقام رسمی بود فرمانروای آن ناحیه در سال ۴۸۴ ق.م. بار دیگر بحرمت بسیار از کنفوسیوس دعوت کرد که بآن دیار معادوت فرماید، حکیم در آن زمان شصت و هفت ساله بود که بوطن باز آمد ولی پیرامون شغل و عملی نگشته تنها گاهگاه حکمران با او در مهام امور مشورت میکرد. روایات موجود دلالت میکند که کنفوسیوس بقیه ایام عمر خود را بجمع و تصنیف مجموعه مواد و اصول تدریس خود پرداخت و کتابهایی فراهم آورد که همه در ادب کلاسیک معروف بزبان چینیان است. یکی به «شوچینگ» Shu Ching (یعنی کتاب تاریخ) و دیگری به «شی‌چینگ» Shih Ching (یعنی

کتاب شعر) و سوم کتاب «لی‌شی» Li Chi (یعنی کتاب شمائس) و چهارم به «ای چینگ» I Ching (یعنی کتاب تبدلات) و پنجم به «چون‌چیو» Chun Chui (یعنی سالنامه بهار و پائیز) موسوم است. چهار کتاب نخستین مجموعه‌ای از منتخبات اقوال قدما را نیز متضمن است ولی پنجمی تماماً ابداع قلم خود اوست. باری هنگام مرگ که در سال ۴۷۹ ق.م واقع شد کنفوسیوس از جهان رفت در حالی که از عدم توفیق خود در راه جدیت خویش ابراز ناامیدی میکرد ولی گروهی تلامذ و اصحاب صاحبان عقیده استوار و دارندگان ایمان راسخ در پیروی مقاصد عالیه سیاسی و اجتماعی خود باقی‌گذاشت.

۴. تعالیم کنفوسیوس

سنجش منابع موجوده

ایرادسنخی چند درباره منابع موجوده تعالیم کنفوسیوس ضرورت دارد زیرا غالب محققین اکنون اتفاق دارند که پنج کتاب کلاسیک سابق‌الذکر تماماً تعلیم کنفوسیوس نمی‌باشد و بعضی از آنها مسلماً کلام اوانست زیر تلامذ وی بعد از او آنها را جمع آوری و تدوین کرده‌اند و حک و اصلاح زیاد در میراث استاد خود بهم‌ل آورده‌اند مخصوصاً «لی‌چی» (کتاب شمائس) صحت انتساب آن به شخص حکیم مورد شبهه و تردید است و ظاهراً آن کتاب در اوایل عهد سلسله هان (قرن دوم ق.م) بظهور رسیده است. و با تحقیق دقیق و تفحص عمیق این نکته بر ما معلوم‌گشت که کنفوسیوس در آغاز مواد و مطالبی که برای کتب (خمس کلاسیک) گرد کرده است که این مجموعه قبل از او وجود داشته و معلمین سلف آنها را جمع و تدوین کرده بودند. در کتاب انالکت دلائل و علامات بسیار موجود است که بر صحت این مدعا اشارة می‌نماید که فیلسوف چینی مکتب دانایان قدیم و بزرگان کلاسیک معلوم در زمان خود و هم چنین آثار منتخبه دانشمندان بیش از خود را جمع‌آوری کرده و در ضمن دروس خود نکات و مطالب آنها را برای شاگردان و طلبه بیان می‌فرموده، شاید که بعضی از آنها را خود نگاشته باشد و بعضی را دیگران.

نکته دیگری که باید بخوبی روشن شود اینست که کنفوسیوس در متون خمس کتب کلاسیک در اصل قدیم تغییراتی نداده و عقاید شخص خود را در آن دخیل نکرده بلکه صرفاً وظیفه یک ناقل یا یک راوی را بعمل آورده‌است. در کتاب انالکت در دوجا از کلمات او نقل میکنند که برهانی بر اثبات این مدعاست. یک‌جا میگوید: «من راوی هستم نه مخترع، من بسختان‌گشتگان شوق و علاقه دارم و آنها را تصدیق می‌نمایم» در جای دیگر گفته است:

«من حکیم مادردزاد نیستم بلکه من تنها کاری که میکنم آنست که تحقیقات پیشینیان را بدست آورم و در فهم و درک آنها سعی بلیغ مبذول دارم» از این مقدمات باین نتیجه نتوان رسید که کتب کلاسیک پنجگانه همه افکار ابداعی کنفوسیوس نیست بلکه آراء و نظریات شخصی او را در متون کتب تدریسی او میتوان بدست آورد.

خوشبختانه منابع دیگری نیز در دست هست که حقایق تعالیم شخص آن فیلسوف چینی را برای ما منکشف می‌سازد از این‌ترار که هر زمان منابع کلاسیک را مطالعه یا تدریس می‌کرده تفسیرات و تاویلات شخصی خود را هم برای حاضران بروانی و بروشنی بیان می‌فرموده است. این

توضیحات و تحقیقات متضمن مطالب عالیّه است و بهترین وجه تفسیری ممانی عمیق و حقایق مکنونه در ادبیات قدیم چین شمرده میشد. در موقع خود آنقدر اهمیت داشته است که مستممان در حال آنها را بر روی قطمانی از نی هندی جزاً یا کلاً مینوشتند و بمبارات و بسیک خود ترجمه و تلخیص میکردند در نتیجه تمالیم شخصی و افکار ابتکاری کنفوسیوس بسوسیله شاگردان وی باقی مانده و بدست ما رسیده است. این ترجمه‌ها و یادداشتها در چهار کتاب بزرگ تدوین و تألیف شده‌اند، ازینقرار:

۱- آنالکت Analects «مجموعه منتخبات» که به «لون یو» Lun - Yu - موسوم است و آن مجموعه‌ایست از کلمات و اقوال استاد و بعضی از شاگردان او و میتوان آنرا جامع نکات پر-چسته فلسفه او دانست. باهمه نواقص و شکوکی که نسبت به بعضی قسمتهای آن کتاب موجود است معذک در این مجموعه شخصیت کنفوسیوس بوضوح تمام نمایان و آشکار است و بصراحت کامل افکار او را نشان میدهد. این کتاب مهم‌ترین منابع مربوط باوست.

۲- کتاب «علم بزرگ» یا «تاهوئه» Tahsüeh که اصلاً عبارت بوده است از فصل ۳۹ کتاب آداب «لی-چی» Li - Chi و بعداً از آن از متن استخراج کرده‌اند و آنرا کتابی مستقل ساخته ظاهراً آن رساله‌یست مفرد که بمنظور تعلیم و تربیت اصول شرافت و بزرگواری و مخصوصاً در روش و رفتار شاهزادگان و ملوک نگارش یافته واز قدیم‌الایام نوآموزان دبستان متن آنرا بدقت میخوانده‌اند.

۳- کتاب تعالیم مین Mean یا «چونگ یونگ» Chung-Yung این نیز جزئی از کتاب «لی-چی» (فصل ۳۸) بوده و متضمن مبادی فلسفی کنفوسیوس است و ارتباط نظم و طبیعت جهانی را با وظایف اخلاقی انسان روشن میسازد و معروف است که آن کتاب را فرزند زاده کنفوسیوس تدوین و تألیف کرده کتاب مذکور شامل دو جزء است، جزء قدیم را ظاهرأ نوّه حکیم نوشته ولی جزء جدید را بعدها در حدود قرن دوم ق م دیگران نگارش و تحریر کرده‌اند.

۴- کتاب منکیوس Mencius که تاریخ آن قرن سوم ق م است و آن مجموعه‌یست از تحریرات و اقوال قدما و پیروان کنفوسیوس و اولین کتابی است که در تبیین فلسفه آن حکیم بسبکی منظم برشته تألیف درآمده.

باید دانست که این کتب چهارگانه در طول مرور زمان در دستهای مختلف گشته و تبدلات و تحریفات بسیار در آنها راه یافته است. درضمن مطالعه و تحقیق از پنج کتاب کلاسیک فوق و چهار کتاب اخیر الذکر باید گفت که آثار مذکور در یک موقع در معرض خطر عظیمی واقع شد و آن چنان بود که اولین خاقان بزرگ کشور چین موسوم به «دوک چنگ» Duke Cheng از سلاله چین Chin که سر تا سر آن سرزمین وسیع را در ۲۲۱ ق م مسخر ساخت و بقوه قهریه تمام ایالات و ولایات آن مملکت را بطور بیسابقه در زیر حکم خود درآورد و خود را اولین خاقان «شیه-هوانگ تی» Shih Huang - ti لقب داد وی در شئون اداری و لشکری نبوغ و قریحه بزرگی داشت تختگاهی نوین اختیار کرد و نظام مئودالیزم قدیم را بکلی از میان برداشت و امور مملکت را در شخص خاقان متمرکز داد و تمام آن کشور را به سی‌وشی ایالت تقسیم فرمود و دیوار عظیم و معروف چین بنای اوست. پس برای نوشتن و کتابت که تا آن زمان بسوسیله قلم‌های نی «میمو» تحریر میکردند پارچه‌های حریر اختیار کرد که کاتبان با قلم مو بر روی آن صور حروف و کلمات را نقش کنند الفبای

چینی را نیز تسهیل کرد و ساده تر ساخت و خطی جدید بوجود آورد. چون ملاحظه کرد که همه جا اقدامات اصلاحی او با معارضه پیروان روایات و آداب سلف و سر تعجیل مواجه میشد که در میان آنها مدرسین مکتب کنفوسیانیسم در ردیف اول قرار داشتند که با اتفاق بعضی عمال دیوانی اصلاحات او را مخرب بنیان قواعد اجتماعی و اخلاقی عمومی میدانستند و علناً بمخالفت برمیخاستند، ازینرو پس از مشورت با وزیر اعظم خود «لی سو» Lissu در سال ۲۱۳ ق.م آنخاقان امر کرد که کلیه کتب و آثار قدیمه را بسوزانند این عملی است که هنوز مورد لعن و طعن علما و دانشمندان چین میباشد باری بحکم وی نسخ خطی کتب متعلق باشخاص را که متضمن علوم قدما و معارف اسلاف بود و سیاست مدن را بسبک قدیم تعلیم میداد باستثنای بعضی آثار طبی و فلاحتی مابقی را طعمه حریق ساخت و مخصوصاً دو کتاب شعر و تاریخ بیشتر از همه در معرض نابودی و فنا قرار گرفتند و هرکسی آنها را مخفی میساخت مورد شکنجه و عذاب عمال خاقان قرار می گرفت و بدنش را با آهن تفته داغ میکردند و مدت چهار سال بکارگیری و عملگی اجباری در ساختمان دیوار چین محکوم مینمودند. گویند تعداد چهار صد و شصت تن از فضلاء عالی مقدار را که غالب آنها از پیروان فلسفه کنفوسیوس بودند بتهمت خیانت زنده در گور مدفون ساختند.

پس از سه سال که از امضای این حکم بگذشت آنخاقان وفات یافت و دوره این خصوصت و عناد نسبت بآثار گذشتگان خانمه یافت خوشبختانه کتابهایی که در خزائن خاص سلطنتی باقی مانده و دستخوش حریق نشده بودند محفوظ مانده و پس از او در زمان سلطنت هان Han بار دیگر کتب کلاسیک کنفوسیوس در میان مردم رواجی از نو یافت و بیش از پیش باشتهار و معروفیت آنها افزوده گشت.

زیان عمده که از این حادثه نصیب کتب قدیمه شد آن بود که بار دیگر چون این نسخ را تجدید کتاب کردند آنها را بخط تازه نوشتند و ناچار بعضی تغییرات و تحریفات و تفاسیر تازه بدرون آن راه یافت یعنی چون آن کتابها را از نو استنساخ نمودند تغییرات و اضافاتی در آن بدید آمد و در ضمن این تغییرات بشخص کنفوسیوس اندک اندک جنبه الوهیت اسناد کردند و برای اوجمجازات و کرامات قائل شدند در نتیجه این اختلافات دو دسته آداب، متون قدیم و متون جدید، در آثار مذکور بظهور رسید که ناشی از دو خط سابق و لاحق بود و نزدیک به دوهزار سال پیروان این دو مکتب باهم دگر دائماً منازعه و جدال داشتند ولی این مناظره و مباحثه این فایده را متضمن شد که در اثر انتقاد بسیار و تحقیق فراوان که حتی تا قرن هیجدهم و نوزدهم ادامه داشت متون اصیل از مرقومات مجهول تشخیص داده شد و قسمتهای ساختگی که بعد اضافه شده بود معلوم و معین گشت و موضوعات اختلاف و مشاجره بدقت روشن گردید.

اکنون پس ازین مقدمه می باید که وارد اصل موضوع یعنی تعلیم فلسفی کنفوسیوس بشویم.

اصول اخلاقی

اعمال خلایق در عصر ظهور کنفوسیوس آلوده بفساد و تباهی شده بود ولی در ذات و نهاد ایشان برای اصلاح و تصفیه آمادگی و استعدادی وجود داشت، اوضاع اجتماعی بد بود ولی در همان حال قابلیت بهبودی نیز موجود بود عمل خلق فاسد ولی سرشت و فطرت ایشان صالح و همه مستعد

اصلاح بودند کنفوسیوس در چنین وضعی گفت مردم از جاده مکارم اخلاق که اجداد آنان بر حسب قاعده «لی» نژادگانی میکرده‌اند و بخیرات و برکات کلی مستعد و کامیاب می‌گشتند دور مانده‌اند و ناچار باید به صراط مستقیم باز گردند.

اصطلاح «لی» که کنفوسیوس برای اصلاح جامعه چین وضع کرد معانی عالی و مهمی را متضمن است و آنرا در مواقع مختلف بمعانی گوناگون استعمال کرده در یک جا می‌توان آنرا به پاکی و طهارت در محلی دیگر بآداب و انسانیت در موقع دیگر بر رسوم و تشریفات و در زمان دیگر بمعنی عبادت و مناسک و بالاخره بمعنای سرمشق کامل اعمال اجتماعی و مذهبی انسان ترجمه کرد و یا آنرا بمعنای آرمان «نظام اجتماعی» و وضع هر چیز در موضع خود دانست سلسله این نظام همانا در زمان کنفوسیوس گسیخته ورشته امور از هم پاشیده و متفرق گشته بود.

در کتاب «لی - چی» شرحی مبسوط و بحثی کامل در تفسیر کلمه «لی» آمده در آنجا کنفوسیوس گفته است که قاعده «لی» Li و اصول عدالت بنیان انتظام اجتماعی را بر قرار می‌سازد و بوسیله این قواعد روابط و حقوق رسمی خلائق و خصائص ایشان نسبت به یکدیگر روشن می‌شود تا آنکه تناسب و اعتدال در مؤسسات اجتماعی ایجاد خواهد شد و جوامع بشری چون اهل قراء و دهات همه با هم دیگر زیست خواهند کرد.

کلیات قواعدی که کنفوسیوس در این باب بنیاد نهاده می‌توان بشرح ذیل خلاصه کرد،
اولاً «لی» عامل اساسی در انتظام امور و حسن روابط بشری می‌باشد و این روابط اصلیه پنج است و عبارتست از رابطه سلطان با رعیت پدر با فرزند، شوهر با زن، برادران بزرگتر با برادران کوچکتر و دوستان با دوستان و بعضی روابط فرعی نیز در ضمن باید محمل ملاحظه قرار گیرد مانند رابطه بین آدمی با ارواح عالم علوی رابطه بین ملوک و وزراء رابطه ما بین رجال سیاست با یکدیگر.

ثانیاً روابط فوق در صورتیکه بر طبق اصول و قاعده «لی» محمل عمل قرار گیرد هر آینه در هر خانه و قریه و بالاخره در سراسر ملک اعتدال و تلائم ایجاد خواهد گردید و عاقبت منتهی به حسن رابطه ما بین انسان با عالم وجود یعنی زمین و آسمان خواهد شد و سبب می‌شود که اعمال انسانی مطابق صراط «تائو» Tao یعنی اراده ملکوت عالم انجام گیرد.

ثالثاً آداب و رسوم و تشریفات اجتماعی که حاکی از حسن عمل بر طبق قاعده «لی» Li می‌باشند بایستی مطابق رسم و عادت قدما و اسلاف باشد زیرا پیشینیان طالب سعادت خلائق بوده‌اند و روح انسانیت که مروج احترام و ادب متبادل است در ایشان کاملاً ظهور داشته است.

قما همه با هم باعتدال و ادب رفتار میکرده‌اند و نظامی کامل و عدالتی محکم بین خود مرعی می‌داشته‌اند زبردستان و زیردستان بحال یکدیگر واقف بوده و مقام هر یک را حفظ و هر کس خود را رعایت می‌نموده است، ازین رو کنفوسیوس همواره رسوم و دستورهای پیشینیان را مطالعه می‌کرد و سعی بلیغ می‌فرمود که خود نیز در رفتار و گفتار بهمان سبک و روش مردم اعصار گذشته حرکت نماید در همین نکته تائوئیست‌ها بپروان کنفوسیوس اختلاف حاصل کرده و آنها را بباد انتقاد و استهزاء گرفته‌اند و ایشان را صورت پرستان متظاهر خوانده و اعمالشان را لغو و عبث پنداشته‌اند ولی کنفوسیوس یقین کامل و ایمان راسخ داشته است که او عامل عمل درست و فاعل کردار صواب است و بوسیله

همین افعال صوری‌ظاهری و رعایت آداب و رسوم دیرینه مردم چین را دعوت کرده که رفتار او را سرمشق خود قرار داده و طریقی حق را بیمایند .

ازینرو در حرکات و سکنات روزانه خویش ادب و انسانیت‌صوری و انجام مراسم‌ظاهری را بعد کمال رعایت میکرده‌است .

بهر صورت این سؤال درمدم نظر طرح میشود که آیا اعمال کنفوسیوس مبتنی بر قواعد صوری و محدودیت در فکر و تظاهر صرف است یا اینکه وی فیلسوفی اجتماعی است که فضا را راجدی تلقی کرده است ؟ در اینکه آن حکیم در تقلید و تبعیت از اعمال قدما و اسلاف قاعده‌زین بدست آورده و آن را مانده کلیدی در تمام امور غامضه و دستور اصلی روابط دقیق بین افراد بشری بکار میبرد و شکی نیست و آن قاعده را از این قرار نقل کرده‌اند .

روزی کسی از آن فیلسوف سؤال کرد آیا در جهان کلمه‌ئی عام و دستوری کلی وجود دارد که بتوان آن را قانون حیات در سراسر عمر قرار داد ؟ استاد جواب داد « آری » « عمل متقابل » یعنی « شو » Shu همان کلمه کلی و دستور عمومی است و آن اینست « آنچه‌را که بر خود روانمیداری بر دیگران روا مدار » .

در این سخن که کنفوسیوس قانون حسن رابطه افراد بشر را وضع کرده است شبیه است بقانون معروف « زرین » عیسی که در انجیل آمده ولی وی در این کلام قضیه را بصورت منفی ایراد کرده (ولی عیسی قضیه را بصورت مثبت تقریر میفرماید) (ازینجاست که بعضی از محققین غرب گفته‌اند که فرمول این حکیم چینی را « قانون سیمین » باید نام داد .) بهر حال این قضیه بهر صورت خواه سلبی خواه ایجابی بمعنای عاطفه متقابل و رابطه متبادل است و نفی و اثبات در آن تأثیری ندارد خاصه آنکه کنفوسیوس خود در کتاب « مین » Mean همین دستور اساسی زندگانی را بصورت قضیه مثبت نه نیز شروع کرده که بیان وی کاملاً مطابق با سخن عیسی در انجیل میشود ، در آن جا گفته است ،

« در زندگانی اخلاقی انسان چهار تکلیف موجود است که من نتوانستم آنها را بدرستی انجام دهم نخست آنکه بیدرم آنچنان رفتار نمایم که خود میخواهم فرزندانم بمن رفتار نمایند دوم آنکه بیادشاه خود آنچنان خدمت کنم که میخواهم وزیر من مرا خدمت نماید ، سوم آنکه با برادر مهتر خود آنچنان سلوک کنم که میخواهم برادران کهتر با من سلوک نمایند و چهارم درباره دوستان خویش عملی پیش گیرم که توقع دارم آنها با من پیش گیرند » .

با اینهمه باید گفت که کنفوسیوس در این مقام نه به مرتبه عیسی ناصری و نه بدرجه تائوئیستهای چینی رسیده‌است و این دستور رفتار اخلاقی او بیایه آنها نمیرسد چون در برابر دستورهای تائو Taosui واقع شد که دستور جزای بدی را به نیکی مبنای عمل خود قرار داده‌اند قائل بعدی گردید . چنانکه گفته‌اند روزی از او سؤال کردند که نظر او در باب پاداشی سه بحثه چیست ؟ وی پاسخ داد « اگر بدی را به نیکی کیفر دهی نیکی را بچه پاداش خواهی داد ؟ نه ! احسان را با احسان ولی سوء رفتار را بمالدت تقابله باید کرد » . ازینقرار برای دستور عمل متقابل که میزان اخلاقیات اوست سرحدی وضع کرد و مردمان بدکردار و ستم پیشه را شایسته احسان ندانسته بلکه آنها را مشمول حکم عدل و داد میداند .

کنفوسیوس خصلت خوب و فضیلت نیک را در بروز جن Jen تعلیم داد که بمعنای تراوشات

احساسات قلبیه انسانی است و گفت که چین مشتمل بر دو جزء است: نخست حق و مقام هرکس را بدرستی شناختن و دوم با آبناء نوع بهربانی و نیکی سلوک کردن. نظر بهمین مقدمه آنحکیم پیوسته امر و تأکید کرده است که حکومت‌ها باید برای آسایش و خدمت خلق باشند و خاندانها باید حدود و حقوق افراد خود را پاس دارند، پیران و جوانان هر یک در مقام خود وظیفه انسانی را نسبت بدیگری رعایت نمایند و بالاخره در هیئت اجتماعیه آبناء بشر باید بیقین دانسته باشند که هرکس بین چهار دریای جهان زندگانی میکند در فعل و قول دیگران را باید برادر خود دانسته و فضایل اخلاقی و کرم ذاتی یعنی (چین) را نسبت بآنها ظاهر سازد.

البته کنفوسیوس در محیط و فرهنگ چینی بوجود آمده و از چگونگی اساس حکومت دهم و کراسی آگاه نبود و از ترتیبات دولت انتخابی و کیفیت حق قضاوت عموم افراد ملت در دستگاه حکومت سخنی پیمان نیاورده است ولی در عین حال که حقوق و حدود اشراف و فرمانروایان «فتودال» زمان خود را شناخته است نصیحت میکند که اگر حکومت از مردم نیست لاقول برای مردم باید باشد و حکام احتیاجات عمومی خلق را باید جواب بدهند.

روابط پنجگانه

در کتاب «لی چی» Li - Chi سلسله روابطی را که از تحقیقات فیلسوف درباره «شو» نشان میدهد در پنج رابطه محدود میسازد ازینقرار:

- ۱. بایستی پدر به پدر با شفقت و پسر به پدر مشفق.
- ۲. برادر مهتر به برادر کهتر بملطف و مدارا و برادر کهتر با برادر مهتر خاضع و متواضع.
- ۳. شوهر به زن عادل وزن نسبت بشوهر مطیع.
- ۴. زبردستان به زیر دستان دلسته و علاقمند و زیر دستان به زبردستان فرمانبر و تابع.
- ۵. حکمرانان با اتباع خود مهربان و اتباع بحکمرانان وفادار باشند.

اگر این پنج حالت در جامعه میسر گردد در حال عالیترین مرتبه طهارت و صفا (Li) کسوت فضیلت خواهد پوشید و مابین تمام افراد خلاق تناسب کامل و تلائم مطابق حکم فرما خواهد شد و طبایع لطیفه و خصائل شریفه انسانی (چین) خود را جلوه گر خواهد ساخت. جنگ و نزاع از میان بر میخیزد ظلم و ستم منعدم میشود و دستان بسمادت و شادی خاندانها به نندرستی و خوشدلی مملکت بصلح و سلام قرین خواهد شد.

خصال فرزندی

البته فیلسوف چین نخواسته است که سراسر ثقافت و فرهنگ چین را بر روی شالوده و بنیان خانواده مستقر سازد ولی تمالیم و اقوال او، علاقه بخانواده را چون اولین خصلت پسندیده چینیان چنان ستوده است که هیچ چیز از آن بالاتر نیست و فاداری و علاقه بخاندان را اولین وظیفه انسانی آن مردم میشمارد، اعمال و اقوال هر جوان نواخته از روی خلوص تام از آغاز ولادت تا پایان عمر وقف بر خدمت بخانواده خود اوست پسر باید پدرش را اطاعت کند و چون وفات یافت برادر بزرگتر

را فرمانبردار باشد و هر پدری برای ایجاد سعادت و سلام افسراد خاندان مسؤولیت تمام دارد و باید فرزندان را بصفات حمیده و ملکات شریفه بیرون دهد و خود برای اولاد بهترین نمونه و سرمشق اخلاق باشد در این باب کنفوسیوس سخن بسیار گفته و بیانات مفصل ایراد کرده است از آن جمله وقتی گفت:

مادامکه پدر در قید حیات است پسر باید مطابق میل او رفتار کند و چون وفات یافت باید فرزند رفتار و کردار او را مد نظر بگیرد و مدت سه سال بهمان روش حرکت کند تا او را متقی و دستگار بتوان دانست.

وقت دیگر گفت: پسر فرخنده آنست که چنان بواسطه مرض و بیماری که اجبار آید می آید هیچ نوع اسباب بدورت ضمیم و ملال خاطر پدر خود را فراهم نسازد.

در کتاب مین Mean قاعده محکمی وضع کرده و چنین گفته است: «خاقان وو Wu و برادرش شاهزاده چو Chu الحق مردانی متقی و نیکوکار هستند زیرا هر بهار و پائیز آن هر دو معبد اجداد خود را مرمتی بسزای میکنند و ظروف خاص هدایا و نیاز را تمیز و پاکیزه میسازند، آلات و ادوات خانه حتی دوک و چرخ نخی را اصلاح مینمایند و در هر فصل هدایا و قربانیهای مناسب (بار و اوج اجداد) بتقدیم میرسانند.

جمع شدن در اماکن مبارکی که پدران ما پیش از ما در آنجا جمع میشده اند و انجام دادن مناسک و تشریفاتی که هم ایشان به عمل می آورده اند سرودن نغمات لطیف موسیقی که ایشان در زمان خود می نواخته اند حرمت نهادن بکسانی که آنان بنوبت خویش آنها را حرمت می نهاده اند، محبت بکسانی که محبوب ایشان بوده اند خلاصه تکرار همان اعمال چنانکه گوئی آن پیشینیان هنوز زنده و حی و در میان ما هستند، فوز بزرگی است که از خصایص اعمال و خصائل برگزیده فرزندان بشمار می رود.»

باری- تحکیم رشته ارتباط بین فرزندان و پدران از عصر کنفوسیوس تا کنون سرمشق اخلاقی و مثال اکمل حکمت دانایان و خردمندان چین است و احترام و ارادت اخلاف با اسلاف را با عادت سعادت و خرمی عالم و موجب زوال مصائب و آلام جهان میشمارند، نه فقط هر کس باید پدر خود را بواجبی حرمت گذارد بلکه باید ارواح عالیه اجداد و نیاکان گذشته و رؤسا و بزرگان قوم و دانشمندان بر گزیده و بالاخره روان خاقانها و شاهزادگان متوفی همه باید محل ستایش و احترام باشند.

سیاست مدن

کنفوسیوس در باب رابطه بین سلطان و رعیت نیز بسط کلام داده و قواعد اخلاقی چند در سیاست مدن وضع کرده و گفته است هر گاه سلاطین و ملوک این قواعد عالیه را که بنیان قانونی مدنیت فاضله است رعایت کنند هر آینه اوضاع و احوال سراسر دولت ایشان تغییر خواهد یافت و تمام خلایق از صاحبان مناصب عالیه و مقامات ارجمند گرفته تا پست ترین و فقیرترین افراد اناس بالطبع در سراسر اوضاع و احوال خود تقوی و فضیلت پیشه خواهند کرد. پس اصلاح هیئت اجتماعی باید از فوق آن شروع شود یعنی از حکمرانان آغاز گردد تا بتدریج بسدرجات سفلی

جامعه و افراد تحتانی برسد.

وقتی یکی از رؤسای قبایل در ناحیه «لو» دلا موسوم به «چی کانگ تزو» که مردی گران - مایه و گرامی بود از حکیم پرسید که قاعده حکمرانی چیست؟ حکیم پاسخ داد: «حکمرانی، یعنی همه چیز را مستقیم و درست داشتن، اگر شما ای آقا، مردم زیر فرمان خود را بااستقامت و درستی رهنمایی کنید هیچکس از سراط مستقیم منحرف نخواهد شد» همان رئیس در موقعی دیگر از حکیم سؤال کرد، آیا نباید یاقیان و متهمدان را تابود سازیم تا اینکه قانون و نظم در جامعه برقرار گردد؟ بر این مسئله مهم کنفوسیوس جوابی داد که برای او مقامی ارجمند و حرمتی عالی احرار کرد در اینجواب یک دستور نهایی اخلاقی بنیاد نهاد که ممکن است مورد قبول قانون - گذاران و حقوق شناسان نباشد وی گفت، «ای آقا در حکومت مجازات اعدام چه ضرورت دارد؟ اگر شما از روی نیت خالص و هقیقه راسخ بر آن بروید که خوب و نیکو باشید مردم کشور نیز خوب و نیکو خواهند شد. تقوی و فضیلت پادشاهان مانند باد است و طبیعت افراد ناسی مانند گیاهان چمن البته گیاه در برابر وزش باد خم شده سر تسلیم فرود میآورد.»

کنفوسیوس پایه تعلیم اصول سیاست مدن را روی این قاعده قرار داد که آدمیان همه بطبع و به نهاد خوب و نیکویند ازینرو بفطرت ساده هرگاه از اولیاء و فرمانداران خود نیکو و خوبی بینند بحسن قبول استقبال خواهند کرد پس اگر در کشوری مدت یکصدسال متعادی پادشاهان بخوبی سلطنت نمایند جرم و جنایت بخودی خود از میان برمیخیزد و در نتیجه مجازات اعدام ضرورت وجودی حاصل نمیکند.

روح روشن و فکر عالی آن دانشمند از این کلام که در ضمن مطالعات تاریخی بعمل آورده است و یک سلسله مقدمات و نتایج منطقی را بیان کرده یافت میشود،

«شاهان رفته که میخواستند صفات عالیہ ایشان درخشان و تابان باشد درصدد انتظام مهام امور دولت برآمدند پس برای حسن امور دولت ناگزیر به انتظام خاندان خود پرداختند و برای انتظام امر خاندان نخست تربیب نفس خویش را طالب شدند پس برای تربیت نفس خود تصفیه قلب خود را لازم دانستند آنگاه برای تصفیه قلب خلوص نیت را ضروری دیدند سپس برای حصول خلوص نیت بکسب علم و طلب دانش نیازمند گشتند و برای حصول علم در مقام تحقیق از حقایق اشیاء برآمدند، چون حقیقت اشیاء برای ایشان کشف شد علم و دانش ایشان افزایش گرفت و چون علم و دانش ایشان کامل شد نیت ایشان خالص و مصفی گردید و چون فضیلت خلوص نیت را حاصل کردند قلب ایشان از آلایش و پلیدی پاک و منزه شد و چون قلب ایشان طهارت یافت نفس ایشان تربیت حاصل نمود آنگاه که تربیت نفسانی ایشان را میسر گردید امور خاندان ایشان بسامان آمد. چون کار خاندان منظم و بسامان شد نظم ملک و درستی امر حکومت که غایت نهایی بود حاصل گشت همینکه مملکت را بنظم آوردند سراسر مردم کشور بسامات و سلام رسیدند» در این عبارت که معروفترین کلمات حکیم است و همچنین از دیگر سخنان و تمالیم او بخوبی هویدا میشود که زندگانی خوب بمقیده آن مرد بزرگ در زندگی روحانی است نه در وضع شرایع و قوانین. فرمانروا و رئیس خوب با سرمشق صالح و قنوه پسندیده هر آینه جلوگیری از جنایات فجیع میتواند کرد. در حالیکه قوانین موضوعه و نظامات مقررہ خود مولد و موجب جنایات میشوند، حکومت فاضله و دولت منظم را بزور «مواد قانون» نمیتوان بوجود آورد بلکه تنها بانی و موجب آن سر مشق

خوب و مثل نیک و خلوص نیت و شوق به اعمال پسندیده است؛ همینکه دوستی و همکاری صحیح بین پادشاهان و رعیت برقرار شد بقانون نیازی نخواهد بود.

اگر امیری یا حکمرانی طهارت ذیل و نزاهت دامن پیش گیرد دل او پاک و طاهر گردد و افکارش پاکیزه و بی غل و غش شود هر آینه کار خاندان او بنظام آید و دولتش سامان پذیرد و زیردستانش بشقیقت از او براه عدالت و داد روند و رعیتی سعادتمند و خرم میشوند.

در کتاب «اصول مین» سخنی از کنفوسیوس نقل میکنند که برای توضیح مقصود بسیار سودمند است روزی حکیم به حکمران ناحیه «لو» گفت: «وقتیکه رجال شایسته در کار باشند امر دولت صلاح پذیرد و چون آنها از میان بروند مملکت بفساد افتد و ثبایه شود... ازینرو پیشرفت کار ملک رانی مملکتداری وابسته بدست رجال شایسته است. و رجال شایسته بکارم اخلاق پادشاهان پرورش می یابند پس پادشاه باید خصائل و صفات خود را آراسته و پیراسته سازد و خود بدستور صراط اخلاقی (تاو) رفتار کند و این رفتار اخلاقی حاصل نمیشود جز اینکه پادشاه صاحب ملکه راسته عدالت و انصاف «چین» باشد یعنی انسان کامل بشود.»

بنابراین مبادی کنفوسیوس علاقه و توجهی بقوانین موضوعه نداشت و میگفت که اگر مردم را بوسیله قوانین و نظامات هدایت کنند و مطابق شرایع مجازات و کیفر دهند ممکن است از ترس و بیم مرتکب خیانات نشوند لیکن طبایع ایشان به بیشرمی و بی حیائی عادت میکنند ولی اگر خلائق را بنور معرفت و بچراغ ادب راهنمایی نمایند آنها دارای طبیعتی لطیف شده شرم و حیا پیش گیرند و خوبی و نیکی راخوی و سچی خود قرار خواهند داد این قاعده منتهای امید آرزوی سادات ابناء بشر است.

خلاصه در نظر آن حکیم تهذیب اخلاق و سیاست مدن به تطهیر و تصفیه صورت و ظاهر میسر است که آنرا «اصلاح عناوین» Rectification of Names نام داده اند و آن چنین خلاصه میشود: هر کس باید در زندگانی مطابق سرمشق اعلی و مثل اکمل رفتار نماید یعنی حد عالی و رتبه کمال خود را در جامعه بشناسد و چنانکه مقتضی و شایسته آن مقام است عمل کند.

انسان کامل

در مد نظر کنفوسیوس انسانی مرتب است که از آن بیوسته سخن میگوید و او را نمونه اتم و مثل اعلای آدمیت میداند و «انسان کامل» نام میدهد که او را بجینی «چون - تزو» Chun - Tzu گویند.

این چنین نفی که برزنت کمال آراسته است در اندیشه آن حکیم پسری است که محبت والدین را همواره در دل دارد، پدري است که بفرزندان خود بدالت و مهربانی رفتار میکند، عاملی است که نسبت بفرمانده خود وفادار و امین است و شوهری است که بهمسر خود با وفا و صمیمی و دوستی است که با دوست خود مخلص و مؤدب میباشد، این تصویر اکمل (ایده آل) و وصفی که آن مرد دانشمند از چنین انسانی میکند سبب شده است که کنفوسیوس را در عداد بزرگترین فلاسفه اخلاقیون جهان قرار می دهند. او گفت «انسان کامل» همواره به پنج خصلت پسندیده

آراسته است و در هر جا و هر وقت، همه جا و همه وقت این خصائل محموده را بمنصه شهود می آورد و آنها عبارتست از: عزت نفس، علو در همت، خلوص در نیت، شوق در عمل، نیکی در سلوک.

توافق و تلائم که در نظر او غایت مطلوب اوست از صفای باطن و تزکیه ضمیر حاصل می گردد و انسان کامل با دلی پاک از روی حقیقت و با کمال خلوص رفتار می کند، ادب کاذب که محدود از انجام تشریفات ظاهری است در نزد او ارزشی ندارد او می گفت: «من آنچه را که بظاهر بحقیقت شبیه ساخته اند ولی عین حقیقت نیست دشمن میدارم اگر انسان بحقیقت انسان نباشد انجام عبادات برای او چه سودی خواهد داشت؟ سرودن نغمات مذهبی برای او چه حاصلی می آورد؟ اینست لب و مغز فلسفه آن فیلسوف در باب انسان کامل. در نظر او بواسطه تطبیق و توافقی که انسان مابین عمل و نیت ایجاد می کند بجائی میرسد که وصول بر آن مرتبه نزد آدمیان متعارف مشکل است ولی برای او مانند عمل تنفس بسیار سهل و ساده می باشد و وظیفه خود را با کمال آسانی انجام می دهد. مکارم اخلاق او هیچوقت صورت خشونت و صعوبت حاصل نمی کند بلکه او با ذوق سلیم احساسات خود را در قبضه اختیار دارد، وی متواضع، مهربان، ساده و بی تکلف و درستکار و عدالت پیشه است، همانطور که نفس خود را اصلاح می کند و بزیر فضایل حمیده خود رامی آراید همواره در تربیت و تکمیل نفس دیگران نیز کوشش می کند، این انسان شریف هیچوقت مبادی عالیه آدمیت را فراموش نمی کند و اوامر ضمیر خود را پیوسته پیروی می نماید و عقل و اعتدال فکر خود را همیشه حفظ می کند حتی هنگامیکه بخوردن طعام مشغول است از وام خود بدیگران غافل نمی ماند و نیز در مواقع صعب و زمانی که افکارش آشفته و پریشان است به مبادی شریفه تقوی و فضیلت یابست است. چون قانون تناسب و تعادل را همواره در عمل و در فکر رعایت می کند و نسبت بدیگران حقوق متبادل و تساوی را محفوظ میدارد، ازینرو شریف و بزرگوار می باشد. انسان کامل چون بفضیلت نفسانی خود یعنی «Jin» واقف است ازین جهت بالطبع متمایل به عمل نیک «لی» می باشد وی بالفطره يك سائقه و محرك باطنی دارد که وی را بسوی انجام وظیفه میراند و بدون تکلف و با سادگی و روانی تمام وظایف خود را بمعمل می آورد، درستی و صحت عمل او هیچوقت صورت غفلت و خشونت نخواهد داشت بلکه با ذوق سلیم و عقل مستقیم رفتار خود را در قبضه اختیار خود دارد. وی متواضع و خالی از زریا و تصنع و دوست و محب عدل و داد است. وی کلمات و حرکات و سکنات دیگران را بدقت می شنجد و در آن اندیشه نمی کند و در برابر آن عملی که وجدان با والفاء می کند از روی راستی و صداقت بجا می آورد در همان حال که خلق و خوی را تصحیح می نماید اخلاق و طبایع دیگران را نیز از کجی و انحراف دور می سازد و بسوی استقامت می آورد، الحق این اوصاف و شرایط که کنفوسیوس برای انسان کامل ذکر کرده يك فرد آدمی بتمام معنی (ایدهآل) را در نظر طرح می سازد.

ازین دستورها و قواعد که کنفوسیوس در این باب وضع فرموده کاملاً معلوم میشود که نفس او خود سرمشق کامل و نمونه متقی از انسانیت کامله بوده است و باعتدال و میانروی با دوری از افراط و تفریط زندگانی می کرده است از کلمات اوست که می گفت: «به طریق من بمقام شرافت انسانی نایل شدم، اول محبت که هیچ وقت مرا آزرده نداشت. دوم حکمت که هیچوقت برایم شک و ریب بار نیاورد. سوم شجاعت که هیچوقت ترس و بیم در دل من ایجاد ننمود.» و نیز گفته

است ، « من مدعی نیستم که حکمت الهی و تقوای نام را دارا هستم تنها چیزی که می‌توانم دربارهٔ نفس خویش بگویم اینست که در راه و روش خود هرگز تردید حاصل نکردم و در تعلیم‌ی دیگران هیچگاه فتور نیاوردم این است منتهای عمل من پس ... من فقط ناقل حکم و مواظب پیشینیان هستم و از خود چیزی ابداع و اختراع نکرده‌ام و بکلمات ایشان ایمان دارم و آنانرا دوست میدارم ... گویند آنحکیم در اوایل پیری روزی بمئاتت و آرامی تمام گفت ، « درپانزده سالگی من فکر خود را وقف کسب علم کردم ، دسی سالگی بر روی پای خود مستحکم ایستادم درچهل سالگی دل من از رنگه شك وشبهه زدوده شد درپنجاه سالگی باحکام آسمانی واقف گشتم . در شصت سالگی گوش من باستماع حقایق مشغول بود و در هفتاد سالگی عمل من تابع احکام قلب من گردید تا دیگر از راستی و صدق منحرف نشوم ... »

آموزش مذهب

این نکته را اساساً باید در نظر داشت که کنفوسیوس قبل از هرچیز يك تن معلم اخلاق بوده است و پس . و او برای خود بالاتر ازین مرتبتي قائل نشده معذلك او را باین درجه و مقام محدود نمیتوان کرد چه در اعتقادات نفسانی و چه در اعمال ظاهری وی پیوسته روح ایمان یعنی يك حقیقت مذهبی نمودار است ، آنحکیم آنچنان بدقت و مراقبت بر سوم و تشریفات دینی عصر و زمان خود علاقمند و یا بست بوده که اعمال او سرمشق استحکام عقیده و نمونهٔ استواری ایمان ملت چین تا نسل معاصر شمرده می‌شد و شخص او بتمامی مثل اعلی و مظهر اکمل دینداری بحساب می‌آمده است .

با این همه اعتقاد او بامور مذهبی محدود بیک نوع خود داری و احتیاط است . زیرا در مبادی و آراء خود کنفوسیوس صرفاً فیلسوفی عقلانی و پیرو قواعد انسانیت جلوه‌گر است و باشکال میتوان برای او مرتبه عالی‌عرفان یا مقام مافوق الطبیعه قائل شد ، وی در عبادات و مراسم ظاهری و در مناسک و تشریفات صوری هر عملی را که برخلاف عقل سلیم باشد و يك مقصود و يك هدف اجتماعی را متضمن نشود نمی‌پسندید و بی‌بحث در اعمال و افعال و گناه و ثواب و مسائل مافوق الطبیعه چندان رغبتی نشان نمیداد ، وقتی یکی از شاگردانش بنام « توریو » از او سؤال کرد که وظیفه آدمی نسبت بارواح مردگان چیست ؟ وی پاسخ داد ، « ما که هنوز وظیفه خود را نسبت به زندگان انجام نداده‌ایم چگونه نسبت بارواح اموات کاری برعهده می‌گیریم . نخست باید از روی صدق و یقین تکلیف خود را نسبت بمالم و بانسانیت بعمل آوریم و در باره ارواح با احترام اکتفا کنیم . اینست حکمت حقیقی . »

لیکن همان جود و کوششی که کنفوسیوس در طریق ایجاد وحدت و تلائم و توافقی در امور دولت و خانواده بعمل می‌آورد مستلزم آن بود که تمام مناسک و عبادات معموله آنمسر را بدقت انجام دهد و مانند يك شخص مؤمن متعهد بمعبد برود ، قبل از انجام عبادات رستم غسل بعمل آورد پس لباس مخصوص را بپوشد و رسوم قربانیها را بدقت معمول دارد چنانکه گوئی ارواح اجداد در آنجا حی و حاضرند و آن اعمال را برای الهین ملاحظه می‌کنند .

و ستم‌دانه ایمان او به پرستش اجداد حد و حصری ندارد . در کتاب « اصول مین Mean »

نوشته است که کنفوسیوس معتقد بود که امپراطور «وو» Wu و برادرش شاهزاده «چو» Chou مردمانی بسیار متقی و دیندار بوده‌اند بدلیل آنکه آنها معبد خاص اجداد را مرمتی بسزا فرموده و همه چیز آنرا به نظم و سامان درآوردند و هر بهار و پاییز خود در آنجا حاضری شدند و مراسم قربانی را بتفصیل بتقدیم میرسانیدند و نیز اسباب و ادوات و چرخ نخریسی خانواده را محترم می‌شمردند ، او میگفت خاقان‌های اعصار ماضیه الحق مردمان سمید و نیکبخت بوده‌اند زیرا اولاد و اعیان چند از ایشان بجای مانده که مراسم قربانی و عبادت و احترام را درباره آنها بعد از وفات بدقت انجام دادند.

خلاصه ، بنیان و اساس عقیده دینی کنفوسیوس در این بود که چون آدمی بدرستی قواعد اخلاقی را به‌ممل آورد برحسب مشیت آسمان رفتار کرده است . نویسنده کتاب مبارک مین «Doctrines of the Mean» که احتمالا فرزند زاده اوست می‌نویسد که کنفوسیوس روشن‌و ثبات ساخت که حقایق ثابت و احکام مسلم از امپراطورهای اعصار قدیمه مانند امپراطور «یاو» Yao و امپراطور «شن» Shun بزمان او رسیده و با نظم و نسق الهی که انقلاب زمان و دوران روزگار را مانند فصول اربعه و افلاک علوی و زمین سفلی برقرار کرده است همچنان متناسب و ملائم ساخته است ، این عقیده را نمی‌توان صرفاً یک مبدع فوق‌الطبیعه یا اصل توحید دانست حتی آنرا نیز به اشکال میتوان مبدئی عرفانی شمرد ولی در همه حال این افکار مافوق معتقدات مذهبی عوام می‌باشد . چنینان معتقد بوده‌اند که در هر خانه دو روح علوی الهی موجود است که یکی در مطبخ مقام دارد و دیگری در زاویه جنوب غربی خانه . و این هر دو از بعضی از افراد خاندان که جداگانه در تحت حمایت آنها بید شفاعت و ویشی‌بانی می‌کنند . روزی شخصی از کنفوسیوس سؤال کرد چرا عوام الناس بروحی که حافظ مطبخ است بیشتر علاقه و حرمت دارند ؟ حکیم بتندی جواب داد « این سخنان لئو و باطل است ! اگر کسی برخلاف احکام آسمان مرتکب گناه شود دعا و شفاعت ارواح علوی درباره او اثری نخواهد داشت » ظاهراً وی معتقد به پرستش «آسمان» بوده است و ازین رو او را باید در عداد پیشوایان و زعماء بزرگ مذاهب دیگر جهان قرار داد . ظاهراً کنفوسیوس درباره خود یک جنبه رسالت و نبوت خاص نیز قائل بوده است . حکایت کنند که وقتی در شهر «کوانگ» گرفتار غوغای عوام شد و جماعتی بر سر او ریختند چندانکه شاگردانش بر حیات او بیمناک گشتند . کنفوسیوس گفت ، چون « کینگ‌ون» Keing Wen (یکی از مؤسسن سلسله چو) مرده است و من آثار او و دارای موارث او هستم اگر مشیت آسمان بر آن است که این آثار موارث معدوم شود البته من کشته خواهم شد زیرا که با نابودی آنها دیگر آیندگان بآن علوم دسترس نخواهند داشت ولی اگر اراده آسمان بربقاء این علم تعلق دارد و نمیخواهد که آن از جهان برافند مردم کوانگ Kuang کاری بمن نمیتوانند بکنند . در وقت دیگر کنفوسیوس فریاد برآورد و گفت ، « آسمان نیروی (ت) Te را بصورت من بوجود آورده است و مرا از اشخاص و افرادی مانند این و آن (هوان‌تیو) چه ترس و بیم است ؟ » ازین کلمات و سخنان معلوم میشود که وی را حالانی روی می‌داده که در آن خود را مبعوث و حامل امر جاویدی و ازلی میدانسته است و بتعالیم خود ایمان داشته و آنها را مبتنی بر اساس نهائی طبیعت اشیاء می‌پنداشته و همین عقیده است که بر آن لغت «مذهب» و نام «دین» میتوان نهاد.

۳. مکتب کنفوسیوس و مردان برجسته و رقباء و دشمنان آن

تشکیل مکتب کنفوسیوس

«مانسیوس» Mencius در کتاب خود حکایتی نقل می‌کند که چگونه شاگردان حکیم بمرد ازمرگ وی بمزاداری و سوگواری پرداختند. میگوید: «چون کنفوسیوس جان سپرد سمایل از آن واقعه بگذشت شاگردانش سازوبرگ خود را جمع کرده آهنگ بازگشت بهخانه‌های خود کردند. پس بسوی «تزو کونگ» Tzu Kung (شاگرد مقرب کنفوسیوس) رفته و گرد او حلقه زدند همین که بیکدیگر نگریشند چندان فریاد بشیون و زاری برآوردند که صدای آنها گرفته شد پس روبراه نهاده هریک بسویی رفتند اما «تزو کونگ» باز گشته و منزلی برای خود در جوار ضریح استاد بساخت و به تنهایی و عزت سه سال دیگر در آنجا بسر آورد و سوگواری پرداخت پس بوطن خود مراجعت کرد.»

بعدس قوی این امر مقدمه و سرآغاز تأسیس مکتب کنفوسیانیسم بوده است، افراد این مکتب که گویند عدد ایشان به هفتاد تن می‌رسید هریک بسویی رفته در اطراف کشور پراکنده گشتند و در خدمت شاهزادگان و امراء محلی «فئودال» درآمدند، گویند جمعی از آنها که برتر از دیگران مقام داشتند بمنصب وزارت یا معلمی منصوب گشتند و بعضی که در درجه پایین‌تر بودند نزد حکمرانان صاحب منصبان جای گرفته و بمعاونت و وصایت آنها اشتغال و برخی دیگر بمنزلت و انزوا هم‌رخود را بسرآوردند. خلاصه آنکه این جماعت بمحبت او گرویده و تمام اوقات خود را مصروف نشر تعالیم آن حکیم کردند. درنسل بعد هم ایشان سعی بلیغ بممل آوردند که مواد اخبار و روایات منسوب بآستانه را تدوین و تألیف کنند تا عاقبت همان بصورت کتاب آنالکت Analect (مجموعه منتخب) درآمد و در طول مدت سه یا چهار قرن مکتب کنفوسیوس منشأ ظهور کتب مهمه مانند کتاب «علم بزرگ» و کتاب «دستورمین Mean» و کتاب «محبت فرزندی» گردید و کتاب‌ها و تئوچینگ Hsiao Ching که نزد پیروان کنفوسیوس بسیار محبوب است نیز حاصل همین ایام می‌باشد، ولی در تعداد کتب اربعه قرار نگرفت.

همچنین کتب قوانین و تفاسیر چانگ‌ها و سالنامه بهار و پاییز همه بقلم این شاگردان نگاشته یافته است و چه بسا آثار دیگر نیز داشته‌اند که نابود و محو شده و فعلاً از میان رفته. «تزو سو» Tzu Ssu که یکی از پیشوایان عظیم‌الشان آن مکتب است و نواده اولی کنفوسیوس شمرده میشود مانند نیای دانشمندان خود عمر خود را سراسر وقف نشر تعالیم و بسط مبادی فلسفه نمود. وی دو نسل بعد از وی بجهان آمد.

باید دانست دو مانع یاد عایق بزرگ در راه سیر و انتشار مبادی کنفوسیانیسم وجود داشت، یکی آنکه نظام سلطنتی فئودال چو Chou رفته رفته روبانحطاط و زوال گشت. (۲۲۱ - ۴۰۳ ق.م.) دوم آنکه در همین عصر و زمان بسیاری مکاتب فلسفی و فکری در کشور چین بوجود آمد که هریک نوعی دیگر مشکلات سیاسی و عوامض اخلاقی آن عصر را حل و فصل میکردند، تنها شاهزادگان و امرائی که سعی میکردند نظام «فئودالیه» را حفظ و آنرا برای ادامه زندگانی خود محافظت کنند بشاگردان کنفوسیوس گرایده و آنها را در کنف‌پشتیبانی و حمایت خود قرار میدادند. با آنهمه دورگار رومه تنبیس بود و مردم بآداب و آثار پیشینیان چندان شوق و علاقه نشان نداده و به پیروان

کنفوسیوس که مئادی وداعی آن آداب بودند توجهی نمیکردند .
 اکنون باید به مکاتب فکری دیگر که در مقام تمارض و تزاحم با مکتب کنفوسیوس بودند
 باختصار اشاره‌ئی نمایم.

الف- تعالیم تالوئیست ها Taoists

کسانیکه کتاب تاووت چینگ Ching - te - Tao را تألیف و تدوین کرده بودند بمبادی
 کنفوسیوس میل و علاقه نداشتند و پیروان حکیم را مورد تحقیر و انتقاد قرار میداده‌اند . یکجا در آن
 کتاب از روی طعنه میگوید ، چون تاوئی بزرگ رو با انحطاط نهاد مبادی « محبت » و « عدالت »
 جانشین آن شد . چون دانشوری وزیر کی بظهور رسید نفاق و تزویر پیداشت ، زمانیکه روابط ششگانه
 محفوظ نماند مردم قاعده و اصل محبت پدری و فرزندی را بنیاد نهادند و قتیکه مملکت دچار آشفتگی
 و سوء حکومت گردید صحبت از مشورت با وزیران دانشمند بمیان آید .
 بخوبی معلوم است که ازین امور وطن و وطنز بمبادی کنفوسیوس کنایه زده است .
 ازینگونه در نوحجات و تحریرات چوانگ تزو Chuang - tzu کنایات استهزاء آمیز بمبادی
 کنفوسیوس بسیار دیده میشود .

ب- مبادی مهیزم Mohism

فیلسوفی دیگر بنام « مو-تزو » Mo - Tzu یا « موتی » Mu - Ti (احتمالاً ۳۹۰-۴۶۸ ق.م) بظهور
 رسید که تعالیم اونیز بمبادی کنفوسیوس رقابت میکرد .
 وی حکیمی انسان دوست و عاشق و حرارت بود و بر آن بود که حکومت باید در تحت قواعد
 سخت منحبی اداره شود . وی سادگی و قناعت را تعلیم میداد و مؤسسات و دستگاههای اجتماعی « چو »
 Chou را انکار مینمود و میخواست جامعه از کارگران و عمال بنیاد گذارد که همه با هم متساوی و
 متشابه باشند و بین افراد بینونت و امتیازی وجود نداشته باشد و همه با هم برادری و برابری
 رفتار کنند . و میتوان گفت این فیلسوف در واقع پیش آهنگ باستانی کومونیستهای فعلی
 بوده است .

هر چند مکتب فلسفی موتی دوامی نیاورد و از میان رفت و مدت دو هزار سال جز نزد دانشمندان
 اسم او بر همه مجهول ماند منذلكوی در زمان خود نقش برجسته داشته و در تاریخ فلسفه و دین چینیان
 شخصی مهم بشمار میرود . وی اندک زمانی بعد از کنفوسیوس ظاهر ا در ایالت لو Lu به جهان آمد و
 گویا اوایل شباب خود را در تحت تأثیر مبادی کنفوسیوس بسر آورده و قلیل مدتی در ناحیه سونگ
 Sung بشغل دولتی مشغول بوده است ولی بعداً از تعالیم وی سر باز زده و روشی جدید ابداع کرد و
 از تشریفات بیرونی و رسمیات خشک که بمبادی کنفوسیوس آمیخته بود کاسته و روشی آزادانه و « دمکراتیک »
 پیش گرفت .

این فیلسوف را دو هدف عمده بود . اول آنکه پیروان خود را همه با هم متحد سازد و یک
 جامعه برادری و اخوت برقرار سازد که همه برای نفع عموم کار بکنند . دوم آنکه همه افراد مشیت

«آسمان» و اراده ارواح را محترم شمارند .

بزع اوسلطان علوی یا «آسمان» «شانگ - تی» Shang - ti مافوق همه است و از ناحیه او محبت عام و خیر محض نسبت به تمام مخلوقات تراوش میکند . روح و جوهره نظریه دراینست که اصل محبت کلی و مهادت و یاری متبادل حتماً بدون اجر و پاداشی نخواهد ماند و شکی نیست هرکس دیگران را دوست بدارد دیگران او را دوست خواهند داشت ، هرکس بد دیگران نیکی کند دیگران باو نیکی خواهند کرد اما آنکس که بد دیگران جفا و جور روا دارد و دیگران را مکرره و منفور گردد دیگران او را نیز منفور و مکرره داشته و بر او جور و جفا روا خواهند داشت . پس محبت و لطف بدون اجر و جزا نخواهد ماند ولی عداوت و بنهض هیچگاه مؤثر و سودمند نخواهد بود ولی بدبختانه مردمان روزگار نمیتوانند این حقیقت واضح را درک کنند .

ج- قانونیون Legalists

جماعتی که به پیروان مکتب قانون معروفند بیشتر از دیگران به مدرسه کنفوسیائیزم تاخته‌اند، این گروه از متفکرین و صاحب نظران گوناگون تشکیل شده بود که آراء و نظریات مختلف داشته‌ولی همه در یک نکته متفق بودند و آن اینکه نظام آشفته و خودسری «فئودالیزم» باید از میان برافتد و بر جای او یک نظام اجتماعی متین و محکم برقرار شود که بر طبق آن دولتها فقط به موجب قانون حکمرانی کنند نه بروفق تشریفات و آداب . ازین روشبک و نظر کنفوسیوس که حکومت را اساس ادب و شالوده تشریفات اخلاقی قرار میداد نمی‌پسندیدند ، در نزد این واقع بینان قانونگذار تعالیم کنفوسیوس یکی غیر عملی شمرده میشد . بعضی از ایشان قوانین سختی وضع کردند که بسیار مانند به اصول و قواعد حکومت قاهره فاشیست امروزه است . بعضی دیگر روشی اختیار نمودند که بسیار به اصول مکابلی ایتالیایی شباهت داشت و میگفتند ، پادشاه باید بمیل خود و اقتضای وقت قوانینی وضع یانسخ کند یا به حساب منفعت وقت و مصلحت روز عهد و پیمان با هرکس بخواهد منعقد سازند و همانطور که روش ناثو در عالم متغیر است قوانین نیز باید قابل تغییر و تبدیل باشد و آن قوانین باید چنان محکم و واضح وضع گردند که همواره بشر را بسوی خیر و صلاح خواه و نخواه و بطور اجبار و اکراه رهبری کند زیرا جامعه بشر با گله گوسفند و یا دسته مرغابی فرقی ندارد و آنها را باید با چوب قانون هدایت نمود تا در تحت نظم و قاعده درآیند و بر حسب امر رئیس کشور در هنگام ضرورت بجنگ یا صلح اقدام نماید .

افراد عناصر قانونیون در محاسن مشورتخانه دولتهای مختلف در طول دو قرن (۲۲۵-۴۲۵ ق.م) نفوذ و قدرت زیادی داشته‌اند و در افکار سیاسی و آداب اخلاقی مردم چین تأثیرات عمیق بجای گذاشته‌اند یکی از آنجمله شخصی است بنام «شانگ یانگ» Shang Yang که در سال ۳۳۸ ق . م بقتل رسید وی پادشاه متبوع خود را به مشورت اندر زمینداد که قوم خود را فقط بدو کار مشغول دارد و بس یکی زراعت و حصار و دیگر جنگ و قتال . دیگری از آنها مردیست موسوم به «شن تائو» Shen Tao که از او قبلاً سخن گفتیم وی به سلطان خود راهنمایی میکرد که با افزایش قدرت و استبداد شخص خود بکوشد و بقره و غلبه بر رعایا حکمفرمایی نماید تا همه او را از ترس و بیم مطیع و منقاد شوند . دیگری از

آنها پیشروانی است بنام «هان‌فی» Han-Fei که در ۲۳۲ ق.م وفات یافته است او نیز در دولت «سین» Chin صاحب منصب و مقامی محترم بود و در تحت امر سلطانی مقتدر توانا خدمت میکرد وی مبادی تائوئیزم و کنفوسیائیزم را مطالعه و تحقیق کرده و در نوشتجات فراوانی که از او باقی مانده اثر آندو مکتب بخوبی مشاهده میشود ، پایان عمر وی در محبس بسر آمد گویند یا مسموم شد یا خودکشی کرد بهر حال پایه و اساس تعلیم او در اینست که میگوید انسان بالطبع خود خواه و خود پرست خلق شده و همواره در پی جلب منافع مادی است و بس ، قبول مذهب و دین و اطاعت او امر پادشاه، احترام به والدین و محبت با اولاد بر روی اساس حب نفس و جلب نفع شخصی قرار دارد رای او پادشاه خود در مشورت آن بود که بر وفق تدبیر و سیاست حکمراند و مواظب باشد که اشخاص دیگر همه حتی زن و فرزندان او ممکن است در صدد قتل او برآیند پس همیشه آنها را مراقبت کند.

خلاصه آنکه این متفکرین قانون خواه بوضوح راه را برای حکومت استبدادی سلاطین و خاقانهای مستبد و بی‌ملاحظه صاف و هموار کردند . تا آنکه اولین خاقان مطلق المنان چین «شی‌هونگ‌تی» Shih Huang ti به سلطنت رسید آنها گسسه اصول و تعلیمات کنفوسیوس را منکر شدند ولی با این همه مبادی آن حکیم در آن کشور طرفداران خود را فاقد نشد و بسوی کمال و پیشرفت سیر مینمود .

مانسیوس یا پیشوای مکتب اصولی

این نویسنده بزرگ مکتب کنفوسیوس یکصد سال بعد از آن حکیم متولد شد . وی مبادی و اعتقادات استاد خود را در باب خیر و خوبی و حسن فطری انسان و رعایت اسلوب و آداب «فئودال» برای نگاهداشت و محافظت سعادت و فلاح انسان بار دیگر بیان کرد . و در تحریرات خود آنها شرح و بسط فراوان داد . مانسیوس یا « منگ‌کو » Meng-Ko در ناحیه «نزو» Tso در نزدیکی «لو» Lu مینزیست و هم از عهد صباوت در تحت تعلیم کنفوسیوس واقع شد . حکایتی درباره ظهور ملکه حب علم و پیدایش شوق دانش طلبی در نهاد او منقول است که نزد چینیان برای مادر او مقامی ارجمند ایجاد کرده و او را نمونه بارز و مثل اعیلای وظیفه امیت میدانند . گویند که پدر مانسیوس در جوانی وفات یافت و مادرش با طفل خود در جوار قبرستانی منزل داشت ، بعد از چندی آن زن دانا مشاهده کرد که کودک وی در بازی خود پیوسته عمله غرا و عمال مقابر را تقلید مینماید ازمین رهگزران نگران گشت پس آن محل را ترک کرده و در جنب بازاری مسکن گزید و در آنجا نیز بنظر وی رسید که فرزند خردسالش در تحت تأثیر محیط خود در بازیهای روزانه عمل تجار یعنی معامله و خرید و فروش را تقلید مینماید این را نیز خوش ندانسته بتأیید و از آن محله خارج گشته در همسایگی مدرسه خانه‌یی اختیار فرمود و در آنجا بمقتضود خود رسید یعنی ملاحظه کرد که آن کودک مانند دانش‌پژوهان و مدرسین رفتار میکند و اعمال ایشان را سرمشق بازیهای طفلانه خود قرار میدهد عاقبت کارش بجائی انجامید که خود مردی دانشمند و علامه شد و در مدرسه‌ئی که یکی از شاگردان «تسو» Tsu Ssu نواده کنفوسیوس تأسیس کرده بود مقام معلمی یافت و بعد از زمانی در دستگاه فرمانده

ناحیه «چی» Chi بشغلی و منصبی برگزیده شد. اما چون مرد فرماندار نمیخواست اوضاع خود را مطابق دستورها و قواعد کنفوسیوس اصلاح کند او را ترک کرده بسیاحت وجهانگردی پرداخت و در شهرها و بلاد همه جا فرماندهان را به تعالیم و قواعد و اصول کنفوسیوس ارشاد می‌کرد عاقبت بوطن خود «تزو» Tsou بازگشته بقیث عمر را به تعلیم و تحریر مشغول گردید تا آنکه در سال ۲۸۹ ق. م. در هفتاد و یک سالگی وفات یافت. سبک تحریر و اسلوب انشاء او مطابق اصول اکادمیک و بسیار متین و وزین است. آژینرو برای فهم تعالیم حکیم کتابهای وی نزد اهل علم و دانش رواجی بسیار دارد.

مانسیوس اساساً بصلاحیت ذاتی و حسن فطری انسان ایمان دارد از او منقول است که گفت :

«تمایل انسان بطرف خیر و عمل صالح مانند تمایل آب بطرف سراسیمبی طبیعی است. همانند طور که آب خود بخود فرواشب میرود انسان نیز بفطرت اصلی و جبلت بدوی خود بسوی خیر و صلاح تمایل دارد و اگر انسان شریر و بد رفتار میشود از اثر ذات و نهاد اوست، عاطفه رحم در دل همه آدمیان و عاطفه حیا در دل همه آدمیان و عاطفه احترام در دل همه آدمیان و عاطفه تشخیص راستی و کجی در دل همه آدمیان علی السوا یافت می‌شود اینست که از عاطفه رحم نیک خواهی و احسان واز عاطفه حیا تقوی و پرهیزکاری و از عاطفه احترام، درستکاری و امانت و از عاطفه معرفت راستی و کجی، حکمت و خرد و علم بمعان و مبادی اخلاقی حاصل میگردد. پس احسان و تقوی و امانت و معرفت به اعمال خوب و زشت از خارج بدرون مداخل نشده و نمی‌شود بلکه این اوصاف در سرشت مابالذات تعبیه شده‌اند.

وقت دیگر مانسیوس گفت : «همه کس نسبت بدیگران دارای حس شفقت و مهربانی است.... چنانکه اگر فی‌المثل مشاهده شود که طفلی در شرف افتادن بجای است همه کس بلااستثنا از این منظره متأثر و دلشنگ می‌شود و علت این ملالت و حزن نه بواسطه قرابت با طفل یا دوستی یا والدین اوست و نیز نه بسبب حب حسن شهرت به نیکوکاری و عمل خیر است یا از بیم سوء شهرت به بد نهادی و بدخواهی، بلکه خود بخود و بی اختیار نسبت بآن طفل احساس ترحم و شفقت میکنند ازینجا معلوم میشود که نداشتن عاطفه لطف و مروت برخلاف احساس جبلتی آدمیت است و همچنین فقدان عاطفه حیا و ضعف وجدان و وقاحت مغرط و بی ادبی نیز مخالف طبیعت انسانی است زیرا انسان بالطبع خوبی و بدی و حسن و قبح امور را تشخیص میدهد.

وقتی یکی از شاگردان او که در این موضوع بحیرت و تردید بود از او سؤال کرد هرگاه آدمیان همه بتساوی دارای فطرت نیک و سرشت خوبند پس چرا بعضی بزرگ و بلند پایه می‌شوند و بعضی خرد و فرومایه می‌مانند؟ مانسیوس جواب داد آنان که بزرگی مغرور در ذات خود را پیروی میکنند بمرتبه عظمت نایل می‌گردند لیکن آنان که خردی و کوچکی نهفته در سرشت خویش را متابعت مینمایند همچنان بحقارت و ناچیزی میمانند.

بزم وی اینکه افراد انسانی همه دارای مقام بزرگی و جلال نمیشوند همانا تأثیر عامل محیط و اوضاع واحوال است که اشخاص مختلف را دارای صفات مختلف بار می‌آورد. از او منقول است که وقتی گفت : اختلاف افراد بشر معلول قوای طبیعی که آسمان بآنها مملو کرده است نیست، بلکه درسالهای خوب اغلب اطفال خوب میشوند و درسالهای بد اکثر کودکان عامل خیر را از دست

داده و خواه و نخواه خود را بمامل شر تسلیم میکنند . کیفیت اوضاع و چگونگی احوال خرد - سالان را مجبور پیروی از خوبی یابندی مینماید مخصوصاً نظام حکومت اگر مبتنی بر حسن اداره و نیکخواهی مردم باشد ، نه بر روی تجاوز و افراط «ارستوکراسی» هرآینه در این چنین دستگاهی اهل مملکت هوادار خوبی فطرت و پیروی نیکی سرشت خود خواهند شد . وقتی یکی از سلاطین محلی بنام «هسونشی» Hsuan.Chi که آرزو داشت بتخت خاقانی سراسر کشور چین برسد ازمانسیوس سؤال کرد برای حصول بمرتبه خاقانی چه صفاتی ضرورت دارد ؟

مانسیوس گفت : «حمایت و پاسبانی مردم» اگر پیرمردان را چنانکه باید حرمت بگذاری و بهوانان چنانکه باید مهربانی کنی در دیگر خاندانها افراد ناس نیز همچنان از تو تقلید کنند ، در آنوقت سراسر کشور در کنفا اختیار تو خواهد افتاد . هرگاه دولتی بسازآوری که عمل آن همه خیرخواهی و نیکوکاری باشد سراسر مأموران و صاحب منصبان توهمه و همه پیروی تونیز همان کنند و همه گوئی در دربار تو حاضرند و کشاورزان و دهقانان ملك گوئی همه درمزرعه تو کار میکنند و بازرگانان و سوداگران همه و در دکان و بازارها ، کاروانسراها اموال خود را بنام تومیخرند و می-فرشند ، ازین بیان مانسیوس مشاهده و معلوم میشود که آن مرد دانشمند گرچه درباره صورت اجتماعی معتقد بحفظ سیستم فئودالیزم سبک قدیم بوده است معذک عنصر اصلی و اساسی حکومت را افراد مردم میدانسته و می گفته است برای وصول بمرتبه سروری و جلوس بر تخت خاقانی از جلب قلب عامه مردم و کشاورزان و اهل حرف و صنایع گزیری نیست.

مانسیوس از مطالعه اوضاع عسرو زمان خود باین نتیجه رسیده که جنگ و خونریزی مانع تشکیل حکومت فاضله مطلوبه است . ازینرو وی در تحریرات خود پیوسته علیه جنگ و جدال سخن گفته و جنگجویان را «دزدان و راهزنان هیئت جامه» لقب داده و جنگ را يك کفر و مجازات جهانی دانسته که آسمان برای مجازات گناهان و خطایای بشر آنها را بر آنها اعمال میکند و نیز میگوید هرگاه دولتی بدست اشخاص نام صالح بیفتد و اقویا بر ضعفا اجحاف و ستم روا دارند و فساد اخلاق در جامعه راه یابد مردمان صالح و پرهیزکار با یکدیگر همدستان و متحد شده بطغیان و عصیان بر میخیزند و بحکم کفر آسمانی پادشاه ظالم ستمکار را از تخت خود پائین می آورند .

همچنین مانسیوس مانند سلف خود کنفوسیوس از يك نوع مذهب عرفانی سخن گفته است و معتقد است که آسمان تقدیر و مشیت خود را هموار و جاری میسازد . آسمان دارای سمع و بصر است و برای هر چیزی سرنوشتی مقرر فرموده هرکس در نفس خود بدترستی بنگرد به راز آسمان پی خواهد برد و از قدرت آسمانی آگاه خواهد شد ، حالات درونی و عواطف باطنی آدمی همه مغلول آسمان اند . پس اگر آدمی از روی خلوص بسوی دلبر آورده و از باطن مدد جوید بحقیقت اراده آسمان راه خواهند جست و بر خلاف تائوئیستها بتکرار گفته است که طبیعت باطنی انسان مایل بنظم اخلاقی و کمال اجتماعی است بنابراین بموضع آنکه بمنظور شناختن خود نظر بطبیعت اندازیم می باید که برای شناختن طبیعت بباطن نفس خویش بنگریم و این چنین سرنوشتی که آسمان درباره انسان مقرر فرموده تحقق خواهد یافت ، هم وی در این مقام بر آن رفته است که درون قلب هر فردی از خلائق يك نیروی متکلف وجود دارد که آنها را «چی» Chi نام داده و آن نیرو منبع حیات است همین عقیده او منشأ ظهور فلسفه کنفوسیائیزم جدید در هزار سال بعد از او گردیده مانسیوس گفت هرکس

بنیکی وتقوی زندگی کند درعالم باطن خود موانع سیر جنبش آن نیروی نهانی را نابود میسازد و آن قدرت روحی با توانائی بینهایت سهولت جریان می یابد . نباید هیچوقت در فکر ایجاد ونمو آن قوه عظیم باشیم زیرا آن بافعل موجود است تنها امری که ضرورت دارد آنست که خط جریان او را از ثواب وموانع پاک سازیم و بوسیله حسن کردار و راستی گفتار آنرا سهولت بچریان اندازیم . ازینجاست که مرد روحانی پاکدل نیروی نهانی خود را از باطن خود بمنصه بروز و ظهور رسانیده دارای آن چنان قدرتی عظیم و وسیع می گردد که در تمام فضای مابین زمین و آسمان حکم فرمائی خواهد کرد .

باری تعلیم مانسیوس در اعتماد بنیکی فطری وصفای جبلی انسان و نیک بینی و حسن خلق و حب حکمت و خرد و صلح دوستی روز بروز بر نفوذ معنوی او افزوده شد خاصه در نزد دانشمندان شهرتی بسیار حاصل کرد چندانکه او را ناعی کنفوسیوس قراردادند .

هسون تزو بزرگترین مبتدع

اندکی قبل از مرگ مانسیوس شخصی بنام «هسون تزو» Hsun Tzu تولد یافت و اثری عظیم در افکار چینیان باقی گذاشت ، این اثر ناشی از تنوع مقاصد و تعدد مبادی او بود وی از يك سو در تحت تأثیر تائوئیستها و از طرف دیگر منفعل از تعالیم قانونیون بود و مانند آنها بحفظ و احترام و پاس حقوق دولت عقیده داشت و نسبت به قضیه حسن و قبح فطری در انسان بکلی روش واقع بینی خشکی را اختیار کرد .

این حکیم که به «هسون سینگ» Hsun Ching (۲۹۸ - ۲۳۸ ق.م.) نیز ملقب است از اهالی «چائو» Chao میباشد ولی در ناحیه «چی» Chi ایام عمر را بسر آورده در دیوان حکومت محلی منصبی مهم و در صف دانشمندان زمان مقامی ارجمند داشت «هان فی» Han Fei و «لی سوه» Li Ssu دو تن که بعدها خود از پیشوایان فکری جماعت قانونیون شدند هر دو شاگردان او بوده اند، عاقبت چون آن حکیم در آن شهر مورد تهمت و بدنامی قرار گرفت مهاجرت کرده به «چو» Chu رفت و باقی روزگار خود را بسمت قاضی در آنجا بسر آورد .

در دو قضیه «هسون تزو» بکلی برخلاف عقیده مانسیوس می باشد یکی آنکه قائل بحسن فطری و صلاح جبلی انسان نیست و دیگر آنکه آسمان بطور شخص و اقوامی بر زمین تأثیری ندارد و گشت که بشر بالفطره فاسد و بد است و نیکی و صلاح تنها بوسیله تربیت میسر خواهد شد اگر او را بحال خود بگذارند مثل نهال سوکچ میروید و پس باید او را با ریسمانی جویوی قائم کنند تا راست و مستقیم بر آید . وی بیش از کنفوسیوس در اهمیت امر «لی» Li سخن گفته است یعنی بتشریفات و قواعد ادب صوری و حسن رفتار ظاهری که میراث سلاطین حکیم ادوار باستانی است اهمیت فراوان میدهد و میگوید وظیفه حکومت آنست که در جامعه آشفته و پریشان بشری تربیت «لی» را برقرار سازد و از آنجا که اصل فطرت انسان بد است او را باید مانند جوبکچ و فلز ناپاک بدست مرد درودگر یا استاد آهنگر بر راستی و پاکی بار آورد و بنیروی تعلیم و تربیت و وضع قوانین حکیمانه فساد بشری را بصلاح میتوان دگرگون ساخت .

برخلاف «مانسیوس» که معتقد بود طبایع نیک و فطریات حسنه که در باطن انسان نهفته است

بوسیله وضع قوانین حکیمانه پادشاهان دانشمند ظاهر شده از قوه بفعل می آید «هون تزو» از طرف مخالف این قضیه نگریسته احتجاج کرده که چون پادشاهان باستانی حکیم ودانا بودند و میدانستند که نهاد انسان بخودی خود شریر وفاسد و سرکش و عصیان طلب است پس برای آنکه او رامطیع سازند و به صلاح آورند قوانین اخلاقی وضع کردند .

همچنین در موضوع آسمان تین (Tien) هستون تزو بیشتر بسوی مبادی ناوثیست ها گرائیده و برای آسمان همان طبیعت غیر شخصی و عام تائو Tao را قایل گردید و گفت بر آسمان بعنوان يك موجود مستقل و مجسم نظر نباید انداخت زیرا این اسم را ما بر آسمان نهاده ایم ولی حقیقت آن عبارت از قانون تعادل و تلائم است که سلسله حوادث و وقایع موجودات علوی کیهانی بر طبق آن روی میدهد و بهیچوجه شخصیت ذات جداگانه منفردی ندارد و دعا کردن بدرگاه بیهوده است و ازین رو جوابی بمسائل و ادعیه انسان داده نخواهد شد . انسان نباید از آسمان شکوه و شکایت ساز کند که چرا جریان امور بر وفق دلخواه او نمیباشد . زیرا آنها ناگزیر باید مطابق قانون تائو جریان یابد و قتیکه که از آسمان ستارگان فرو میافتند و یا اشجار مقدسه خشک میشوند مردم را ترس و هراس فرا میگیرد و همه از یکدیگر می پرسند چرا چنین امری واقع شده ؟ جواب ایشان اینست که هیچ دلیلی برای آن وقایع جز تلائم و تعادل مابین امور آسمان و امور ارضی نبوده و نیست و این وقایع درائی ترکیب «یین» yin و «یانگ» yang بوجود پیوسته است . وقتی که مردم بطلب باران دعا میکنند و باران میبارد همه از سبب آن می پرسند جواب ایشان اینست که هیچ دلیلی برای فرو ریختن امطار نبوده است زیرا اگر دعائی نمیکردند باز در همان موقع باران نازل میشد . اگر تمام مردم از سرما و یخبندان در عذاب باشند و شکوه ها کنند آسمان فضل زمستان را معدوم نخواهد ساخت و اگر بخی نوع بشر از طول مسافت بین طرق و شوارع رنج میبرند آسمان سطح زمین را کوچکتر نخواهد کرد . مادام که ما بتدبیر و اقتصاد رفتار کرده و مال و ثروتی میاندوزیم آسمان نمیتواند ما را فقیر و تهیدست سازد ، همچنین مادام که ما غذا و شراب سالم بخوریم و بنوشیم و حفظ الصحه را رعایت کنیم آسمان نمیتواند ما را مریض و بیمار فرماید ، پس طریقه و راه صحیح برای حصول مراد نه در دست آسمان است نه در دست زمین بلکه منوط و مربوط بانسان است و پس .

«هون تزو» در این عقیده نا بجائی پیش رفت که وجود ارواح علویه را نیز منکر گردید ، خدایان عامه و ارواح شیطانی پلید و تیز روان نیاکان را معدوم دانست و گفت که عمل آفریدگار در حوادث آینده ناشی از حکم فطری تائو می باشد و روی ماده پرده بی افکنده اند که بشر تصور میکند وجود معلول علت مافوق الطبیعه است در نتیجه همین نظریه «هون تزو» مراسم تشییع اموات و تقدیم قربانی و دیگر تشریفات عزاداری که از زمان سلاطین حکیم باقی مانده بود برخلاف دیگران دانست و می گفت این کارها برای زندگی موجود مفید است ولی آنها بهیچوجه اثر فوق طبیعت و روحانی ندارند و در حقیقت وسیله تربیتی هستند و رعایت آنها لطف و زیبایی پدید می آورد و روح و عاطفه نیکوکاری را در آنها پرورش میدهد .

«هون تزو» برای تمام آداب و مناسک يك وجهه عقلانی وضع کرده که نشانه بروز عواطف و احساسات قلبی است . وی بر آن بود که در عین حال باید آنها را در تحت قبضه و تملك نگاهداشت و از افراط و تفریط خودداری کرد . البته عواطف و احساسات بجای خود لازمند ولی نباید از حد اعتدال تجاوز کنند . هر عصر و زمانی بمقتضای ضرورت آن زمان باید بروایات و اخبار گذشته گشتگان نظر کند و اشیا مفید

و سودمند از چیزهای لغو و بیهوده جدا سازد .

خلاصه آنکه این حکیم با آنکه خود از پیروان کنفوسیوس بشمار است ولی در چار دیوار تقلید از او محدود و محصور نماند ، وقاعدۀ «لی» نا که نزد کنفوسیوس معتبر است با فلسفۀ «تائو» معادل و همسان قرار داده ، بمبارت دیگر تائو در نزد او اساس کیهان و قاعدۀ عالم وجود میباشد که بر حسب قانون تائو زمین و آسمان با هم آمیزش و اتحاد حاصل میکنند و بر حسب حکم تائو آفتاب و ماه روشن و فروزان میشوند و فصول اربعه بی درپی می آیند و می روند و ستارگان سیاره در مدار خود رهمینورند و بهمین قیاس شادی و غم ، حلم و غضب بیم و امید و دیگر افکار معنوی هر يك در جایگاه ضروری خود در این جهان قرار دارند و «هسون تزو» مانند تائوئیست ها بر آن رفتگی بقوه مراقبه و تفکر ثابت می شود که جهان هستی پیوسته و روبکمال سیر میکند و بطور کلی و غیر مشخصی بمقتضای عدالت و راستی حکم میفرماید .

غلبه مکتب کنفوسیائییزم بر دیگران

رفته رفته مبادی و فلسفۀ قانونیون رومانحطاط و زوال نهاد ، در سنین اولیه سلطنت سلسلئمان Hans مردم چین از جنگ و جدال و هرج و مرج و آشفتگی خسته شده و طبایع ایشان بسکون و آرامش میل پیدا کرد ، خاقانهای نخستین آن سلاله از این حالت روحی خلاقی استفاده کرده آرامش و آسایش و تسلیم و تقوی که از خصایص مکتب تائوئییزم بود رواجی بسیار گرفت و مردم از سنی و عمل کناره گرفته به خود و انزوا رغبت کردند . پس فرصت مناسبی بدست ساحران و جادوگران تائوئیست افتاد که توجه مردم را بار دیگر به نسخه های کیمیا و داروی حیات جاویدان و امثال آن جلب نمایند اما در برابر آنها زعما و متفکرین مکتب کنفوسیوس نیز آرام نگرفته نسخ کتب خطی میراث استاد خود را که در زمان شیاهانگ تنی چنانکه گفتیم طعمه حریق شده بود دوباره بدست آوردند و استنساخ کردند و از خاقانهای سلاله «هان» درخواست کردند که بار دیگر نظام و رسوم و تشریفات رسمی کهن را در کشور خود احیاء فرمایند .

چون نوبت سلطنت بخاقانی عظیم بنام ووتی Wuti رسید وی سخنان ایشان را بمع قبول اصفا فرمود و احتمالا در حدود سال ۱۳۶ ق . م در اثنای چهارمین سال سلطنت خود یکی از دانشمندان و حکمای مکتب کنفوسیوس بنام «تونگک - چونگک - شو» Tung Chung - Shu (۱۰۴ - ۱۷۹ ق . م) بدربار او حضور یافت و یادنامه معروف خود را بخاقان عرضه داشت . وی چون علاقه آن سلطان را بوحديث کلمه و جمع آوری ملت آشفته چین میدانست درنامه خود گفت که اتفاق ملت و وحدت قومیست میسر خواهد شد که معلمان و فیلسوفان مکاتب و مبادی متنوع آن کشور اختلاف یکله را کنار بگذارند زیرا مردم از تالیم آنان سرگردان مانده و در تکلیف خود متحیر مانده اند و نظام حکومت دچار اختلال و پریشانی شده است و چاره این کار آنست که شش قاعدۀ بزرگ انتظامی که استاد بزرگ کنفوسیوس وضع کرده است دوباره برگزینند و آنرا دستور متبع خود قرار دهند و بیرقهای دیگران را فرود آورند تا بدینوسیله قانون ملک صورت ثبات و استقرار حاصل کند و مردم از ضلالت و گمراهی نجات یابند سخنان او در دل خاقان تأثیری بسزا نمود و اندرز آن حکیم را بپذیرفت و دیگر بار حکما و دانشمندان استاد بزرگ کنفوسیوس بخدمت تعلیم گماشته شدند و ایشان نیز بآموزش و پرورش مأموران

و صاحبمنصبان مطابق تعالیم آن استاد پرداختند از آن تاریخ نامدت دوهزار سال مکتب کنفوسیوس چون سرمشق عقلی و دستوری فکری در اطراف بلدان آن کشور پهناور ملاء عمل و قاعده نظام حکومتها گردهید.

البته این کنفوسیائیزم جدید عیناً منطبق با تعالیم باستانی آن حکیم نمیشد بلکه در آن تغییر و تبدیلی چند روی داده بود اولاً مقام کنفوسیوس را از درجه انسان طبیعی بالاتر برده برای اومرتبه فوق بشریت قائل شدند، ثانیاً از مکتب قانونیون نیز بعضی آداب و رسوم و سازمانهای دفتری (بوروکراسی) را که برای اداره مملکتی چنان وسیع ضرورت داشت اقتباس کردند. ثالثاً از اصول «مو - تزو» Mo - Tzu نیز از اصول را پذیرفتند که برای بقاء و استحکام هر دولتی تنها عامل ضروری همانا ایمان مذهبی عامه مردم است و باید که تمام افراد ناس معتقد بدو اصل روحانی شوند اول آسمان در بالا دوم ارواح نامرئی در پایین.

کنفوسیائیزم و بودیزم

با ورود عقاید بودائی بخاک چین مبادی کنفوسیوس دچار مراض و رقیبی فوی گردید. البته تاؤئیست‌ها یا این مذهب تازه وارد در بدو امر چندان عناد و خصومتی نشان ندادند ولی پیران کنفوسیوس با آن بمخالفت و مخاصمت برخاستند. این مذهب جدید نزد ایشان منادی ترك دنیا و اعراض از جهان بشمار آمد و چندان علاقه با فراط در تنگ و بهاموری مانند انتقال ارواح، مرگ و حیات و تجدید حیات در آن مبادی وجود نداشت و بودائی‌ان را مخرب جامعه دانسته و گفتند که آنها بشر را از خدمت بهیشت جامعه باز میدارند و در وادی خلاص نفس و بطلب نجات روح فردی سرگردان میسازند ولی با همه این مخالفت باز مذهب بودا پیوسته در آن کشور انبساط مییافت زیرا مردم از رسوم آداب خشک رسمی درباری و مناسک صوری مبادی کنفوسیائیزم خسته شده بودند و در طلب افکاری تازه و تعالیمی نوین بر میآمدند. به علاوه سلسله هان Hansa نیز سقوط کرده در قرن سوم میلادی (۲۸۰ - ۲۲۰) مملکت چین تجزیه شده و سه پادشاهی جداگانه متقسم گردید و مدت سه قرن و نیم آن کشور معرض هجوم و حمله قبایل وحشی شمالی بود ازین رو رشتۀ وحدت آن قوم از هم گسیخت و فقر و فلاکت برایشان چیره گشت و متفکرین داشتند و ارباب عقول قوی ازین هرج و مرج و اختلال پستوه آمده و از فورمالیزم و تشریفات ظاهری کنفوسیائیزم بیزار گشته بودند در نتیجه در میان دو عامل نیرومند یعنی «تاؤئیزم» از یک سو و «بودیزم» از دیگر سو مکتب کنفوسیوس رو بضمف گذاشت و مشرب فکری و درخشان فرقه **مهایانا** در آن کشور روز افزون قوت گرفت و رفته رفته آن سبک فکر و اندیشه در نوشتجات و آثار کنفوسیائیزم نفوذ نمود و مانند بودائیها ایشان نیز برای قائل و پیشوای خود حکایات و روایات چند تراشیده و برای او اعجاز و علائم آسمانی واراضی اختراع کردند که در عقاید مردم ازین جهت رسوخ یافتند و مشرب کنفوسیوس که در آغاز از روایات عجیبه مربوط بمعجزه و امور فوق الطبیعه پیراسته بود در این موقع باین قبیل چیزها آمیخته گشت، مثلاً افسانه‌های چند نقل کردند و گفتند در روز تولد کنفوسیوس جانوری یک شاخ بزمین آمد و درحالی که ریسمانی بشاخ خود بسته بود پس نزد مادر آن حکیم ظاهر شد و با او سخن گفت و در شب میلاد او ازدهائی پدیدار گردید و پنج ستاره سیاره‌ها هم گرد آمدند و بصورت پیر مردانی که ن سال نمودار گشتند و اصوات لطیفه و نعمات علوی از آسمان شنیده

شد و از آسمان هانتی فریاد برآورد که: «اینک مشیت آسمان بر آنست که مردی قدوسی متولد شود و حکمت او دستور و قانون جهان گردد.» و نیز گفتند چون کنفوسیوس را هنگام مرگ فرا رسیدهباهی ثاقب از آسمان فرو افتاد سنگ جاد^۱ را سوراخ کرد و روزیکه «شیه هوانگک - تی» Shih - Huang - Ti به لشکریان خود امر فرمود که گور کنفوسیوس را بشکافند درون آن نوشته‌یی دیدند که در آن حوادث آتیه و سقوط شهاب و مرگ اولین خاقان و دیگر امور را پیشگویی کرده بود و همه آنها درآینده بوقوع پیوست.

باری دو مذهب تائوئیسم و بودیزم هر يك بنوبت خود در عقاید پیروان کنفوسیوس تأثیراتی کرد تا آنکه عاقبت بعضی دانشمندان و محققین بظهور رسیدند که درصدد تلفیق و ترکیب آن مذاهب ثلاثه مانند (سان شیاو) San Chiao برآمدند. بعضی از متفکرین تائوئیست بر آن رفتند که هر سه مذهب بنوبت خود حق و صدق است ولی تائو محور اساسی و رکن مرکزی آن هر سه میباشد، یکی از علمای روحانی ازدین بودائیان بنام «لی شیج چین» Li Shih - Chion (۵۰۰ م.) در کلمات خود گفت: «بودا بمنزله خورشید و تائو بمنابۀ ماه و کنفوسیوس مانند پنج ستاره سیاره‌اند بالاخره راهبی بودایی کیش و آیین جدیدی اختراع کرد و در معبد خود تصاویر «کنفوسیوس» و «لئوتزو» و «بودا» را هر سه در پهلوی دیگری بر فراز محراب نهاده و مورد پرستش قرار داد. این مذهب نوین مدتی مورد قبول دولت نیز قرار گرفت، همچنین در میان پیروان کنفوسیوس حکیمی بنام «وانگ تونگ» Wang Tung (۶۱۶ - ۵۸۳ م.) بظهور رسید که اصل «عدالت و میانه‌روی» بودائیان و قانون هین Mean را خط وصل و جهت جمع مذاهب ثلاثه دانست.

با همه این اصول کنفوسیائیسم، هویت مستقل خود را در قبال دو رقیب خود پیوسته حفظ کرد و برنامه تدریس و دستور تمرینات آن مکتب عامل قوت و سبب نیروی استوار آن گردید روزگاران دراز که آکادمی خاقانی و مدارس دیگر در بلاد بزرگ چین بشاگردان جوان، کتب کلاسیک کنفوسیائیسم را تعلیم میدادند ازین و آن مذهب از آسیب زوال در امان ماند و از نقطه اصلی و هدف نهائی خود که آن استاد باستانی وضع کرده بود منحرف نگردید.

کنفوسیائیسم نوین

نخستین بار که آثار تجدید حیات از آیین کنفوسیوس نمودار شد در زمانی بود که دانشمندی بنام «هان یو» Han yu (۸۲۴ - ۷۶۸ م.) خطاب بسیزدهمین خاقان سلاله «تانگ» Tang اعتراض نامه‌یی بقلم آورد و آن در موقعی بود که قطعه استخوانی را کشفشان بودایی بعنوان استخوان بودا باو اهدا نمودند و خاقان تشریفاتی آراسته و آنجماعت با جلال و شکوه تمام هدیه خود را آورده و خاقان در ملاء عام بشف نیرك آن استخوان نایل میگردد. «هان یو» در سال ۸۲۰ برایین عمل اعتراض کرده نامه شدیدالحن به امپراطور نگاشته و در آن بصراحت گفت که بانی و شارع شریعت بودا مردی بیگانه بوده و زبان چینی سخن نمیکفته و جامه چینیان بر تن نمپوشیده و از حقایق

۱- افسانه سنگ جاد Jade در آثار فارسی ایران نیز بمداز جمله متون نفوذ کرده است چنانکه در

تاریخ طغرنامه یزدی گفته است.

و روابط مقدسه که شاه را با رعیت و با پدر را با پس می‌پیوندید بی‌خبر بوده است و از همین جهت بود سابقاً خاقانی که رئیس سلسله تانگ بود درصدد برآمد که آن آیین بیگانه را از خاک وطن براندازد وی نیز مصرّاً تقاضا کرد خاقان آن قطعه استخوان را به چلادان ببهد تا آنرا با آتش بسوزند یا در آب بپفکنند و اگر بیم دارد که ازین رهگزر بودا غضبناک گردد مسؤولیت عواقب وخیم آنرا خود نویسنده یعنی «هان یو» برعهده خود خواهد گرفت. البته خاقان را این سخنان خوش نیامد و آن دانشمند جسور را ببهانه شغل و مأموریتی بولایات جنوبی تبعید کردند تا در آنجا روزگارش باخیر رسید.

دو قرن پس از آن در هنگامیکه سلاله‌های خاقانهای سونگ Sung (۱۲۷۹ - ۹۶۰ م) در کشور چین سلطنت میکردند و از کره تا افغانستان را در زیر نگین داشتند مصادف با هجوم قبایل و طوایف وحشی گردیدند که نخست «کیتان‌ها» Kitant سپس چین‌ها Chins و آخر همه منوایا بمملکت چین تاختند و عاقبت منولان در تحت قیادت «قوبلای قاآن» ایلخان بزرگ سراسر آن کشور تا هندوچین و برمه را تسخیر کرد و سونگ‌ها را منقرض ساخته در نتیجه این حوادث واکنشی که در ملت چین بظهور رسید همانا بازگشت آنان بود باصول و قواعد کنفوسیوس تا بدینوسیله توانستند این مهاجمین بیگانه را در فرهنگ و ثقافت ملی خود تحلیل ببرند.

در این زمان بود که حکیمی بنام «هان یو» Han Yu بظهور رسید و معارف و آداب کهنه کنفوسیائیزم را تجدید و احیاء کرد و پس از او یک رشته دانشمندان نامی بیایی بمرصه آمدند. از آن میان دو تن توانستند که افکار دیرین را نظمی نوین بخشیده و مدون سازند در بین مردم منتشر کنند، یکی از آنها «هو یوان» Hu Yuan (۱۰۵۹-۹۹۳ م) مبداء این جنبش نوین شمرده میشود و پس از او شخصی است بنام «چانگ تسای» Chang Tsai (۱۰۷۶-۱۰۲۰ م) آنان و چند تن دیگر مکتب کنفوسیائیزم نوین را تکمیل کرده و بر آن صورت قطعی بخشودند. آنها مبادی آن حکیم باستانی را از نو تبلیغ کرده و خلق را به عود و بازگشت بمبادی خالص او بطوری که از شائبه تاوئیسم و بودیسم مبری باشد تعلیم دادند.

«چوهسی» Chu Hsi از محققین درجه اول آنجماعت میباشد (۱۲۰۰-۱۱۳۰ م) که تفاسیر چند بر مکتب کنفوسیوس نوشته و آثار او در عداد نوشته‌های کلاسیک چین قرار گرفته است وی صریحاً کسانی را که از متن قواعد استاد منحرف شده و مبادی تازه در آن وارد کردند مبتدع و گمراه خواند و رقیب عنود تعالیم مانسیوس شمرده میشود. چوهسی اصل خیریت فطری و حسن جبلی انسان را منکر گردیده و از اصول عامه و قواعد ارتدوکی استاد بزرگ مسائلی که از مبادی تاوئیسم و بودیسم در آن نفوذ کرده بود تجزیه و تفکیک کرد و آنرا بار دیگر بسادگی و اصالت اولیه خود باز آورد و گفت در عقاید فلسفی در آندو دین باید تدقیق کرد و حق را از باطل باید تمیز داد آنچه صحیح است پذیرفت و آنچه فاسد است دور ریخت. وی در تحقیقات خود و مقالاتی که برای پیروان کنفوسیوس تقریر کرده گفته است که تمام موجودات در عالم هستی بوسیله دو امر بوجود رسیده‌اند، یکی قوه حیاتی «چی» chi دیگری قانون عقلانی و منطقی عالم «لی» li این قانون معبراً که در سراسر فضای کیهان کارگر است قوه حیاتی را حرکت داده و عالم ماده را بجنبش درمیآورد و مبداء تغییرات و تحولات در دو صورت وجود میشود یعنی دو حالت مثبت و منفی «یانگ» و «یین» Yang-Yin و نیز بوسیله پنج عنصر که عبارت باشد از آتش - آب، چوب

فلز و خاک جهان را از نیست به هست می‌آورد؛ بنابراین این هر موجودی در طبیعت خود صورتی دیگر از آن قانون عقلانی «لی» میباشد و «لی» مقصد نهائی کل است.

او نیز گفت که در کیهان يك قوه بزرگ نهائی نهفته است که در هزاران هزار اشیاء کثرات بی‌پایان جزوی از آن مستور میباشد، چنانکه در پیکر انسانی يك روح و روان مخفی و مستور است که با روح جهانی از يك مبدع تراوش کرده و آن را فکر یا عقل نیز می‌نامند و آن قوه مخفی پیوسته بطرف نیکی و خوبی راهسپار میباشد ازینرو با آدمی با وجود بعضی عادات ناپسند و اعمال زشت که از افراد انسان گاهگاه تراوش میکند بفطرت اصلی که خوب و نیکو است باز میگردد. عقل از قوه حیاتی جدا نیست و قوه جسمانی هم از عقل منفصل نمیشود و عقل همان نیروی نهائی است ولی حرکت و سکون ناشی از قوه حیاتی است و اینها هردو بهمیدیکر متصل‌اند و استقلال و جدائی ندارند و این در مثل شبیه است بر کسیکه بر اسبی سوار باشد، اسب حرکت میکند ولی سوار او را میراند.

هرچند علی‌الظاهر بنظر میرسد که این فلسفه مبتنی بر حرکت روحانی غیرمادی است ولی در حقیقت از جسم و جسمانیات جدا نبوده زیرا عاقبت این جنبش به وجود ماده منتهی میگردد بعبارت دیگر قوه عظیمه نهائی یا عقل در عالم ماوراءالطبیعه وجود دارد مانند مردی که بر اسب سوار است و آن نیز بر ماده جسمانی یا «چی» chi مسلط بوده و هروقت آنرا بسرعت میتازد حالت مثبت یعنی «یانگ» yang از آن ناشی میشود و هرگاه بطور کندی آنرا میراند حالت منفی یعنی «یین» yin پدیدار میگردد و این هردو در یکدیگر ابدالاباد تفاعل و تداخل دارند و حالات و تحولات گوناگون بظهور می‌آوردند بالاخره در صورت پنج عنصر ابتدائی جسم و ماده بوجود می‌آید یعنی از ترکیب آنها عالم ماده بسا هزاران هزار صور و مظاهر خلقت پدیدار می‌شود.

«چو هسی» Chu Hsi از مذهب نائوتیزم مسئله قوه عظیم نهائی را پذیرفته و آنرا تنها قصه حقیقی در آئین مذهب دانسته است و گوید حرکت همان «تائو» است که قانون و عقل مستور در هر موجودی میباشد ولی او «تائو» را امری ساکن و ساکت نمیداند و مانند نائوتیزمها آنرا موجب و موجد تساوی صرف و وحدت محض نمی‌داند بلکه آنرا با توافق نیروی حیسانی منشأ خلایق شمرده و میگوید این هردو در هر آن ممکن است مخلوق تازه در عالم هستی بیافرینند. «چو-هسی» با بودائیان نیز اختلاف دارد و منکر «عدم» است زیرا بزعم بودائیان عدم را میری از ذات و منزله از صفات میدانند و می‌گویند عالم وجود عاقبت به فنا و نیستی بازگشت خواهد کرد، البته سکون یا تمول در حرکات Central harmony وجود دارد ولی این سکون با عدم محض که منزله از هر صفتی است فرق دارد اینکه بودائیها می‌گویند که قوه نهائی هیچوقت ساکن و آرام نشده و پیوسته در حرکت و عمل است و جهان اتصالاً در حال تکوین و ایجاد و تموج میباشد تا اینکه بالاخره در دریای فنا نابود میشود. این قضیه را چون هسی قبول ندارد و میگوید قوه خالق الهی غیرالتهایه در کار و حرکت فنا ناپذیر است.

وی نیز برای آسمان قوت و شعوری قائل شده گفت آسمان اراده و مشیتی دارد که او را در تحت نظم می‌آورد و آنرا تشبیه کرده است که گوئی در آسمان شخصی موجود است که بر همه کائنات فرمانروائی می‌فرماید.

«چوهی» چندان بانجام عبادات و مناسک مذهبی بسبک قدیم توجهی ندارد و حتی بعضی مواقع پرستش ارواح و تقدیم هدایا و قربانی را باصنام مورد تحقیر و استهزاء قرار میدهد و با اینکه اندکی نسبت بامر پرستش ارواح نیاکان موافقت کرده معذک وجود ارواح را منکر میباشد و تنها تشریفات ارواح اجدادی را وسیله اداء حق شناسی و قدر دانی نسبت برفتگان می‌شمارد ولی در عین حال «چوهی» دستور میدهد که همه روزه هرکس باید يك قسمت از وقت خود را بانقطاع و خلوت و تفکر بپردازد و آنرا «خاموش نشینی» نام داده است و آن شبیه است به عمل دهیانا dhyana که نزد بودائیان مرسوم میباشد، میگوید هرکس باید درون نفس خود را کنجکاو کند و با سکون و آرامش تمام دائماً بباطن خود توجه نماید و اگر در خود عیبی و فساد می‌یابد آنرا بصلاح و بسداد آورد اگر پس حرف است سکوت پیشه کند و اگر غافل و لاابالی است متانت و دقت را پیش گیرد و اگر سبکسر و عیانی است وقار و عفت را دستور خود سازد. این مطالعه باطن و تفتیش نفس باید بطوری انجام پذیرد که افکار و خیالات متضاد برمنز عارض نشود و فکر آرام و مطمئن و خاطر از هموم و غموم فارغ باشد، و این عمل یکنوع تربیت و تمرین است برای تصفیه باطن از اخلاق رذیله. ولی آنرا يك روش عرفانی و روحانی نمیدانند زیرا توجه و تمرکز بنیان نظم جهان است و تعادل و تناسب قانون تغییر ناپذیر عالم میباشد از اینرو انسان باید این نظام و تعادل هستی را دریابد و عقل خود را با آن موافق سازد و هرگاه کسی به این هدف برسد در آنوقت تمام آدمیان را برادر و خواهر و همه ایشانرا یار و مصاحب خود خواهد دید.

براین طریق فلسفه «چوهی» که فکر و عمل را با هم آمیخته است و او را کامل ترین مفسرین آیین کنفوسیائیزم میدانند و ازینرو متأخرین او را تاسا اکنیاس دین کنفوسیوس لقب داده اند.

گروهی دیگر از فیلسوفان که در مکتب کنفوسیائیزم بظهور رسیدند بیشتر در تحت تأثیر بودیزم و تائوئیزم قرار گرفته و گفتند که کلید معمای وجود در جستجوی عقل‌کلی در عالم طبیعت نیست بلکه آنرا در ذهن و ضمیر انسانی باید تجسس کرد، ازینرو بقوای دماغیه عنایت و توجه بسیار داشتند و حصول آنرا بوسیله تجسس و تفکر و تربیت باطن و امان نظیر میسر دانستند، یکی از معارف این طایفه بلکه بزرگترین ایشان حکیمی است بنام «وانگه یانگه مینگ» Wang Yangming (۱۴۷۳-۱۵۲۵ م) که قریب سه قرن بعد از «چوهی» در زمان سلطنت خاقان مینگ Ming ظهور کرد و فلسفه خود را تقریر نمود و تلامذ بسیار گرد او جمع شدند. وی معتقد بود که موجودات عالم از مغز و دماغ انسان منفصل نیستند زیرا قوه فکریه انسان صورت آنها را در درون خود خلق میکند و ازینرو گوهر حکمت و عقل را در اشیاء خارج نیز میتوان بدست آورد اگر انسان آنها را دریابد و در معرض تحقیق و امان نظر قرار دهد مشکلات وجود حل میشود.

گرویند در هنگام شباب روزی در بیشه‌ای ازنی هندی (بمبو) که در ملک پدرش بود رفته برای امتحان نظر به خود در آنجا سه شبانه روز نشسته بمطالعه فی‌ها پرداخت بامید آنکه از آنها راز حکمتی بیاموزد با آنکه چندان از نتیجه مذاقه و مراقبت خود راضی نشد بملاوه مبتلا بزکام شدیدی گردید معذک گفت، چون آدمی درنی نظر کند آنرا گیاهی متواضع و ملایم می‌بیند پس از او ملاطفت و

فردتنی میآورد و هم آنرا نیانی همیشه سبزی میبندد در نتیجه از روئیدن و دوام تعلیم مییابد و نیز آنرا فافنگل ولی با برگهای نازک و کوچک میبندد ازینروا زودرس سادگی عیش و وساطت معانی میخواند، و چون آنرا شجری مستقیم و راست مشاهده میکند از او استقامت و راستی فرا میگيرد. این چنین این گیاه، نی ناجیز برای او بهترین معلم خواهد بود.

این مبادی و تعلیمات «وانگ یانگ مینگ» شباهتی را که بین او و روش عقلانی سقراط موجود است بیاد میآورد، وی گفته است که معرفت بخوبی و نیکی بخودی خود بفوریت موجب و موجد عمل بخیرات و حسنات میشود همانطور که سقراط گفته است، «علم به تقوی و فضیلت مقدسه تقوی و فضیلت میباند».

۴. کنفوسیائیزم - دین دولتی

ستایش و حرمت به روح کنفوسیوس در طول مرور سنین و اعوام پیوسته در چین رایج و متداول بود و بشعریج رونق و تکامل مییافت. گرچه آن حکیم بزرگ و شاگرد مهین او مانسیوس در زمان حیات خود توفیق چندانی در خدمات دولتی حاصل نکردند. و مدت هفتصد سال بگشت و کسی از پیروان مکتب آن دانشمند زمامدار مهم کشور نشد تا قواعد او را در سیاست ملکه‌داری و کشورمداری متبع و معمول سازد، ولی ناگهان پس از آنکه «شیهوانگ» Shih Huang-ti اولین امپراطور از میان رفت و آثار و نگارهای کلاسیک کنفوسیوس باردیگر احیاء گردید. خاقانی بنام «وو-تی» Wu-ti از سلاله «هان» در اواخر قرن دوم قبل از میلاد بسلطنت نشست. وی کیش و آئین کنفوسیوس را پذیرفته و دستورهای آن حکیم را دستور سیاست دولت خود قرارداد و از آن تاریخ بیمد دردوائی حکومت و دستگاههای دیوانی حتی در زمان پادشاهی خاقانهای بودیست و تائوئیست همواره کنفوسیوس را حرمت مینهادند و دولت چین او را رسماً بزرگترین عقلا و حکما شناخته، القاب و مناصب رسمی بروح و روان او تثار میکردند.

اولین بار شاگردان بلافاصله اونسبت به روح او یک نوع عبادت و پرستش خاص معمول داشتند و بعد از آنها بعضی از پادشاهان و شاهزادگان که مردمانی سیاست مدار بودند برای جلب قلب عامه در برابر مدفن آن حکیم حضور یافتند قربانیها و هدایا گنجانیدند. کائوتسو Kao-Tsu که از سلاله «هان» بود نخستین خاقانی است که بر این عمل مباردت و رزیده و در سال ۱۹۵ ق. م مقبره حکیم را زیارت کرد و سه قربانی یک گاو و یک گوسفند و یک خوک تقدیم نمود دیگر خاقانها پس از او روش او را تقلید کردند و بمنظور استفاده سیاسی در مواقع مناسب بمرقد حکیم سفر کردند و مراسم ادب و احترام را بجا آوردند. در سال اول میلادی بنام پینگ Ping ممبدی که در جوار مقبره کنفوسیوس بود امر بمرمت فرمود و لقب حکمران (Duke) به روح او اعطا کرد و علاوه بر قربانی حیوانی عطایائی دیگر از اوراق و فرامین و هدایائی از نقود و اقمشه ایریشمین نیز بر روان او نیاز آورد.

از آن پس پیوسته، رالقاب و مناصب روح آن حکیم میفزودند و اعقاب و طبقات بعد عناوین افتخاری برای او مقرر میداشتند یکی او را «حکیم کامل» دیگری او را «داناى محترم» و دیگری او را «موزانه اعصار قدیم» لقب داد. چندانکه رشته القاب او بدرازا کشید حتی اولاد و اعقاب او نیز

درجه اشرافیت داده و احترامات معموله دولتی درباره آنها مرعی داشتند .

در سال ۶۳۰ م. خاقانی بنام تای تسونگ Tai Tsung از سلاله «تانگ» Tang فرمانی صادر کرده مقرر فرمود که در تمام شهرهای چین رؤسای بلدیه مکلفند که هر یک در بلده خود معبدی دولتی خاص کنفوسیوس بنا کنند و در آنجا مراتب رسوم و مناسک مقرر مرتباً بعمل آید و خاقانها در آن معابد الواح گرانها نصب کرده و بر آنها نام دانشمندان و فضلاء زمان را در جنب نام کنفوسیوس نقش میکردند . در قرن هشتم در اثر نفوذ آیین بودیزم یکی از خاقانها امر فرمود تصویر کنفوسیوس را در طالار بزرگ تمام معابد رسمی دولتی مملکت بنگارند همچنین تصاویر خلفا و جانشینان او را بر در و دیوار نقش کنند ازین رو در طول مدت هشت قرن معابد کنفوسیائیزم به سبک و روش معابد بودیزم در سراسر مملکت با رونق و رواج فراوان برقرار بود و در آنجا قربانیهای گوناگون با تشریفات مجلل نیاز میشد و سلاطین در دو فصل - بهار و پاییز - با جلال و شکوه تمام شخصاً بمعبد حکیم در شهر پایتخت بزیارت رفته و گاو و گوسفندهای پروار و خوکهای قربه قربانی میکردند و مراسمی آمیخته با انواع موزیک و رقص معمول میداشتند .

در زمان سلطنت خاقانهای منول بر این تشریفات و رسوم بمراتب افزوده گشت و استعمال بخور و سوختن ادویه معطره در مجمرها اضافه شد صدها ظروف ظریفه و گرانقیمت از فلز و چوب و چینی در این مراسم بکار میرفت و بپاد آن حکیم شربهای گوناگون می نوشیدند و اطعمه و اغذیه فراوان در سفره مینهادند و رفته رفته نام کنفوسیوس در عرض نام «آسمان» قرار گرفت .

در سال ۱۵۳۰ در مذهب کنفوسیائیزم اصلاحی تازه صورت گرفت و آنچنان بود که یکی از خاقانهای سلاله مینگ Ming بر حسب پیشنهاد یکی از دانشمندان وزعما آنمذهب القاب و عناوین طولانی که در روزگاران بر نام آن حکیم الحاق نموده بودند منسوخ فرمود و او را پادوگی تمام «استاد کوچک» یا «معلم مقدس باستانی» نامیدند و معابد او بصورت پادوگی و سلطنت اعصار قدیمه بازگشت و تصاویر و تمثالهای او را برداشته بجای آن الواح فلزی یا چوبی بسیار ساده نهادند که بروی آنها نام او را نقش کرده بودند .

در اوایل قرن حاضر هنگامیکه هنوز سلاطین «مانچو» Manchus سعی میکردند وضع خود را تثبیت کرده افکار عمومی را جلب کنند فرمانی صادر شد که بر طبق رسم امتحانات قدیم (کلاسیک) کتب کنفوسیوس را نسخ کرده و بجای آن اصول تمرینات و تعلیمات نو بر طبق سیستمهای تربیتی «مدرن» مقرر گردد و پس از چندی ناگزیر فرمانی دیگر در سال ۱۹۰۶ صادر شد که تقدیم قربانی بروان آن حکیم را در عرض قربانیهای به پیشگاه آسمان قرار میداد . ولی این امر تأثیری در قلوب عامه مردم ننمود و از بروز انقلاب و شورش جلوگیری نتوانست کرد و عاقبت کار منجر به سقوط سلطنت مانچوها و استقرار حکومت جمهوری گردید .

از ۱۹۱۱ مذهب پرستش کنفوسیوس بطور رسمی و دولتی رو بانهطاط و نقصان نهاد و دیگر در معبد و معراب رخام معروف شهر پکن خاقانی وجود نداشت که مراسمی بجا آورد . رفته رفته آن معابد باستانی در معرض نسیان و فراموشی قرار گرفت و در اطراف صحن و دیوارهای آنها گیاههای هرزروئیده فقط در آنیان معبد مخصوص میلاد کنفوسیوس باقی همه متروک ماندند . حکومتهای بعد نیز آنها را بیشتر به اندراس واضع حلال کشانیدند .

از انقلاب ۱۹۱۱ به بعد برای مذهب کنفوسیائیزم روزگاری ناسمطلوب روی نمود دولت

جمهوری چین در قانون اساسی خود آزادی عقیده و مذهب را برای عموم مقرر و منظور داشت و از آن پس دیگر آمیدی برای آنکه مذهب کنفوسیوس مذهب رسمی دولتی چین شمرده شود باقی نماند . اما هنوز بعضی آثار و علائم امیدواری برای بقای آن آیین در دستگاه حکومت نمودار بود .

حزب ملی چین «کومین تانگ» Kuomintang با آنکه خود را در باره مذاهب بیطرف و بی‌علاقه اعلام میکرد ولی اصول «هشتگانه» که پایه مبادی اخلاقی آن حزب شمرده میشد از تالیف کنفوسیوس اقتباس شده بود و عبارت بودند از وفا، شفقت (پدر و فرزندی) احسان، رأفت، امانت، عدالت، تناسب و صلح .

وقتی که در سال ۱۹۳۴ «چیانگ کایشک» Chiang Kai Shek جنبش معروف ملی خود را بنام «جنبش زندگانی جدید» New Life Movement آغاز نهاد فرهنگ و مذهب کنفوسیوس در آن نمایان بود ، چهار قاعده «لی» Li، یا (ادب) «ای» I، یا (عدالت و فضیلت) «لین» Lien (امانت) «شیه» Chih (حیات و عزت نفس) چهار اصل اساسی نهضت مسکوک شناخته گردید . ولی آن در حقیقت احیای اخلاق و آداب عمومی ملی شمرده میشد و به آیین کنفوسیوس بطور اختصاصی انتساب نداشت چنانکه در سال ۱۹۳۷ در شهر نانکن دولت مبعدی عظیم و مرتفع بنا کرد و آنرا محراب و عبادتگاه ملی مردم چین اعلام نمود . البته در عالیترین مکان مرتفع آن نام کنفوسیوس نقش شده بود ، ولی در تلوآن تندیس نیم تنه دکتر سون یات سن - Dr. Sun Yat-Sen پدر چین جدید را از مرمر ساخته و نصب کرده بودند . و بر فراز ستونهای متعدد دیگر که در آن معبد افراشته شده بود هریک تصویر یکی از دانشمندان و بزرگان عالم غرب را مانند نیوتن ، پاستور ، لاوازیه ، گالیله ، جیمس وات ، لرد کلوین ، دالتون ، بنجامین فرانکلین را نقش نمودند و این امر معنی میداد که چین از این پس جامع افکار قدیم و جدید هر دو است و نخبه فلسفه و اخلاق ملی خود را با زبده علوم و فرهنگ مغرب زمین آمیخته و جمع خواهد کرد .

در زمان حاضر اوضاع و احوال ادیان و عقاید ملی در کشور چین متغیر شده است و کمونیستها در آن کشور بر آن سرنده که چینی نوین بنا کنند و نه تنها ساختمانهای اقتصادی و اجتماعی آن مردم دیگرگون شده بلکه سبک فکر و اندیشه خلاق را نیز بسوی فلسفه ماتریالیسم (مادی) سوق میدهند . سراسر تاریخ فلسفی و مذهبی چین را بسبک و مذاق خود بطریزی نوین بقالب تحریر در آورده اند چنانکه اخیراً کتابی در این باب برشته تالیف درآمده و در پکن در سال ۱۹۵۹ در تحت عنوان «تاریخ مختصر فلسفه چین» A Short History of Chinese Philosophy بطبع رسانده در جهان منتشر ساخته اند .

در آنجا میخوانند ثابت کنند که نظام افکار و سبک اندیشه ملت چین در ادوار سالفه مبعنی بر «فودالیزم» و «بورژوازی» میباشد و دارای فرهنگ ارتجاعی بوده اند و فقط حالا میرود بسوی يك فرهنگ انقلابی و سوسیالیستی و دمکراتیک سیر کنند و بر روی این مقدمات کنفوسیوس را مظهر يك فرد متفکر لاهوتی (فوق الطبیعه) جلوه گر میسازند که همیشه کوشش میکرد از منافع طبقه اریستوکرات و مرتجع حمایت و پشتیبانی کند، تنها روش ابتکاری او در قاعده تعلیم و تربیت انفرادی عمل متری و نوینی بوده است که از او ظاهر گشته .

به همین قیاس برای هریک از متفکرین و حکما و زعماء مذهبی قدیم و سنی و مزیتی بمذاق خود قائل گشته اند . بودیزم را يك مذهب اجنبی می شمارند که از مملکت بیگانه به چین نفوذ کرده

وقائل به يك نظريه غلط و اندیشه خطا میباشد که عبارت است از عقیده به «انتقال روح»، بودیزم انسان را دعوت میکند و در دریای اوهام و خیالات باطل می‌اندازد و مردم را از حقایق دنیای مادی منحرف ساخته و بسوی جهان اسرارآمیز ارواح و افسانه «نجاح و سادت ابدی» میکشاند. بالاخره از قرن شانزدهم میلادی تا کنون مقدمات تنویر افکار و روشنائی دماغ مردم چین شروع شده و فلسفه مادی و انکار ذات الوهیت اندک اندک در اذهان رشد و نمو یافته و راه را برای ظهور فلسفه کمونیزم «مائوتسه تونگ» Mao Tse-Tung صاف و مردم آن سرزمین را مستعد قبول افکار جدید کمونیزم ساخته است. اکنون باید منتظر بود و مشاهده کرد که عناصر اصلی تهالیم کنفوسیوس در فرهنگ جینی آنقدر محکم و استوار هست که بتواند بر این افکار نوین و اندیشه‌های انقلابی کمونیستها غلبه کند و ثقافت قدیم آن کشور را بار دیگر از خطر نابودی برهاند؟ یا آنکه فلسفه منفی و انقلابی جدید «کمونیزم» سرانجام مظفر و فیروز خواهد شد؟

فصل یازدهم

شینتو : مذهب پرستش وطن در ژاپون

شینتو که نام مذهب بومی کشور ژاپون است در آغاز دینی که مبتنی بر اصول و فروع کلامی باشد نبوده بلکه بعدها دارای مبادی اساسی شده است آن مذهب عبارتست از وفاداری و دلبستگی باماکن معین و روئهای معلوم ملی و میتوان گفت که برای عامه مردم آن دیار حب وطن نخست امری قلبی و احساساتی است و سپس قضیه ایست دینی و ایمانی . آن مردم در اثر عشق مغرطیسر زمین و موطن برای خویش فریضه دینی دانسته اند که هرچه امپراطور از ایشان بخواهد بجا آورند غایت موجب حیات برای آنان همین قضیه است که درباره امپراطور و بکشور ژاپون تا حد تقدیه نفس و تضحیه روان محبت بورزند و نسبت بسازمانهای اجتماعی ملی خود که آنرا « کوکوتسی » Kokutai میگویند از صمیم قلب وفادار باشند .

عاطفه احترام و تسقیدیر نسبت بکشور بطور عمومی و بهر جزء و قسمتی از آن بطور خصوصی نزد ایشان امری ثابت و استوار است . هرکوه و هر دره و هر رودخانه و هر دریاچه نزد ایشان عزیز و محبوب میباشد و روح ایشان بدانچندان پیوسته است که انفصال و جدائی از آنرا تصور نمیتوان کرد . بستانهای غرق شکوفه ، معابد و ضریحهای مقدسه محاط بدرختان سر سبز و تمام

مناظر فنان و دورنماهای دل‌انگیز آن جزایر خاوری برای اهل آن سرمایه‌بها و حیات شمرده می‌شود، چون پدران و نیاکان ایشان در این آب و خاک جان سپرده اند و در آنجا است که خانواده‌های عزیزشان زندگانی کرده‌اند ازینرو وجود خود را وابسته بدان می‌شمارند. خاصه که آن سرزمین همیشه در تصرف آن قوم بوده است و تا سال ۱۹۴۵ م. هیچگاه احدی از بیگانگان بساحت آن خاک قدم ننهاد و هیچ متجاوز و مهاجمی بساحل جزایر ایشان فرود نیامده بوده است. ازین سبب عقیده راسخ و ایمان جازم دارند که هیچکس غیر از ژاپونیان نباید در آن سرزمین زندگانی کند و ژاپونیان نیز غیر از آنجا در جای دیگر نباید بمیرند، از روی همین عقیده پایدار و ایمان مستحکم است که هر وقت وطن ایشان در معرض خطر باشد جان خود را با کمال سهولت برای نجات آن نثار می‌کنند.

البته این امور قلبی و این عواطف وجدانی است و قضیه اصولی دین و مذهب شمرده نمی‌شود ولی بقدری در دل آن قوم ریشه گرفته و استوار گشته که سابقاً علماء معرفه‌النفی آنها «غریزه فطری» آن قوم میدانسته‌اند این غریزه بصورت افسانه‌ها و داستانها جلوه گر گشته است و از قرون ماضی یک رشته حکایات شاعرانه در این باره بظهور رسیده در دماغ و فکر ژاپونیها نقش بسته و برای آنها صورت ایمان حاصل کرده است. هر فرد ژاپونی سرزمین خود را کشوری می‌داند الهی که هیچ ملک و هیچ دیار چنین خاصیتی را نداشته و ندارد و این صفت قدوسی مختص آب و خاک آن جزیره خاوری است و آن سرزمین نزد او مرکز عالم وجود است.

۹. افسانه شینتو

کلمه شینتو که اصلاً از لغت چینی شن تائو Shen-tao اخذ شده است بمعنی «طریق خدایان» ترجمه می‌شود، سراسر ایمان و عقیده مذهبی قوم ژاپون در ازمینه باستانی در تحت این کلمه مندرج است و در اساطیر آن قوم در طی افسانه‌یی جالب سرگشت اصل و مبدأ آن سرزمین و آن مردم و پیدایش خاندان سلطنتی آن قوم بیان شده و در کتابی بنام «کوژیکی» Kojiki بسیاری از اساطیر باستانی مذکور است و آن کتاب از قرن هشتم میلادی بجای مانده و اکنون بدست ما رسیده، و خلاصه آن افسانه از این قرار است:

«جزایر ژاپون آفریده خاص خدایان است. در ابتدا عالم وجود بصورتی آشفته درهم آمیخته بود و در طول ایام آسمان و بحر محیط از یکدیگر جدا گشتند و خدایان چند در کوهانی مه آلود و مبهم و تیره نمایان گشتند و بتدریج نابود گردیدند تا سر انجام در صحنه هشی فقط دو خدای قادر توانا باقی ماندند که آنها جزایر ژاپون و ساکنین آن را آفریدند. این دو آله یکی منکر بود بنام «ایزاناگی» Izanagi و دیگری مؤنث موسوم به «ایزنامی» Izanami. پس آن هر دو پلی متحرک مابین زمین و آسمان (احتمالاً بصورت قوس و قزح) خلق کردند. در آن هنگام جهان بصورت شوره‌آب‌ئی غلیظ بود و «ایزاناگی» از فراز پل فرود آمد و نیزه جواهر نشان خود را در آن شوره‌آب فرو برده آنرا بهم آمیخت و آنقدر این عمل را ادامه داد تا غلظت یافته و جمود حاصل نمود پس نیزه خود را از آن بیرون آورد. مایمی که از نوک آن فرو می‌ریخت بر روی هم گرد آمده بصورت جزیره‌یی در آمد پس آن دو

خدای نر و ماده بر فراز آن جزیره رفته ساکن گشتند خدای ماده «ایزانا می» در آنجا بزاییدو از زهدان او هشت جزیره دیگر بدنیا آمد. سپس از آن دو سی و پنج آلهه متعدده دیگر بوجود رسیدند که آخرین آنها خدای گرما و آتشینی است موسوم به «کاگوتسوشی» Kagu-Tsuchi بود، این خدا در هنگام ولادت مادر خود را از شعله وجود خویش بسوزانید، «ایزاناگی» ازین سبب آنچنان غضبناک شد که کاگوتسوشی را بیک ضربت شمشیر از پای در آورد و جسدش را پاره پاره ساخت لیکن از هر قطعه جسد او بر فراز دریا جزایر دیگر بوجود آمد. همینکه خدای مادینه «ایزانا می» در این عالم بمرور بمالم سفلی افتاد که آنرا سرزمین «یامی» Yami گویند و پس از چندی در وقت معین «ایزاناگی» یعنی خدای نرینه در پی ایزانا می همان عالم نحتانی فرورفت بامید آنکه آن خدای مادینه را یافته باریکرمالم علوی بازگرداند ولی چون دیر تر از وقت موعود برسید جسد «ایزانا می» بکلی انحلال یافته و صورتی زشت حاصل کرده بود چون شوی بنزد او رسید در آن ظلمات، به ایزاناگی گفت که باو نظر ننماید. لیکن ایزاناگی نهانی از گوشه شانه چوبی که زلف خود را بآن شانه میزد با آتش بر افروخت و در پرتو آن بر جسد ایزانا می نظر افکند و مشاهده کرد که بصورتی زشت و هولناک از پا در افتاده و کرمها و خزندگان پیکر او را احاطه کرده اند، آن خدای مادینه که منظر قبیح خود را در رمی شوی دید فریادی منکر بر آورد که مرا شرمسار و سرافکنده ساختی، چندانکه خدای نرینه از هول فرار کرد پس «ایزانا می» روح زشت پیکر و قبیح یومی Yomi را بتعاقب او فرستاد و بعد از آن هشت خدای صاعقه را که از جسد هولناک او بوجود آمده بودند پی در پی بسفیل او گسیل داشت و بدین نیز اکتفا نکرد و یک هزار و پانصد روان شیطانی سفلی را بجنگ او فرستاد. «ایزاناگی» با همه آنها در جهان علوی بجنگید و آنها را شکست داد. ناگزیر «ایزانا می» خود با همان پیکر زشت و جسم منکر بر زم او آمد ولی در این هنگام «ایزاناگی» از جهان سفلی گذشته و بمالم علوی رسیده بود پس صخره بی گران که هزار مرد از عهده حرکت آن بر نمی آمدند برداشته و دروازه جهان را با آن سدود ساخت و راه را بروی «ایزانا می» فرو بست و آن دو خدای مذکر و مؤنث که روزگاری زن و شو یا حبیب و محبوبه بودند در دو طرف آن سنگ ایستاده و با سخنان غضب آلود یکدیگر را برای ابد بدروید گفتند. در آنحال «ایزاناگی» که واسطه سفر بمالم سفلی را با آورده و چرکین شده بود بر آن سر شد که در بحر محیط فرورفته غسلی کند و اندام خود را فروشود. پس کمر بند و عصا و دیگر جامه های خود را بیکسو افکند و خود در دریای بزرگ غوطه ور گردید هر یک از آن قطعات جامه وی بصورت خدایی درآمدند.

در کتاب «کوزیکی» Kojiki مسطور است که چون این خدای نرینه یعنی «ایزاناگی» در بحر محیط غوطه زد و برسمی که هنوز زنده مردم زایون معمول است مراسم غسل را بجای آوردند، بدن را از آلاش عالم سفلی پاک و مطهر ساخت از گوشه چشم چپ او بزرگترین و محترمترین آلهه بوجود آمد که او را «آمانراسو» Amaterasu آلهه شمس گویند، بایندیش این پیکر الهی بزرگترین حادثه عالم خلقت بود و پیوسته پس چون بار دیگر غسل کرد خدای دیگری از گوشه چشم راست او بنام «توکی یومی» Touki - Yomi یا آلهه قمر بظهور رسید و از منخرین او خدای طوفان بنام سوسا - نوو Susa-no-wo خلق شد و این خدایان هر یک در قبه آسمان بر مسند جلال خود آرام گرفتند.

چون چندسالی برآمد روزی خدای آفتاب «آمانراسو» از فراز فلک برعرصه خاك نظر افكند و مشاهده نمود که بر روی جزائر درمد نظر او آشفته‌گی بسیار و اختلال فراوان موجود است و یکی از فرزندان خدای طوفان برآن خاك حكومت می‌كند از این رهگذر دلگیر و غمگین شد پس به نیبره خود که «نی‌نی‌گی» Ni-ni-gi نام داشت امر فرمود که از آسمان بزمین فرودآمده به آن جزایر برود و از جانب وی در آنجا حکم فرمائی کند، کلماتی که آلهه شمس به نیبره خود گفته جزو ادعیه مقدسه مردم ژاپون است و هنوز هر طفل خرد سال آنها ازین داشته تکرار می‌کند در آنجا می‌گوید :

«دراین سرزمین بارور و سبز و در آن مزارع برنجهای تازه باید فرود آیی و کار آنجا را بسامان آوری . نی‌نی‌گی فرمان مادر بزرگ خود را اطاعت کرد و نخست به جزیره «کی‌یوشو» Kyushu فرود آمد و در آنجا روزگاری بزیست فرزند زاده او «ژیمنتو» Jimu Tenu اولین خدائی است که در پیکر آدمیان مجسم گشته صورت امپراطوری ژاپون گرفت و از جزیره «کی‌یوشو» به قلب جزایر ژاپون تاخته و جزیره «هوندو» Hondo را مسخر کرد و تختگاه خود را در آنجا قرار داد ، بر حسب روایات افسانه آمین این واقعه ۶۶۰ سال قبل از میلاد بوقوع پیوست ، درطول این مدت بتفاریق خاندان بزرگان و اشراف ژاپون و بالاخره عامه مردم از خدایان دیسکر زائیده شدند و در آنجزایر سکنی گرفتند .

از این افسانه ها که در خاطر و ضمیر مردم ژاپون متمکن است معلوم میشود که آئمرم نه تنها امپراطوران خود را بلا واسطه فرزند خدای آفتاب «آمانراسو» می‌دانند بلکه معتقدند همه آن جزائر و مردم آن از مبداء و منشاء الهی علوی نشأت گرفته‌اند . نکته قابل توجه اینست که این داستان را خاص کشور ژاپون می‌دانند و هیچ‌کشوردیگر را مشمول آن قرار نمی‌دهند؛ ازینرویرستش آلهه متعدده «پولی‌نیزم» در آن دیار اصلی اصل دارد و عدد خدایان آن قوم از حد شمارو حساب بیرون است و از آنجاست که از دیر باز ژاپونیان باستانی کشور خود را «سرزمین خدایان» نام نهاده اند و عدد آنها را بهشتاد گروه و بعداً بهشتند گروه ، هر گروه شامل هزاران خدا بحساب آورده که در رأس آنها خدای آفتاب «آمانراسو» قرار دارد . و معبد او در شهر «ایزه» Ise مقدس‌ترین معابد آن کشور بشمار است . همراه آلهه شمس خدایان دیگر مانند «تسوکي یومی» Tsuki-yomi آلهه قمر و «سوسانوو» Suse-no-wo خدای موزی طوفان و خدایان دیگر بنام بارها و آتش ها و رعد و برق و باران و زلزله و آتشفشانی و خدایان کوهها و درهها و خدایان باروری و فراوانی و خدایان اطعمه و اشربه و خدایان امراض و ستارگان و دریاها و رودخانه ها و بندرها و خدایان مه و میغ و خدایان اشجار و اوراق و آلهه سنگ ها و غیره وجود آمده‌اند که هر يك وظیفه معینی دارند و به تشریفات و رسوم خاصی مورد عبادت قرار دارند . اگر بخواهیم اسامی آنها و دیگران را به تفصیل ذکر کنیم سخن بديرازا می‌کشد و خلاصه بطور اجمال باید گفت که ، «افسانه شینتو عبارتست از يك مجموعه و اوهام دیرین درباره آلهه متعدده آن کشور .»

۴. اسطوره شینتو در تاریخ ژاپون

اسطوره شینتو بسیار درهم آمیخته و طولانی است و باید بدقت در آن نگرست و وقایعی که

در حول و حوش مبدعینشان آن بوقوع پیوسته و موجب و موجد وقایع و حوادث عظیمه شده در نظر آورد.

این افسانه باستانی منبث از احساسات و عواطف آن مردم نسبت بمظاهر طبیعت است و چندان از عقاید دیرین ارواح پرستی (آتمیزم) جلوتر نرفته است مثلاً خدای نرینه «ایزاناگی» و مادینه «ایرانامی» دو صورت است از اندیشه مردم ژاپون از عالم کون که اولی خدای آسمان و پدر کل است و دومی خدای زمین و مادر کل. جزئیات وقایعی که مابین آن دو بوقوع رسید هر يك اشاره و کنایه به حوادثی است که در طول هرسال و گذشت فصول اربحه در عالم نباتات و میاه واقع می‌شود.

خدای آتش «کاگوتسوشی» Kagu - Tsuchi رمز خشکی و کم‌آبی است که مادر خود زمین را بهلاکت رسانید و خدای آسمان ایزاناگی با يك ضربه شمشیر او را از پای در آورد پس خدایان رعد و برق و طوفان و باران بظهور رسیدند و از آن مولود خشک انتقام گرفتند و بهمین قیاس سایر وقایع آن اسطوره را بر مزی و کنایاتی از وقایع عالم طبیعت منطبق می‌توان کرد و بسیار شبیه است با امثال این اسطوره ها متولوژیک که در نزد ملل قدیمه مغرب و اساطیر مصریان قدیم مورد قبول و اعتقاد عامه بوده است.

باری در ترجمه این اسطوره عقاید و روش مختلف است که در يك رشته از آن تأویلات و تفاسیر يك نزاع جاویدی و مستدام مابین آفتاب و ابر و طوفان را نشان می‌دهد در رشته دیگری مربوط به اوضاع محلی و جغرافیائی آن بلاد است چنانکه برای مثال «آماناسو» (الهه شمس) نماینده مردم جزایر جنوبی (کیوشو) Kyu-shu می‌باشد و خدای موزی «سوسانوو» Susa-no-wo اشاره بساکتین جزیره «ایزومو» Izumo می‌باشد که آنهر دور از آغاز تاریخ یعنی وقتیکه آب‌آه اولیه ژاپونیا از آسیا مهاجرت کرده به این جزائر آمدند با یکدیگر در کشمکش و جدال بوده اند، بالاخره این اسطوره با شاخ و برگ طولانی همه حکایت از يك سلسله روایات می‌کنند که ریشه هر يك در قبیله‌ای و طایفه‌ای از مردم قدیم آن سرزمین غرس شده است.

سابقه اجتماعی شینتو لیزم قدیم

قوم ژاپون از عناصر گوناگون ترکیب شده است. بعضی از نژاد کره و بعضی مغولی و پاره‌ای دیگر از ریشه مالایائی می‌باشند، اجداد این جماعات مختلف در طول ازمنه از اقلیم آسیا یا از جزایر جنوب بحر محیط جزایر ژاپون رد آورده‌اند و طوافتی بومی نیم رختی را که بنام «اینو» Ainu در آنجا ساکن بودند بطرف شمال رانده و در محل آنها جایگزین گشته‌اند. سازمان اجتماعی ژاپونیان قدیم ظاهراً عبارت بوده است از ترکیبی از قبائل و عشایر متفرق که هر کدام برای خود کمابیش استقلالی داشته و صاحب روایات و آداب خاصی بوده‌اند.

مذهب آنها را مجموعه‌ای از اعتقاد به مظاهر طبیعت و اطاعت محض نسبت برؤسا و فرمانروایان تشکیل می‌داده است سحر و جادو و احترام به تابوها و ایمان به مبادی بسیار ساده دینی درهم آمیخته و در آن جامه بدوی ریشه و رسوخ پیدا کرده است از آنجمله جانور (رویه) نزد ایشان رسول خدایان علوی شمرده میشده و مورد پرستی بوده همچنین تیر و کمان را «فتیش» مقدسی

دانسته و آنرا مانند مظهر خدایان عبادت میکرده‌اند. جنگ و پیکار مستمری که با وحشیان اینو دائماً داشته‌اند باعث شده که سپاهگیری و رزم آزمایی از لوازم زندگانی عادی ایشان قرار گرفته باشد، همین سبب جنگجویان و پهلوانان را از زنده و مرده حرمتی بینهایت می‌نهاده‌اند. بلنت ایشان « کامی » Kami یعنی الهه که همه صاحبان نیرو و قدرت بی‌حساب بانواع و اقسام بشمار از نوع خدایان و آدمیان و جانوران نزد ایشان موجود و هریک بنوعی مورد احترام بوده است.

ژاپونیان باستانی هر چند زندگانی بسیار بدوی داشته‌اند ولی هم از دیر باز لباسهای خشنی می‌پوشیده و در خانه‌های ابتدایی سکنی می‌گرفته‌اند و از بدو تاریخ خود علاقه مفراطی به نظافت جسمانی و پاکیزگی بدن داشته‌اند که هنوز این سبب از آداب و اوصاف نوعی ایشان می‌باشد، مثلاً بعد از آنکه یکی از افراد خانواده باجل محتوم در می‌گذرد بطوری همه خود را آلوده و ناپاک میدانند که همینکه آنمرده بنوریت دفن می‌گردد و ده روز رسم عزای او تمام می‌آید تمام اعضا آن خانواده در آب غسل کرده و بدن را تطهیر می‌کنند. غالباً بازماندگان خانه شخصی متوفی را رها کرده و برای خود منزلی از نو می‌ساخته‌اند، امپراطوران و سلاطین اعصار قدیم مخصوصاً در این باره بقدری عقیدت داشته‌اند که پس از مرگ یکی جانشین او شهر تختگاه و قصر نشین متوفی را بکلی رها کرده در شهری دیگر قصری نو برای خود بنا می‌کرد و در نتیجه تمام دستگاه حکومت و اوضاع اجتماعی بهم میریخت.

گویند در حدود قرن اول قبل از میلاد سه مرکز بزرگ اجتماعی در آن کشور وجود داشته است؛ یکی در جنوب غربی در جزیره کیوشو Kyu - shu دیگری در ساحل غربی جزیره اصلی «ایزونیو» Izunio و سومی در «یاماتو» Yamato در منتهای ساحل شمالی - ظاهراً در جزیره «کیوشو» عقاید و آداب قبیله و طایفه بیشتر به عبادت خدایان متعدد معمول بوده است و در جزیره مرکزی ایزونیو خدای زیانخش طوفان «سوسانوو» Susa - no - wo را می‌پرستیده‌اند. در «یاماتو» قبایل محلی آلهه آفتاب را بمنوان فرمانروای آسمانها و نیای اعلای پادشاهان خود عبادت میکرده‌اند و فرمانروایان خود را از نژاد آفتاب میدانسته و از آنجا رفته‌رفته مجموعه عقاید به‌شانتو یعنی (طریق خدایان) متشکل شده و نضج گرفته است.

تأثیر مذهب و فرهنگ چینی در شینتوی قدیم

در اوایل ادوار باستانی تاریخ ژاپون شینتوی قدیم بصورت متشکل و مملومی در نیامده بود ولی همینکه تمدن چینی در کشور ژاپون خرد خرد نفوذ کرد در قرن پنجم میلادی آن مذهب شکل واضعی بخود گرفت و یک جنبه فرهنگ ملی حاصل کرد.

تأثیر تمدن چینی در کشور ژاپون سراسر زندگانی ملی آن کشور را دستخوش تغییر قرار داد و آثار مهم و نتایج برجسته در تاریخ آن دیار باقی گذاشت. ژاپونیاها بسرعت تمام افکار و آداب همسایه بزرگ خود را اقتباس کردند و حوایج طبیعی زندگانی خود را با آن وفق دادند و سورتی کاملتر بآن بخشوند. روشهای چینیان را در حرف و صنایع عملی و دیگر مشاغل سرمشق خود قرار دادند و بمذاق خود در آن تغییرات دادند، ساختن ظروف سفالی - صنعت فلز - منبت کاری - زراعت و

باغبانی - تربیت کرم ابریشم - بنای پلها و احداث طرق و شوارع و ساختن مخازن و مجاری میاه و امثال این قبیل مشاغل را از همسایه خود آموختند و با يك جهش آنمردم بدوی در مرحله تمدن عملی و ثقافت مادی پیشرفتی نمایان کردند. در عالم افکار اجتماعی نیز بنوبت خود عقاید و تعالیم کنفوسیوس در مذهب مردم ژاپون تأثیرات عمده کرد روشهای اخلاقی نوین بظهور رسید. محبت خانوادگی و علاقه و مهر پدر و فرزندی نزد ایشان نیز معمول و رائج گردید. شینتو نیزم قدیم که صورتی از پرستش طبیعت بود و بر پایه و شالوده يك نوع عبادت ارواح و پرستش اجداد واقع بود صورت کاملتری بخود گرفت. نه تنها امپراطور را زاده آلاسه شمس دانستند بلکه اعیان و بزرگان ملک نیز بنوبت خود هریک نژاد و تبار خود را بیکی از آلله منتهی ساختند و حتی در عامه مردم هر خانواده و قبیله خویش را زادگان آلله دورتر شمرندند کار بجائی رسید که حتی تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل این قرن سرتاسر ملت ژاپون در عالم خیال و تصور همگی خود را افراد يك خانواده الهی وزادگان يك پدر روحانی دانستند که در رأس آن شخص امپراطور قرار گرفته که سایر افراد همه خویشاوندان و اقارب معنوی اویند.

عامل بزرگتری که در دماغ ژاپونیهها تأثیری مهم کرد همانا نفوذ مذهب بودا از خاک آسیایه جزائر ژاپون بود. این واقعه در قرن ششم میلادی اتفاق افتاد. دین بودائی همراه خود مقداری آثار ادبی و هنری و افکار تازه و اندیشههای گوناگون بکشور ژاپون ارمغان آورد و سراسر افعال و افکار آنملت را منقلب ساخت بوسیله این مذهب ژاپون از تنگنای يك ناحیه محدود محلی خارج شده داخل جهانی بزرگتر و افقی وسیعتر گردید. کشیشان و روحانیون بودایی در ژاپون همواره به دو کشور هندوستان و چین که مولد و مرکز پیشوای ایشان است بانظرا عجاب و تعظیم نظر مینمودند، هر چند در برابر این تحفه نو آورد بیگانه طبقات کهنه پرست و محافظه کار مقاومتی میکردند ولی ضماير روشن و اذهان مترقی آنرا با حسن قبول می پذیرفتند. و آن دین باب تعلیمات و هنرهای نوین و افکار و مبادی تازه را بروی ژاپونیهها که در جزائر خود محدود و محبوس مانده بودند باز کرد. نخست افراد خاندان امپراطوری بدین جدید درآمدند، پس از ایشان طبقه نجبا و اشرافدورباری طبقه اریستوکراسی هم بدنبال آنها بقیقه آئین بودا را برگردن گرفتند چون معابد و دیور بودائی تعدد و وفور حاصل کرد در قلوب عامه در سراسر ملک و دیار نفوذ کرد و یکباره تمام ملت را در زیر کلمه خود درآورد.

یکی از میوههای سودمند که فرهنگ جدید ببار آورد آن بود که مردم ژاپون متوجه حفظ آثار و آداب ماضی خود گشتند و بحکم امپراطور حکایات و داستانها و اخبار باستانی را که هنوز بر سر زبانها و یا در حافظه قبایل و عشایر نهفته و مخزون بود جمع و تدوین کردند در سال ۶۶۲۰. نخستین تاریخ بنام «کوزیکي» Kuziki یا (تاریخ وقایع گذشته) نگاشته شد.

در این سالنامه سرگذشت زندگانی امپراطورهای دیرین از زمان «ژیموتنو» Jimmu Tenno به بعد بطور تسلسل تحت ضبط درآمده است در ۷۱۲ م. این سالنامه را کاملتر ساخته و نسخه‌ی که اکنون موجود است تدوین شد. در آن کتاب سعی کرده اند که تاریخ کشور خود را از خلقت عالم تا اواسط قرن هفتم بقلم آورند پس در منبع قدیم اصلاحات بسیار کردند و مطالب دیگر بر آن مزید ساختند.

يك قرن بعد یعنی در ۸۰۶ م. کتابی بنام «کوغوشویی» Kogoshui بظهور رسید که

جزئیات وقایع قدیمه و افسانه‌های کهنسال بمنظور دفاع از طبقات روحانی و کشیشان شینتو را ثبت کرده است. در اوایل قرن دهم میلادی کتابی جدید بنام «انگی-شیکی» Engi - Shiki نگاشته شد که فهرستی است از ذکر عبادات و مناسک و رسوم شینتو و مخصوصاً بیان تشریفات و آداب پرستی امپراطور - در تمام این کتاب تأثیر چینی و نفوذ افکار بودائی بخوبی مشهود است.

ریوبو - یاشینتو نیزم ترکیبی

غلبه و استیلای مذهب بودا در ژاپن در قرن هشتم میلادی پاویج شدت خود رسید و طبقات عالی اجتماعی همه بر آن دین گردن نهادند. در آن موقع درون آن ملت احساس میشد که باید بین دین شینتو ملی قدیم با مذهب بیگانه و نورسیده بودائی تلفیق و ترکیبی بعمل آید . در آن موقع چند تن از کشیشان و روحانیون بودائی رایک سلسله مکاشفاتی دست داد که با اینکار موفق شدند قاعده جدیدی بنیاد نهاده و گفتند که خدایان باستانی بومی ژاپون در حقیقت همان بوداها و بوداست‌واها هستند که در آن جزایر بار دیگر بوجود آمده و ظاهر شده‌اند . آمانراسو Amaterasu (آلهه شمس) فی‌المتل همان ظهور کامل بوداست در کشور ژاپون و بهمین قیاس خدایان دیگر را نیز هر يك مظهر بودائی دیگر شمردند نتیجه این عقیده آن شد که طریقه «ریوبو» Ryobu یعنی «شینتو ترکیبی» بظهور رسید در این امتزاج و ترکیب خدایان شینتو هر يك لقب و مرتبتی از پانثئون بودائی حاصل کردند و آنها را مظاهر بوداها دانستند . این پیش‌آمد و بحران دینی باعث شد که شینتو نیزم در برابر بودیزم تقریباً مضاعف شده و بر زوال نهاد ، طبقه متفکر و نورانی جامعه ژاپون همه این روش ترکیبی را پذیرفته و بمشرب «ریوبو» درآمدند و در طی سالها و قرنهای متوالی پیوسته در ضریح و محراب شینتو محل خاصی برای عبادت بودا نیز قرار دادند که کشیشان بودائی بدانجا رفته بوغظ و تعلیم و عبادت مشغول میشدند .

بدین منوال رسوم و کتب و ادعیه و تمام تشریفات بودائی در معابد شینتو رواج و معمول گردید . صورت‌نگاریها و نقش و نگارهای بودائی در داخل و خارج معابد ساده شینتویی را مزین و آراسته ساخت و آن محرابهای ژاپونی قدیم صورت «پاگودا» Pagodas حاصل کرد؛ رنگهای بزرگ و نقاره خانه‌ها و طالارهای وعظ در آنجا فراهم گردید و بالاخره ملت ژاپون يك قوم بودائی بشمار آمد .

این سیر تکاملی تا قرن سیزدهم میلادی پیوسته ادامه داشت ، در آن موقع که چهارصد سال از نزاع طبقاتی بین فئودالیزم و عامه مردم با قسای قوت خود رسیده بود امپراطور خود را پیشوای مذهبی ملت ژاپون اعلام فرمود و بدینوسیله سعی کرد که طبقه متنفذ نجبا و سپاهیان را در تحت امر و قبضه اطاعت خود درآورد .

در اواخر قرن شانزدهم در تحت قیادت دیکتاتوری یکلی نظام فئودالیزم از میان رفت و سردارهایی بنام شوگون کارها را قبضه کردند و يك روش واحد سیاسی در مملکت برقرار کردند و این رژیم از ۱۶۰۰ تا ۱۸۶۷ م . همچنان معمول بود در این زمان است که برای عقیده شینتو اهمیت نوینی بظهور رسید یعنی آن مبادی کهنه ملی دوباره تجدید حیات یافت

و گویا از نو متولد گردید .

حیات نوین شینتو در قرن هفدهم

ولی باوجود اینها طبقات کیشانی چند درایام اختلاط و ترکیب شینتو با بودائی بوجود آمدند که همه بر آن سر بودند که شینتو را بطهارت ابتدائی اصلی خود بازگردانند و میگفتند که عبادت کامی Kami در عقیده ژاپونیه باطنی و ذاتی است ولی پرستش خدایان بودائی ظاهری و صوری . پس بنیاد و اساس کلام خود را بر روی اصل « نژاد الهی » امپراطور گذاشته و او را زاده الاله شمس « آماناسو » دانستند و پس . در این ضمن بعضی وقایع و حوادث سیاسی نیز در آن کشور بوقوع پیوست از جمله شمار مسیحیان ژاپون بعد از مسافرت قدیس فرانسیس St. Francis Xavie در ۱۵۴۹ بژاپون در آن مملکت پیوسته افزایش یافته و در قرن هفدهم عدد ایشان به سیصد هزار نفر رسیده و تحت فشار و ضجری خونین قرار گرفتند چون سردارهای نافذالامر شاگون Tukugawa-Shogun قدرت را از امپراطور سلب کرده و در دست خود گرفته بودند و بحکم قاطع این سردارها درطول مدت دو قرن بنادر آن کشور بر روی کشتیهای اجانب بسته گردید ضمناً علمائی چند نیز در معابد شینتو بظهور رسیدند که در تحت تأثیر غلیان پرستش وطن در صد اثبات رجحان دیانت شینتو و باز گشت باصول قدیمه آن برآمدند و آنرا راه حق قدیمه نام نهادند . یکی از آنجمله بنام « موتوری » Motoori که در ملت ژاپون دانشمندی بزرگ است که آثار و تألیفات او هم در تاریخ هنوز معتبر و محترم شمرده می شود این مرد دانشمند بشدت از صحت مبانی باستانی و معتقدات قدیمه ژاپونیه حمایت کرده و می گفت هیچ خلقی در شان و منزلت برابر با ژاپونیه نمیباشد و چون امپراطور آن کشور تنها پادشاهی است که در عالم از نژاد مستقیم خدایان زائیده شده است هیچ ملت دیگر حق برابری با ملت ژاپون را ندارد و دیگران باید همه دون مقام او قرار گیرند پس مبادی و تعالیم بودا و کنفوسیوس را که صادر از مصدر و منبع بیگانگان (غیر ژاپونی) صادر شده بود طرد کرد و گفت ژاپون بحکم موهبت نژاد الهی که مختص اوست خود مستقل و مستند است که قواعد مکرّم اخلاق و فضایل عالیّه را بدون تقلید از دیگران برای خود وضع نماید و روش ساده شینتورا که مذهب حق اجدادی اوست متابعت کند و لایق .

بهران در قرن نوزدهم (۱۸۶۸)

البته باوجود همه این تغییرات سیاسی و مباحث فلسفی و کلامی و مردم بهسولت رسم و عادت خود را ترك نمیگفتند و در میان ژاپونیه هنوز معتقدین ثابت به بودا و کنفوسیوس فراوان بودند تا آنکه در اواسط قرن نوزدهم جنبشها و حوادث نوینی بوقوع پیوست که بار دیگر به مملکت ژاپون صورتی تازه بخشید .

این بهران و تحول ناگهانی بحکم ضرورت واقع شد باین منی که ژاپونیه گرچه بر آن بودند که راه دیار خود را بر روی بیگانگان مسدود ساخته و همواره به انزوا و اعتزال بر بنده ،

مبذلك بعضی کشتی‌های صید نهنگ Whaling Ships امریکائی که دچار حوادث و کشتی شکستی شده یا آنکه آب و آذوقه‌شان تمام شده بود ناچار می‌شدند که اجباراً بسواحل آن جزایر پناه ببرند. در ابتدا ملاحان این سفاین را «شیطانهای اجنبی» لقب داده محکوم بقتل می‌ساختند و بعد از اندک مدتی تغییر روش داده و آن اسرا را بوسیلهٔ تجار هلندی (که استثنائاً تنها قومی بودند که اجازهٔ ورود بخاک ژاپون را داشتند) بموطن خود عودت می‌دادند. عاقبت این مسئله منجر بآن شد که رئیس جمهوری امریکا پیرزیدنت «فیل مور» Fillmor (۱۸۵۳ - ۱۸۵۰) نامه‌ئی پیداشاه ژاپون نوشته بوسیلهٔ امیرالبحر خود ارسال داشت و در آن تقاضا کرده بود اجازه دهند که سفاین خارجی در بعضی بنادر ژاپون لنگر اندازند. امیرالبحر که با سفاین جنگی مجهز شده بود آن نامه را به شوگان (سردار نظامی مستبد وقت) تسلیم کرد. شوگان نامهٔ مذکور را مابین امرا و حکمرانان فئودال بلاد توزیع نمود و آنها نسبت باین قضیه بعضی بکلی موافق و بعضی دیگر معتدل و بعضی بکلی مخالف بودند ولی در ۱۸۵۴ امیرالبحر امریکائی Perry باده کشتی جنگی و دوهزارسرباز به ساحل ژاپون آمده تقاضای جواب نمود بالاخره شوگان تسلیم شده و عهدنامه‌ای با امیرالبحر مذکور منعقد ساخت که بر طبق آن قبول می‌نمود بملاحان کشتی شکسته امریکائی که بجزایر ژاپون پناهنده می‌شوند بمهربانی و ملاطفت رفتار شود و همچنین اجازه می‌داد که سفاین خارجی بتوانند انبارهای آب و آذوقه در بعضی بنادر برای خود بنا کنند بملأه در سه بندر کوچک باب تجارت و دستگاه بازرگانی را مفتوح سازند. اما این عهدنامه بوجه و تصویب امپراطور نرسید و مابین شوگان و امپراطور کار بکشمکی و منازعه انجامید و سر انجام بمزل شوگان از مقام و اقتدار او منتهی گشت و تمام امور مملکت در قبضهٔ اختیار شخصی امپراطور قرار گرفت. این حادثه در سال ۱۸۶۸ م. واقع شد.

ولی روش ارتباط با ممالک غرب که شوگان آغاز کرده بود متوقف نگشت و وسایل دفاعیه ژاپونی در سواحل در برابر توپهای سفاین مسلح جدید امریکائی و انگلیسی و فرانسوی و هلندی بکلی نابود گردیدند و امرا و حکام مخالف با بیگانگان بناچار این حقیقت را اذعان کردند که باید قوهٔ نظامی و جنگی ژاپون را ترقی و توسعه داده آنرا قابل همادری با دشمنان خارجی بنمایند ازینرو قهراً با گروه موافقان (لیبرالها) متفق شده برای تجدیدحیات صنعتی و اقتصادی ژاپون جداً همگی اقدام نمودند و این عمل با آنکه کاری بسیار مشکل بود ولی با سرعت و دقت حیرت‌آوری انجام گرفت.

در اثر این تحول ناگهانی طبعاً ثقافت و فرهنگ ژاپون بحکم اجبار صورت جدیدی حاصل کرد پس با آنکه ایشان بسیاری از آداب و سنن باستانی و رسوم سپاهگیری تاریخی خود را باکمال وفاداری حفظ کردند و روشهای جدید آنرا پذیرفتند در سال ۱۸۸۹ اولین قانون اساسی ژاپون بوجود آمد که در اثر آن قدم مهمی برای تجدید سازمان قوای بری و بحری آن مملکت برداشته شد و آن در تحت کلمهٔ واحده «امپراطور» قرارگرفت و بموجب آن قانون اسطورهٔ قدیمی «شینتو» یعنی داستان نزاد الهی امپراطور در زندگانی اجتماعی و سیاسی ملت از نو رنگی اساسی قرار گرفت یعنی قانون برای امپراطور حق توارث ابدی و سلطنت جاویدی قائل گردیده او را معصوم و نزه و غیر قابل تعرض دانست این امر بالتبع مستلزم آن گردید که یک «مذهب دولتی» بوجود آید و پیدایش این فکر کاملاً از مبادی بودائی میرا و منزه گشت.

همینکه «میچی» Meiji امپراطور ژاپون شد یکی از اقدامات اولیه او این بود که شینتو را مذهب دولتی شناخته و فرمان داد که عناصر و آثاری که از مذهب بودا در معابد شینتو باقی بود از آنجا تصفیه کنند و بیرون ببرند البته در ابتدا این امر تا حدی بمنف و قهر انجام گرفت و نشان داد که عود به شینتوئیزم ساده قدیم و تبری کلی از بودیزم امری غیر عملی است و مردم بهر دو مذهب همچنان دلبسته و علاقمند هستند بالاخره در قانون اساسی سال ۱۸۸۹ حق آزادی مطلق در دین و عقیده برای تمام افراد مردم ژاپون شناخته شد ولی دولت قلباً متمایل به - شینتو - بود زیرا در آن قانون يك اداره مستقلی مخصوص شینتو برسمیت شناخته گردید که وظیفه آن حفظ و حمایت خاص از آن مذهب ملی میبود ، این مؤسسه شعب رسمی در دو وزارت - خانه داخله و معارف دارا گردید تا آنکه مابین شینتو دولتی رسمی یا شینتو عمومی ملی فرقی موجود نباشد .

۴. مذهب دولتی شینتو تا سال ۱۹۴۵

مذهب دولتی شینتو را میتوان اینچنین تعریف کرد که عبارتست از اجزاء يك سلسله برنامه عبادات و تشریفات دینی در تحت حمایت دولت . این برنامه تا سال ۱۹۴۵ م. ادامه داشت و در معبد های مخصوصی که بهیچیک از فرق و جماعات مذهبی تعلق نداشت و ملک دولت بود انجام میگرفت . این مراسم فقط بمنظور تحریک و تربیت حس وطن خواهی بعمل می آمد در آن معابد اخبار و روایات باستانی را به نونهالان و جوانان تعلیم میدادند تا آنکه مملکت را از هرگونه انقلابی که از لوازم حیات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی « مدرن » بود برکنار و ایمن بدارند و در برابر نفوذ تمدن غربی سری متین و رکنی محکم از عقاید ایمانی و مذهبی بی پا سازند .

نفوذ افکار عرفانی از غرب بر ژاپون

همینکه افکار و آراء اروپائیان به ژاپون نفوذ و سرایت کرد اول همه سرنوشت مذهب شینتو در معرض تأثیر آن قرار گرفت و مردم مدتی از معابد مجاز که دولت برپا کرده بود اندك اندك روگردان شدند . سعی پیروان و مؤمنین مذهب بودا در حفظ دیانت خود همچنین کوشش مجدد مسیحیان برای احیاء آن مذهب نیمه مرده در میان مردم احساسات و افکار دینی خاصی ایجاد کرد که میرفت معتقدات شینتو را بکلی در خطر اندازد . این جنبش در میان جوانان مخصوصاً آنان که علوم جدید غربی را در دانشگاهها میآموختند بیشتر تحریک میشد و آنان عقاید مذهبی اجدادی را مورد انتقاد و اعتراض قرار میدادند . الحادو بی دینی و شک در معتقدات قدیمه روز بروز در ژاپون توسعه می یافت بطوریکه در اوائل قرن بیستم احصائیه ای که از عقاید دانشجویان جوان در انیورسیتة توکیو برداشته شد نشان می داد که از مجموع ۴۶۰۰ نفر محصل ۲۹۸۰ نفر خود را طرفدار عرفان «گنوستیک» Gnostic و ۱۵۱۱ نفر خود را بکلی منکر و بی دین و ۱۱۸ نفر خود را مسیحی و بودائی و شینتوئی اعلام کردند و این ارقام بخوبی معلوم میکرد که چگونه

روح زنده و الحاد و بی ایمانی در جوانان آن دیار قوت گرفته است .

روش دولت قبل از ۱۹۴۵ م.

دولت ژاپون در این مدت وسایلی برانگیخت که شینتو را از خطر محو و زوال مصون دارد پس به دو طریق یکی مثبت و دیگری منفی شروع به عملیاتی کرد . اولاً از طریق منفی یک سلسله تفسیرات و تأویلات برای افسانه‌ها و اسطوره‌های شینتو بوجود آورد بطوریکه در نظر منتقدین شکاک و متفکران مملکت قابل قبول باشد.

برای این منظور برای هریک از خدایان مذکور در اسطوره باستانی ملی تأویلاتی کردند و گفتند که آن آلهه هریک موجودات حیه انسانی‌اند که دارای مواهب عالی و قوای شدید بوده‌اند مثلاً الهه شمس ملکه بی بوده است هوشمند و با فرهنگ که در آغاز طلوع فجر تاریخ ژاپون در قبیله خود سلطنت میکرد ، وی پایه فرهنگ و اساس مدنیت ملی ژاپون را پی ریزی کرده است بهمین قیاس برای هریک از کامی‌ها (Kami) یعنی موجودات خارق‌العاده دینی قدرت و استمداد بشری قائل گردیدند و برای اثبات نظریه خود با اقوال صاحب‌نظران و دانشمندان قدیم مانند موتوری Motoori و دیگران استدلال و استناد جستند . بمبارت دیگر عنوان «الاه» را شامل نفوس بشریه ساختند و سراسر اشخاص مذکور در میتولوژی قدیم قوم خود را موجودات طبیعی ولی صاحب مواهب عظیم و درایت عمیق دانستند و آنچه را که با مبادی علوم جدید عالم غرب مباینت و تضاد حاصل میکرد بدینوسیله قابل قبول قرار دادند . از آنجمله قول یکی از علمای ژاپون برای شاهد مقصود در اینجا ذکر میشود وی گفت ،

«شینتو همانطور که خط چینی خوانده میشود به «طریق خدایان» ترجمه میشود ، خدایان چیستند ؟ ملل جهان به بسیاری امور و اشیاء نام «خدا» نهاده‌اند ، یوتانیان خدا را ما فوق‌ستارگان آسمان می‌دانستند ، هندوها بودها را خدا شمرند ، مردم ممالک غرب خدای واحد و حسی یگانه برای خود وضع کردند که مالک آسمانهاست ، پس خدایان گوناگون در نزد تمام امم جهان وجود دارد ولی در مملکت ما خدایان ما همان « نیاکان » ما هستند چنانکه آلهه شمس «آمانتراسو» Amaterasu که در معبد «ایزه» قرار دارد اولین امپراطور بوده است همانطور شاهان و شاه‌بانوان قدیم ژاپون هریک که در معبدی جای دارند بنوبت خود اجداد مقدسه در معابد و در ستایش‌گاههای خود قرار دارند و این از خواص و امتیازات فکری قوم ماست و در هیچیک از ملل متدینه دیگر این فکر و نظر وجود ندارد . هر چند در کشور ما هنوز تاحدی عبادت حیوانات و جمادات و اشجار و جبال نیز معمول است ولی خدایانی که در محراب شینتو عبادت میشوند فقط نیاکان مقدس مایند که آنها را مانند «خدا» می‌پرستیم .»

معدنك باید اعتراف کرد که این استدلالات و تأویلات پایه و مایه تاریخی صحیحی نداشته زیرا که در واقع افسانه‌های شینتو بصراحت می‌گوید که خدایان باستانی هریک جلاوه‌یی از جلوات طبیعت را نمایان می‌سازند چنانکه «آمانتراسو» مظهر آفتاب است و «سوسانوو» مظهر طوفان و «ایزاناکی» مظهر آسمان‌بایدر و «ایزاناکی» مظهر مادر مهربان یا زمین میباشد و هیچوجه نمیتوان آنها را تجسم افراد حیه انسانی در قرون ماضیه دانست .

با اینهمه، این تفسیر و تأویل در ضمیر طبقه منور ژاپونی که میخواستند علوم جدید خارجی را با روایات و سنن ملی منطبق و موزون سازند بسیار جالب واقع شد.

ثانیاً از طریق مثبت، دولت ژاپون سعی میکرد که مذهب شینتو را مانند يك عامل فعال و قوی و نیروی محرکه ملی برپایه اخلاقی و شالوده تاریخی استوار سازد ازینرو عمل رسمی دستگاه حکومت این قضیه را همواره ثابت میکرد که شینتو يك دین و ایمان قلبی بمعنای کلمه نیست بلکه يك سلسله قواعد و دستورهای اخلاقی و تعلیم وفاداری و حسن وظیفه شناسی نسبت به شاه و به میهن میباشد. ازینرو اصلاحات اجتماعی که در زمان سلطنت امپراطور «میچی» Meiji در سال ۱۸۸۲ بمعدل آمد دولت ما بین مذهب رسمی شینتو و مذهب عامیانه شینتو فرق گذاشت. اولی را بملت خود «ژینزائیشو» (Jinja) و دومی را «کیوها شینتو» (Kyoha) نام کردند اولی مورد حمایت و مساعدت دولت قرارگرفت ولی دومی مذهبی مستقل و ملی بود که در عرض بودائی و مسیحی قرار داشت. «ژینزا» یا شینتوی رسمی يك سیستم رسوم و تشریفات رسمی شناخته شد. که مقصود آن تعلیم و تشویق حسن وطن پرستی بود و پس بمنظور ایجاد فکر وحدت در دماغ افراد ملت بر قاعده اخلاقیات ملی تأسیس گردید، اعلیحضرت امپراطور میچی که از ۱۸۷۰ تا ۱۸۹۰ شروع بتجديد سازمان دولت و ملت ژاپون کرد، و آنرا در عرض دیگر ملل متقدمه عالم جدید قرارداد فرمانی که حکم قانون اساسی معارف را دارد و فرهنگ ملی ژاپونیها را روی آن پایه میگذازد در سال ۱۸۹۰ صادر فرمود و بر طبق آن مذهب شینتو سیستم تدریسی در تمام کتاب و دبستانهای ژاپون شناخته شد در پیروی این فرمان وزرای فرهنگ که بتعاقب یکدیگر متصدی امر تعلیم و تربیت عمومی شدند، هر يك بنوبت خود احکامی صادر کرده و تعلیم مذهب شینتوی رسمی را در مدارس اجباری ساختند. بمداول آنها هرکودک نوآموز را تمرین میدادند که در مجالس دبستانی در برابر تصویر امپراطور بتعظیم خم شود و همچنین ستایش نسبت بارواح اجداد را محترم و معمول دارد و در همان حال نسبت بدانشجویان مسیحی انواع اشکالات را فراهم می ساختند. پیشوایان منور و روشنفکر ملت ژاپون نیز معابد شینتو را در حکم مجسمه ها و تندیسها که در نزد ملل مغرب بلاد عظیمه درلندن و پاریس و برلن و امثال آن ساخته شده است دانسته و برای افراد نامی احترام بآنها را از مد نظر وطن پرستی لازم شمردند. شرکت در تشریفات دینی را از لوازم حب وطن و عاطفه قومیت قرار دادند.

این رویه همچنان تا ۱۹۳۵ ادامه داشت، عدد معابد رسمی دولتی به ۱۱۰٫۰۰۰ باب احصاء شد و نیز معابد مخصوص جانور «روبا» که پیامبر و خدای میوجات و غلات و به ایناری Inari موسوم بود همه چاهتی در کارخانهات جدید و انبارهای مدرن برپا گردیدند و شانزده هزارتن کشیش رسمی از طرف دولت پامشاهره و مزد معین فقط برای تعلیم نه برای انجام مراسم دینی استخدام شدند معابد رسمی که بنام «ژینزا» Jinja یا (خانه خدا) ساخته گردید همه از روی نقشه و اسلوب معماری معابد قدیمی بتقلید و سبک معبد عظیم امپراطور در «ایزه» Ise بناشده بودند و هر وقت در آنها خرابی روی میداد از نو تعمیر میشد.

معبد امپراطور در «ایزه»

«ایزه» Isé محلی است در جنوبی‌ترین نقطه جزیره اصلی ژاپون در کناردیای داخلی که فرهنگ و ثقافت باستانی ژاپون از آن محل نشأت گرفته است. در آنجا بزرگترین معابد شینتو یعنی ضریح خدای آفتاب آماتراسو «Amaterasu» وجود دارد و با معبد خدایان دیگر مانند آلهه طمام «تویو - اوک-هیم» Toyo - Uke - Him بوسیله يك خیابان طولانی چند میلی مشجر با شجار کهنسال مرتبط است، این معبد از سایر معابد رسمی محترمش بشمار می‌آید به حدیکه بهره‌ر فرد ژاپونی واجب است که در عمر خود لااقل یکبار آنجا را زیارت کند. این معابد از چوب سرو آزاد Cedar ساخته شده همه با سلوب معماری شینتو باستانی است هم در آنجا محل خزاین قیمتی است که حاوی و حافظ بر اشیاء نفیسه مقدسه باستانی می‌باشد. سه علامت خدای آفتاب یعنی ۱- آینه ۲- شمشیر ۳- ریمانی از جواهرات است. این میراث‌های الهی است که از آسمان بامپراطور رسیده و آن در وقتی بوده که خدای آفتاب نوه خود «نی-نی-گی» Ni-ni - gy بفرمانروایی روی زمین از آسمان بژاپون فرو فرستاد. و از آن زمان تا کنون نسلا بعد نسل در تصرف امپراطورها می‌باشد و قرنهای دراز است که همچنان بروزگاران باقی‌مانده و در آن خزینه‌ها مخزون و نهفته‌اند. معبد ایزه چون بخش امپراطور اختصاص دارد می‌باید اعلیحضرت امپراطور شخص شخیص و ذات نفیس خود آنجا را زیارت نموده و مراسم و سنن باستانی را در آن معبد مقدس انجام دهد، و در مواقعی که برای ملت ژاپون قضیه و مشکلی حیاتی روی میدهد مثل در هنگام اعلان جنگ با دشمن خارجی امپراطور بشخصه در آن معبد حاضر شده و نیای اعلای خود را مطابق تشریفات دیرین کهنسال نیایش میکند.

در سواف ایام رسم چنان بود که امپراطور شخصاً در بسیاری از تشریفات عظیمه مذهبی شرکت می‌فرمود که از آنجمله است که در مراسم تصفیه نفس «اوهاری» O-Harai این تشریفات در غالب ضریحها و محرابهای معظم شینتو در اطراف بلاد ژاپون سالی دوبار (ماه خرداد و ماه آذر) بعمل می‌آمده است. مقصود از آن تزکیه و تطهیر نفسانی امری عومی است که بوسیله مناسک و رسوم خاصی در سراسر کشور انجام میگرفته است و ظاهر و باطن خود را از لوث پلیدیها پاک میکردند در ضمن آن آداب غذا نخورده و شرابی ننوشیده و کشتیان و روحانیون شینتو بر فراز سر مؤمنین که در معبد مجتمع بوده‌اند عصای مخصوص بنام «نوسا» Nusa بحرکت آورده و هدایا و نذوب در گناره جنوب و آقام از آنها قبول میکردند، در بین این مراسم صورتهای انسانی کوچکی از کاغذ یا کاه ساخته و هر- کس یکی را بعنوان همزاد خود قبول کرده و آن را بر تن و اندام خود می‌مالند تا گناهان باطنی از آنها به این صور انقوشی منتقل گردد پس از انجام مراسم کشتیها آنها را جمع کرده درون دریاچه یا رودخانه یا دریا میریزند بدین ترتیب تمام خلق از چرگی خطایا و پلیدی مماسی طاهر و مصفی می‌گردند در همان هنگام هم امپراطور که زاده الاله بزرگ شمس است از تشنگاه خود دعای غفران و تصفیه برای تمام قوم ژاپون تلاوت میکند.

هدایا و نذوب عبارتست از اشیاء خوراکی مانند برنج و شراب برنج و ماهی و میوه و سبزیجات و دیگر اغذیه یا اشیاء پوشاکی مانند جامه و پول و کاغذ و جواهرات و اشیاء صنعتی و پارچه‌ها از ابریشم و پنبه و کتان، این هدایا دره‌وقتی که کشتی دعای مخصوص بنام «نوریتو» Norito در برابر محراب داخلی تلاوت می‌نماید بخدایان و ارواح نیاکان نامدار امپراطور و پهلوانها و

پیشوایان باستانی ملت نیازمیشود.

۴. شینتو و طریقت جنگ آوران

مذهب شینتو باطریقت جنگ آوران از دیرباز آمیزش یافته و اختلاط پذیرفته است ولی هر يك از این دو نظام قوانین و قواعد خاص خود را دارد. طریقه سپاهیان و آئین و رسوم لشکریان هم از قرون وسطای تاریخ ژاپون مورد عمل بوده است و آنرا به لغت خود «بوشیدو» Bushido مینامند یعنی «روش دلآوران» و آن بسیار شبیه می باشد برسم و آئین شوالیه های «Chevalies» در قرون وسطای اروپا که هر دو در جامعه بنیوت خود يك اثر اخلاقی عظیم بجا گذاشته و گاه باعث شده که سراسر مردم کشور در تحت اثر سحرانگیز آن قرار بگیرند.

قانون بوشیدو Bushido

این آئین در تحت قواعد رسمی معینی در نیامده بلکه عبارتست از يك سلسله سنن و آداب و يك رشته دستورهای غیر مکتوب که سرمشق رفتار و کردار سواران و دلآوران بوده است. این گروه از آئین مذهب شینتو روح خلوص عقیدت را الهام گرفته و از آئین کنفوسیوس دستورهای اخلاقی را آموخته و از مبادی «زن-بودیزم» Zen - Buddhism روش خویشتن داری و مسک نفس را اقتباس نموده و بالاخره يك سیستم اطاعت و فرمانبرداری محض نسبت به مهتران و يك عاطفه شرف دوستی و عزت نفسانی در تمام آن نمودار است.

يكی از مبلفین مسیحی که ژاپون شناسی بنام است آیین اخلاقی بوشیدو را در تحت صفت خلاصه کرده است ازین قرار:

۱ - وفاداری: مرد دلآور نسبت به مهتران و بالا دستان و سرانجام نسبت به امپراطور وفادار است.

۲ - حق شناسی: که از اهم صفات ژاپونیان است مرد دلآور نسبت بوطن و امپراطور حق شناس می باشد.

۳ - جرأت: مرد دلآور سبیل تمق به نفس و فداکاری در خدمت بامپراطور از جان خود دریغ نمی کند.

۴ - عدالت: مرد دلآور را خودخواهی و خود پسندی مانع و حائل ایفاء وظیفه نمی گردد.

۵ - صداقت: مرد شجاع از بیم آزار و عذاب نباید مرتکب دروغگوئی بشود.

۶ - ادب: مرد قوی النفس در هر حالت و در هر موقع حتی در برابر دشمن مؤدب است.

۷ - خویشتن داری: هر قدر که مرد دلآور به هیجان بیاید عواطف خود را نباید ظاهر سازد.

۸ شرف: نزد مرد شجاع مرگ بر تنگ ترجیح دارد، دلآور باید همیشه دو شمشیر باخود داشته باشد يکی بلند تا بادشمنان بجنگد و يکی کوتاه تا در موقع خطاکاری یا شکست خود را با آن هلاک سازد.

استعداد و آمادگی. ژانها سه ای خودکشی، در گزین و مهمترین مظاهر آداب «بوشیدو»

می‌باشد زیرا که هر فرد دلیر باید تنها بدین وسیله جبران هر خسران و کفاره هر شکست را فوراً بقیمت جان بعمل آورد و همیشه از دل و جان برای این فداکاری آماده باشد و عمل خود کشتی یابید با اسلوبی که آنرا «هارا کیری» Hara Kiri میگویند انجام بگیرد. یعنی مرد شجاع با کمال خونسردی و آزاد منشی مطابق قواعد معین بدون ابراز احساسات از حیات چشم پوشیده خود را هلاک میسازد.

پوشیدو نزد جنگ آوران عصر جدید

آداب و سنن پوشیدو تأثیری فراوان در اندیشه و افکار ژاپونیهای عصر جدید نیز داشته و وقایع و حوادث عدیده میزان این تأثیر را ثابت میسازد. ژنرال نوگی Nogi که در جنگهای روس و ژاپون بلند آوازه شد و بدلاوری و بسالت معروف جهان شد وقتی که در سال ۱۹۱۲ امپراطور «میچی» Meiji وفات یافت و او بر این واقعه آگامه گردید وظیفه خود دانست که با اتفاق همسر خویش مراسم انتحار (Hara Kiri) را بعمل آورند تا با این عمل خالصانه در عالم دیگر روح آن هر دو در حضور امپراطور بار یابند. این یکی از هزاران نمونه و امثال اعمال شجاعانه است که نظامیان کنونی ژاپون به پیروی از آئین «پوشیدو» بعمل می‌آورند. فداکاری و جانبازیهای سپاهیان در دفاع از وطن خود در تحت تأثیر همین سوابق و آداب بوده است که همه میخواستند در راه وطن خویش حداکثری جانبازی را با کمال شجاعت انجام دهند، هر مرد سپاهی برای خداوندگار و بشکوه خود سربازی فداکار است و به والدین خود فرزندی وفادار. با شجاعت و شهامت قدم بمیدان جنگ گذارد از هر گ و خطر نهارد تا سمادت و سلام زادگاه خود را تأمین سازد، هر لحظه که مفادت و خواری بر کسی روی دهد اگر مردی شرافتمند باشد یابیدونگ (هارا کیری) خودکشی کند. از هر سرباز و نظامی خاصه آنکس که مسئولیتی خطیر برعهده دارد اگر اسیر شود یا وظیفه خود را بدرستی و لیاقت نتواند ایفاء نماید انتظار می‌رود که فوراً جان خود را فدا سازد و خویش را هلاک کند.

۵. معبد شینتو در وقت حاضر

در سال ۱۹۴۵ هنگامیکه یکمده هزار باب ضریح و محراب شینتو که تا آن تاریخ در تحت توجه مستقیم وزارت داخله (کشور) اداره می‌شدند آزادی و استقلال یافتند و اعانت آنها منقطع گردید اندک آنفستگی و اختلالی در سازمان امور آنها بظهور رسید و در سیر آنها وقفه و انحطاطی حاصل شد و کشیشان که تا آنوقت مسئولیت امور را مستقیماً برعهده گرفته بودند مدعی بلاتکلیف و سرگردان ماندند لیکن اندکی بر نیامد که وضع حالت ثبات سازمان انتظامی از نو یافته و معابد شینتو صورت یک مذهب ملی بخود گرفت و توجه و رفت و آمد عامه مردم بار دیگر به آن معابد رواج و مرسوم شد. بسیاری از آنها را مجدداً تعمیرهای لایق کردند و انجمنها و مجامع ملی و محلی در هر گوشه و کنار برای حفظ و حمایت از آن معابد تشکیل گردید و منابع و عایدات جدیدی از راه هدایا و نیازها گرد آمد. تا آنکه ۸۶ هزار باب ضریح شینتو در تحت حمایت انجمنهای ملی در تمام مملکت قرار گرفتند و کار آنها دوباره بر اه افتاد و از نو مورد عنایت و اقبال خلقیافتند.

در هرده و قریه ضریح و معبدی مخصوص برپاگردید که در میان اشجار سبز و خرم و بوته‌های همیشه بهار منظر زیبایی حاصل کردند و برای هر کدام صحن و حیاطی به شکل مربع مستطیل ساخته شد که اطراف آن را محجری از نباتات مقدس احاطه کرده و در ضلع مرکزی مدخل ورود و دروازه معروف شینتو توری Torri گشوده شده است این دروازه‌ها مانند مناره‌های مساجد اسلامی یا بتخانه‌ها و معبد‌های مخروطی « pagodas » بودائیان بنائی برجسته و مقدس شمرده می‌شوند و زائرین خالص‌المقیده در آنجا گذشته و از معمیری که از هر دو طرف در زیر سایه اشجار مقدس قرار دارد عبور کرده به ضریح مرکزی راه می‌یابند و در آنجا بنای زیبای ظریفی است که در زیر سایبان برجسته آن زنگی کوچک آویخته‌اند شخصی زائر چون باین ضریح میرسد بعد از وضت و شوی دست و دهان کلاه و نیم تنه خود را از تن دور کرده و در برابر پلکان ضریح دستها را بعلامت استرحام بسک مخصوص ژاپونیاها یا یکدیگر جفت کرده تعظیمی مینماید و سپس زنگ را مینوازد و سر بزیارتخانه به حال خضوع و خشوع بسیار هدیه و نیازی در دستارچه بسته در محل مخصوص هدایا می‌افکند. پس دعا خوانده و دوباره بحال رکوع و کرنش خیمه شده در سکوت محض و تکریم و تعظیم به تفکر و مراقبه مشغول میشود بعد از چند لحظه با همان حال سکون و ادب آهسته مراجعت می‌کند چون بدروازه می‌رسد دوباره برگشته و بار دیگر تعظیمی نموده خارج می‌شود.

در همان محوطه در مکانی نزدیک بضریح داخلی که باراهروی مستقیم بآن مرتبط است خزانه مقدس ضریح که آنرا « هوندون » Honden گویند قرار دارد زائرین را معمولاً بآنجا راه نمی‌دهند لکن نزد همه کسی از اهالی آن ولایت یا قریه معلوم است که در آنجا مقدس‌ترین اشیاء معبد نهفته است و آن‌شء را « شینتای » Shintai گویند یعنی « جسم نیکو ». این شئی نهانی مقدس را کمتر در معرض نمایش قرار میدهند مگر در بعضی مواقع خاص ، گرچه آن قیمت و ارزش مادی ندارد ولی غالباً چیز کوچکی است که آن را در دستاری از حریر یا قماش پیچیده و در چند جمیع‌های ظریف درون یکدیگر نهاده‌اند و آنها غالباً عبارتند از شمیری کهنه یا خنجر قدیمی یا یک قطعه آینه یا گلوله‌ی از بلور یا جسمی از طومار پوستی است که بر روی آن کلماتی مسطور است به این شئی مقدس مردم آن ناحیه و بزرگان قبیله محلی از عهد دیرین دلبستگی و احترامی خاص مینول می‌داشته و می‌دارند و یادگار اجداد و نیاکان باستانی آن قبیله است و آنها رمز و علامت یک قوه نهانی فوق بشری میباشد و بالاخره سالی یکبار در هنگام عید سالیان اهالی قریه آنرا بر روی ارا به مقدس نهاده در خیابانها و معابر طواف میدهند و پرچمها و بیرقها در جلو و نوازندگان و منادیان بامسکهای عجیب و غریب که بصورت نهاده‌اند از عقب حرکت میکنند و دخترکان خو برو بخواهی آن آلات موسیقی و طبل و نی رقص میکنند.

البته این عمل در نزد طبقات مردم ژاپون معانی و تفاسیر مختلف دارد و هرکس بمقدار ایمان و معرفت خود آنرا توجیهی میکند. عوام الناس آن را رمز یکی از بزرگان مقدس دین یا نماینده روان یکی از نیاکان عالیمرتبه خود میدانند. بعضی دیگر آنرا هملی به سحر و جادو دانسته سبب و باعث خوشبختی و حسن خط و اقبال اهالی می‌شمارند. اما خواص و مردم دانشمند از آن‌شء و از آن اعمال رمز و علامت یکی از اخلاق حسنه و فضایل برجسته اجدادی بزرگان تاریخی را می‌یابند.

شینتو مانند يك فرقه دینی

بعد از آنکه مداخله حکومت در امور دین شینتو مرتفع شد آن دستگاه صورت دینی و مذهبی خالص بخود گرفته و غالب مردم از روی عقیده و ایمان بآن علاقه مند شدند در هر خانه و خاندان برای آن کانون مرکزی بوجود آمد که آنرا «کامی-دانا» Kami.dana می نامند ، در آن محل که غرفه مخصوصی است الواح یادگاری از چوب یا کاغذ که بر روی آن اسامی اجداد و نیاکان صاحب خانه یا نام خدایان آن قریه و محل را نوشته اند نصب میکنند ، گاهی هم علامت خدای شمس «آما- تراسو» و یا خدای مریخ « ایناری » Inari را بالای آنها رسم مینمایند غالباً آینه مقدسی در آن مرکز دیده میشود و بر روی تابلوی دیگر عبارات و ادعیه مقدسه دینی با طلسمها و علائم عجله مزین است . در حقیقت ضریح خانوادگی مبدع کوچکی است که صورت کوچکی از معابد بزرگ را منعکس میسازد و غالباً ایام مقدسه افراد خانواده در آن غرفه بمبادت و انجام مناسک و آداب دینی میپردازند و عجب آنکه در این معابد خانوادگی عقاید بودائی نیز دخیل شده است و گاهی کشتیان بودائی نیز برای انجام مراسم آداب مذهبی در برابر ضریح خانوادگی شرکت میکنند و مخصوصاً در مواقع ماتم و عزاداری و هنگام مرگ افراد خانواده در پیشگاه این محرابها عملیات دینی انجام میدهند.

فرقه شینتو

پس از تصویب و تأسیس قانون اساسی ژاپون مورخ ۱۸۸۹ که بر طبق آن آزادی عقیده مذهبی به تمام افراد مملکت عطا گردید فرق شینتو بصورت های چند متشکل شد و مانند سایر مذاهب جهان چون بودائی و مسیحی و غیره به شعب و فرقه های چند منشعب شد ؛ قبل از جنگ دوم جهانی دفتر ملی مذهب ژاپون به سیزده فرقه آنها را احصاء کرده است که هر کدام استقلال خاصی دارد و به هزینه معتقدین و مؤمنین خاص خود اداره می شود که هر کدام صاحب نام و نشانی جداگانه است.

بعد از جنگ دوم جهانی که حکومت ، کلی از مذهب جدا شد بر عود این فرق و احزاب دینی افزوده و اکنون تعداد آنها راتا ۸۰۰ فرقه ثبت کرده اند که هر يك دارای عقاید و رسوم جداگانه می باشند ولی همه در چار چوبه دین شینتو قرار دارند . این فرق درائر نفوذ مبادی و اصول کلامی سایر مذاهب حیه یا با اقتباس از مبانی علمی و روانی مدرن بوجود آمده اند و هر کدام به نوبت خود جوابگوی احتیاجات نظری مردم اند و بسوی طلب حقیقت نهائی و آسایش و آرامش روحی سالک می باشند .

قسمت چهارم

اديان امم خاور نزديك

مقدمه بر قسمت چهارم

خوانندگان کتاب در ممالك غربی و قتيكه عنان سخن در بحث از مذاهب شرق اقصی‌سوی خاور نزدیک منطف میشود خود را در محیطی آشنان می‌یابند، افکار و معانی در این باب بنهن آنها نزدیکتر است ، زیرامبادی وحدت وجود Pantheism و یا اصل تناسخ کاملاً با سلیقه و فکر ایشان مطابق نیست و از عقاید اتحاد نفس با طبیعت و نفی وجود که از خصایص عرفانی ممالك خاوری است دور هستند ، ذات‌الوحي فاقد شخصیت و بمعنای مطلق و عام چون آسمان «یا ناؤ» یا «برهما اتمان» یا «اوی بودا» برای دماغ اهل غربی قابل ادراک نمیباشد.

ولی دورنمای مذاهب و ادیان امم خاورمیانه بفکر و ضمیر ایشان نزدیکتر است، ذات‌احدیت در نزد ایشان دارای هویت و حقیقت متعال میباشد که در رفتار نیک و بر حسنات اعمال سراسر بنندگان خود نظر دارد از آنجا عقیده وحدت وجود شرقی جای خود را به تجمع آلهه میدهد ، خدای‌هی خالق قیوم یا ارواح طیبه عباد صالح و ملائکه بقرین نزدیکی و تقرب دارد و همه مکلف باجتناب از سیئات و شرور و مبادرت و اقدام به حسنات و خیرات هستند. در خاور میانه دین وسیله حل مشکلات حیات و غلبه بر مصاعب جهان است نه سبب و عامل نفی وجود، ریاضت و رهبانیت

که نزد اُمم شرق آسیا رسوم و رایج است در خاور میانه کمتر جنبه طبیعی و عملی دارد، در مبادی ادیان خاور نزدیک صحنه طبیعت حقیقتی است فرعی و عرضی و آن صحنه ایست که بر روی آن رابطه عابد و معبود بزمعرض نمایش گذارده میشود و آن خود امری حادث است که چون علت غایی وجود آن منتهی گردید معدوم میشود.

بعبارت دیگر: مذاهب و ادیان مردم خاور میانه ارزشی بسیار و قیمتی گران به شخصیت فرد انسانی می نهد و پایه رابطه مابین بشر و خداوند را با رشته عواقل و عناصر معلوم اخلاقی استوار می سازد و بالاخره انسان از لحاظ رابطه روحانی که با خدای خود دارد از طبیعت منفصل است و در آنجا برخلاف مبادی ادیان خاور دور بسوی يك حقیقت نهایی مافوق قوای روحانی و خارج از نوع انسان و سایر صور طبیعت سیر میکند. خدا و انسان و طبیعت در نزد آنان بهم دیگر مخلوط و آمیخته نیستند بلکه هر يك دارای وضع مشخص و مقام متمایزی میباشد.

بنابر عقاید و مذاهب ممالك خاور میانه مسئله ای که در برابر شخص دین دار قرار دارد عبارت از اینست که خدا برای او چه تکلیفی مقرر فرموده ؟ و مشیت قاهره او چیست؟ و بالتبع اراده الهی همه وقت در ماضی و حال متجلی و ظاهر است، دو صفت در ادیان خاور میانه بوضوح تمام نمایان است، یکی اعتقاد و ایمان بحقایق منهی تاریخی، و دیگر عمل بر طبق مبادی اخلاق که مطابق رضای حق تعالی میباشد.

فصل دوازدهم زردشتی یا آئین دو گانه پرستی اخلاقی

کیش زردشت و آئین ودیک Vedic هر دو دارای يك ریشه و منشأ واحد هستند و از يك سرچشمه جریان یافته‌اند. هنگامی که صحرانوردان قبایل هندو اروپایی که در اوایل هزاره دوم قبل از میلاد یا حتی پیش از آن در مکانی نزدیک سواحل شرقی دریای خزر از یکدیگر جداگشتند و دو راه مختلف را در پیش گرفتند يك قسمت که شمارشان افزونتر بود بسوی هندوستان رو آوردند، قسمت دیگر از دره‌ها و کوهستان‌های شمالی فلات ایران عبور کرده به آذربایجان و ارمنستان داخل شدند، این جدائی و انفصال طبیعی متوازیاً دو فرهنگ و دو ثقافت جداگانه بوجود آورد. در سرزمین ایران کشوری بایر و غریبان و آب و هوایی خشک و سوزان ساکنان آن دیار خوی و خلقی خاص خود داشتند مردمی واقع بین با هوش و مستعد و کارکن گشتند و بالضروره شبانی و کشاورزی اختیار کردند. برخلاف آریانه‌های هندوستان که در آب و هوای مرطوب و گرم و مرزوبومی بکلی دیگرگون جا گرفتند طبیعت انسانی ایشان و اوضاع زندگانی محل اقتضا میکرد باسایش جسمانی و رخوت و کم کاری و خیالات فلسفی و افکار شاعرانه بگرایند. البته اوضاع طبیعی بر فراز فلات ایران بکلی برخلاف احوال کشوره‌ها بود در آنجا فکر و اندیشه در حول و حوش ضروریات زندگانی دور

میزد و مسئله ننازع بقا و کشمکش حیات بیشتر واقعیت داشت و ازینرو دین و مذهب بر پایه خلق و منشی قرار گرفت و مسئله سمی و عمل در دماغ ایرانیان بجای ریاضت و عزلت هندوان مستقر شد ازینرو دین هندو و دین زردشت دو ماهیت مختلف حاصل کردند و در دو قطب متباین و متضاد قرار گرفتند .

شرح و بیان داستان پیدایش مذهب زردشت کار آسانی نیست (ماخذ موجود برخلاف منابع آئین ودا «Veda» چندان روشن و موثق نمیباشد. کتاب مقدس و آسمانی دین زردشتیان اوستا «Avesta» است و آن مجموعه بی میباشد که کمابیش از مطالب مختلف که بدون ارتباط و التماس با هم آمیخته شده و در حقیقت باقی مانده از مجموعه بزرگتری از يك ادبیات باستانی و کهنسال است که قسمت عمده آن از میان رفته و نابود شده مهمترین قسمت اوستا موجود در زمان ما «یسنا» Yesna است و آن مشتمل بر «گاتاه» Gathas یعنی سرودهای خاص زرتشت میباشد. که آنها بلهجه محلی بسیار کهنالی (نزدیک بلسان ودا) نگاشته شده و از آن بعضی اطلاعات موثق و معلومات مطمئن در باب حیات و اندیشه های زردشت بدست می آید قسمت های دیگر اوستا یعنی ویسپرد Vispered و «وندیداد» Vendidad و «یشته» Yashts (نعمات ستایش) و خرده اوستا (اوستا کوچک) در مرتبه وثوق و اعتماد بیای «یسنا» نمیرسند زیرا آنها در قرون بعد تألیف شده و بیشتر درمرض قبض و بسط زندگانی جهانی قرار گرفته بوده اند .

اکنون باید برای حل مسائل مشکل دین زردشتی بنکر مذهب ایرانیان قبل از ظهور زردشت آغاز سخن کرده و سپس شرح سرگذشت زندگانی و بیان تعالیم او بپردازیم و آنگاه تغییرات و تبدلاتی که در دین او برمرور ازمنه روی داده بیان کنیم .

۱. دین ایرانیان قبل از زردشت :

آنچه از مذهب معمول در کشور ایران هنگام ظهور زردشت بر ما معلوم است در واقع از منابع زردشتی که با آنها مخالف و معاند بوده اند استخراج میشود و از عباراتی که در اوستا به آئین مردم قبل از آن زمان اشاره کرده استنباط میشود و نیز بعضی کتیبه های تاریخی که اخیراً کشف گردید بر آن مسئله تارک برتو نوری می افکند و مطالب و مندرجات کتاب اوستا را تأیید می کند .

معلوم میشود که دین عامه مردم ایران در آن دوره باستانی عملاً همان آئینی بوده است که در کتب ودا ملاحظه میشود . یعنی اکثر خلائق قوای طبیعت را می پرستیده اند و آنها را دیو divas می گفته اند و با کلمه «دوا» مذکور در کتاب «ریگ ودا» Rig-Veda منطبق میشود و آنها تجسم نیروهای طبیعی اند مانند آفتاب و ماه و ستارگان و خاک و آتش و آب و باد .

در میان این قوای علوی خدای «آنبیتار» یا «ایندرا» Indra مذکور در ودا از همه برجسته تر است زیرا که اوست گذشته ازدها و آورنده باران ولی او را رب ارباب و خدای خدایان نیز نباید دانست برخلاف آریانه های هند که برای او نیروی اسرار حام متعالی قائلند در ایران ایندرا نعت الشماع «میترا» Mithra (در ودا Mitra) قرار گرفته است و او خدای عام است که تمام قبائل و طوایف آریائی باستانی در هرجا و هر کشور او را می شناخته و می ستوده اند در کتیبه بی که از زمان عصر هیتا (۱۴۰۰ تا ۱۳۰۰

ق. م) در آسیای صغیر کشف گردید اشارتی به میترآ آمده است و او را (میدرا شیل) *Miitdraashiihl* نام میبرد که ظاهراً معبود طوائف «میتانی» *Mitanni* یعنی قبائل آریائی ساکن کوهستانهای شمال عراق (بین النهرین) بوده است. میترآ نزد سایر آریانیهای ایران نیز حرمتی بسیار داشته است و اورا خدای جنگ و خدای روشنایی میدانسته اند و به همین سبب یونانیها و رومیها او را «خدای آفتاب» گفته اند و این نیز ممکن است معتقد ایرانیان بوده باشد بهر حال میترآ مظهر پاسداری و ایمان بوده است و در یکی از نعمات «پشت» در خرده اوستا میترآ را مانند خدائی که پادشاهان قبل از آغاز جنگ نزد او نمازی برده یاد کرده است، او خدایی است که حافظ عهد و میثاق و نگهبان قول و قرار در برابر غدر و فریب و نقض پیمان است، در همان کتیبه هیتی نام خدایی دیگر در عرض میترآ مذکور شده بنام «اوراواناشیل» *Uruwanaashiel* که ظاهراً نام همان معبودی است که یونانیان «اورانوس» *Uranos* نام داده و در کتاب ودا و ارونا *Varuna* گفته اند و او خدای گنبد آسمان و حافظ و نگهبان نظم جهان است. و مردم باستانی برای او اوصاف و مشئون عالیله فائنده از او و بتفصیل ازین پس سخن خواهیم گفت؛

«همچنین از مآخذ موجوده همچو مستفاد می شود که سکنه ایران در آن ازمئه دیرین قائل به یک ترتیب عام و انتظام تمامی در جهان بوده اند که هم بصورت طبیعی و هم اخلاقی حکمفرمایی میکنند و او را بزبان خود «آشا» *Asha* یا «آرتا» *Arta* نام داده اند و عدل و داد و راستی را از صفات خاصه او میدانند (این همان است که در کتاب ودا بنام «ریتا» *Rita* نام برده شده و آریانیهای باستانی آنرا همزاد و همدوش ناساتیا *Nasatya* یا «آسوین» *Asvins* میدانند. در یک کتیبه هیتی فوق الذکر از او به «ناشادتیانا» *Nashadtianna* تعبیر شده است. و بعدها نزد ایرانیان آنهرودو بیک صورت ذات واحد در آمده و آنرا «وایو» *Vayu* لقب دادند که بمعنای «باد» است و البته با دها بر دو گونه اند یکی روانبخش و سودمند و دیگری کشنده و زیان آور و آنهرودو از آغاز آفرینش در وزشاند. اعتقاد بخداوند مردگان که نخستین آدمی بود که مرگ او را در رسید و به «یما» *Yima* موسوم است (درودا «یاما» *Yama* ذکر شده) و نیز اعتقاد فرهوشی *Fravashi* بمعنی «روان نخستین» «روان محبوب و مقصی نیاکان» (در ودا از آن به «پیتارا» *Pitaras* تعبیر شده است.)

خلاصه، آریانیان باستانی این قوای الهی و بعضی دیگر را (که نام آنها از میان رفته و فراموش شده اند ولی مسلماً با اسامی خدایان مذکور در ریگ ودا اشتراک لفظی و معنوی داشته اند) پرستش میکرد و در پیشگاه ایشان در زیر آسمان صاف و در کنار مجراها با حضور و بدان (پیشوایان روحانی) قربانیها و هدایا می گذارند و آتش را میپرستیدند و شربتی آسمانی و سکر آورده از فرسده گیاه مقدس بنام «هوما» (سوما مذکور در ودا) می گرفتند برای کسب خیر و برکت می نوشیدند.

پرستش آذر یا عبادت نار از رسوم و آداب بسیار قدیم ایرانیان است و دارای اهمیت خاصی بوده و آنرا هم به تشریفات و مناسکی شبیه آنچه که در هندوستان آریانیها نسبت بآن عنصر فروزان بعمل می آورده اند و هم دارای موقع و اثر تاریخی کهن سال در دین زردشتی است که رسم آن تا روزگار ما همچنان باقی و پایدار مانده است.

از خدای «آگنی» *Agni* که در ودا خدای آتش است در آداب ایرانیان نامی برده نشده لکن شك نیست که هم او یا مفهوم او بوده که نزد ایرانیان قدیم محل پرستش قرار داشته است و برای عبادت او مراسم و تشریفات در برابر آتشگاه بعمل می آمده و عصاره «سوما» را بر روی آن میپاشیده و نباتات

و گیاهان اطراف آتشگاه را تقدیس میکرد. اند و بر روی خوانی از سنگ هدایا و قربانیها نیاز روانهای بهشتی و ارواح مقدسه آلهه غیبیه تقدیم میکردند، این هدایا از حیوانات و غلات و بالاخره گوشت حیوانات بوده و جانوری که قربانی میکرده‌اند با «برسوم» barsom تقدیس مینموده‌اند. «برسوم» عبارت بوده است از چند شاخه گیاهان و اشجار مقدسه که آنها را دسته کرده و در برابر صورت گرفته و در مقابل آتش بعبادت میپرداخته‌اند. همه این مراسم و مناسک شباهت کامل داشته است با آنچه که آریانه‌های هندوستان (برحسب کتب اریه ودا) انجام میداده‌اند (خواننده باید بفعل مربوط به هندوئیزم برای دانستن جزئیات رجوع نماید).

باید گفت که از ایرانیان باستانی جمعی کثیر هم از عهد دیرینه صحراگردی را ترك گفته و سکونت اختیار کرده به کشاورزی و باغبانی و زراعت غلات و حبوب و تربیت اشجار پرداخته بودند و مواشی و دواب خود را برای چرا به مراتع دور دست میفرستاده‌اند. برای این گروه رفته رسوم سابق و آداب گذشته مذهبی مناسب احوال نمی‌افتاد و اوضاع اقتصادی ایشان با آن کیش و آئین که ن منایرت حاصل میکرد. کشتار چارپایان به نیت قربانی با زندگانی نوین ایشان مناسب نمی‌بود، آنچه که برای دوره صحرائنشینی و بیابانگردی امری آسان و عملی می‌نمود و ضرر و زیان اقتصادی چندانی ببار نمی‌آورد و برای شهرنشینان و سکنه قراء و قصبات گران تمام می‌شد. ولی مغان و پیشوایان مذهبی با رسوم و روایات دیرین همچنان ثابت و استوار مانده و بهیچ تغییر و اصلاحی تن در نمیدادند. از این سبب زردشت که مردی مصلح و (رفورماژور) بود آن اوضاع را تغییر داده و دیگرگون ساخت.

۴. حیات زردشت و تعالیم او

زندگانی

ظاهر زردشت دهقانزاده‌ای بوده است که از تبار وریشه آریائی روئیده و رشد یافته است. آنچه که از تعالیم و سرگذشت او که بهترین مبین حقایق است استنباط می‌توان کرد، نام او **زرواستر** Zoroaster (این تلفظ یونانی کلمه در اروپا مشهور است) و اصل آن زر اشتر کلمه آریائی کهنه است که گویند جزء اخیر آن «اشتر» (Ustra) به معنای شتر است و برای این تسمیه وجوه مختلف ذکر کرده‌اند که از آن جمله «دارای زرد اشتران» یا صاحب کهن اشتران میباشد.

تاریخ حقیقی تولد زردشت بسیار مجهول است. برحسب روایات ایرانی تولد او در حدود ۶۶۰ ق. م نشان میدهد که با وجود همه احتمالات بعیده اغلب محققین جدید آنرا پذیرفته‌اند. ولی بعضی دیگر با قرائن و دلایل موجه برآنند که زمان ظهور این بینمیر ایرانی قدیمتر از آن تاریخ بوده است و در حدود ۱۰۰۰ ق. م میزیسته. همچنین محل تولد او نیز مجهول مانده بعضی گویند در ناحیه ماد (آذربایجان) شمال غرب ایران و بعضی گویند در باکتریا (بلخ) (شرق) بوجود آمده ولی از قرار معلوم وی در غرب ایران زائیده شده ولی در شرق ایران بکار دعوت خود پرداخته است.

روایات باستانی برآنست که زردشت در پانزده سالگی نزد آموزگاری تعلیم یافت و از او «کشت» Koshiti (نامک بلند مقدمه زشتان است شمه نازدهندان واد) شهادت در دینمذهب نیز

قابل توجه میباشد) دریافت کرد هم از آغاز عمر بنحوی مهربان و سرشت لطیف معروف گردید . در هنگام بروز قحط سالی که در ایام جوانی او اتفاق افتاد وی نسبت به سالخوردهگان حرمت ورآفت و درباره جانوران محبت و شفقت بعمل می آورد چون سنین عمرش به بیست رسید پدر و مادر و همسر خود را رها کرده برای یافتن اسرار مذهبی و پاسخ مشکلات روحانی که اعماق ضمیر او را پیوسته مشوش میداشت در اطراف جهان سرگردان شد و از هر سو رفت و با هر کس سخن گفت شاید که نور اشراق درون دل او را منور سازد .

گویند ، روزی در انجمنی ، از دانایان پرستی کرد که نیکوترین کاری که شایسته آسایش روان باشد چیست ؛ در پاسخ گفتند ؛ « سیر کردن گرسنگان و خوراک دادن به چهارپایان و فرزندان داشتن آتش و افشاندن شیر » « هوما و آب » . و پرستی دیوان بهترین کارهاست » زردشت در این سخن اندیشه کرد گفت از این همه چهار کار نخستین را که درخور مردمی دادگر و روانی آموخته است میتوان پذیرفت مگر پرستی دیوان که کاری است دشوار و جان بهشتی از آن بیزار .

در منابع یونانی که کمابیش درباره زردشت روایاتی آورده اند گفته شده که زردشت مدت هفت سال در بن غاری درون کوهی پسر آورده بخاموشی مطلق می گذرانید ، آوازه کار او از شرق بگوش مردم روم رسید و شهرت یافت که مردی مرتاض بیست سال تمام در بیابانها گذرانیده و جز پنی طعامی نخورده است .

چون بسی سالگی رسید (سنی که غالباً در دماغهای صاحبان افکار روحانی و اذهان نوابع مذهبی دوره بروز بحرانیهای فکری است) زردشت را مکشفاکی دست داد . روایات در این باب بقدری فزادگان و اغراق آمیز است که برای اومعجزات عجیبه و کرامات غریبه ذکر کرده اند . گویند نخستین بار که برای او کشف و شهود دست داد وی در سواحل رود دیتیا Daitya در نزدیکی موطن او بود ناگهان خیال شیعی که بلندی قامت او نه (۹) برابر انسان متعارف بود در برابر نظرش نمودار گردید که او را فرشته « وهومنه » Vohu Manah (بهمن) یعنی « پندار نیک » نام داده اند . پس فرشته با او گفت و شنود کرد و با و فرمان داد که جامه عاریتی کلبه را از جان دور سازد و روان را پاک و طاهر فرماید آنکاه صعود کرده در پیشگاه « اهورامزدا » Ahura Mazda یعنی خدای حکیم حاضر گردد . وی چنان کرد و خدای متعال که پیرامونش صفوف فرشتگان جای داشتند بر او نظر فرمود . از چگونگی حضور او در محضر الهی سرگذشتی بسیار جاذب و جالب روایت میکنند که خلاصه آن اینست ؛ چون زردشت در آن انجمن آسمانی و جایگاه برین درون آمد سایه اومحو گردید زیرا یرتو تابش فرشتگان و اشیاء درخشان ارواح علوی در پیرامون او ، وجود او را چنان مستغرق نور ساخته بودند که ظلی باقی نماند . پس اهورامزدا با و تعلیم داد و او را به پیغامبری برگزید و امر فرمود که حقایق و تعالیم و تکالیف آئین بھی را بمالیمان بیاموزد .

از آن پس هشت سال دیگر بر زردشت بگذشت و او در عالم کشف و شهود با شش فرشته مقرب (امشاسپندان) یکایک گفت و شنود کرد و از مجلس هر کدام بر روشنائی ضمیر و صفای دل اولختی میفرود .

در « گاتاه » Gathas که ظاهراً کلمات خود زردشت است باین مکشفات اشاره شده و بعضی قطعات که حاکی از مطالب اصلی و موثق و معتد است از زمان او بجای مانده از آنجهل یک جا میگوید ، « من مانند و خورشید را که ترا ای اهورامزدا می ستایم و قتیکه « وهومنه » « پندار نیک » نزد من آمد

واز من پرسش کرد ، کیستی ؟ وبکه وابسته ای ؟ و نشانی تودراین روزگار چیست ؟ من باو گفتم ، من زردشتم دشمن دروغ ، که تاغایت توانائی وجود با دروغ نبرد میکنم و پشیمان نیرومند راستگویانم و سرانجام بهالم بی پایان خواهم رسید و در آنجا ترا ای مزدا ستایش خواهم کرد و نغمه ها بیاد تو خواهم سرود .

توای روان پاک و مقدس ، ترا ای اهورامزدا می ستایم ، هنگامیکه وهومنه (پندارنیک) نزد من آمد و ازمن سؤال فرمود که آهنگ چکار داری ؟ در پاسخ گفتم حرمت و ستایش آتش تو آهنگ من است و تا تاب و توان دارم در طریق حق کوشش میکنم راستی را بمن نشان ده تا او را بطلبم

چون تو بمن گفتی بر راستی برو و راستی را تعلیم ده مگر بمن امر نکردی که ازچه بپرهیزم و چه چیز را فرمان ببرم ؟ تو گفتی بفرمان «سروش» گوش فرا ده و سرنوشت پرازگنج دربی تست پاداش نیک درازدرا انتظار مردمان است (نقل از کتاب H. Moulton موسوم به Early Zoroastrianism ص ۳۶۵)

از آن پس ده سال تمام برزدهشت بگذشت که بپرستش و عبادت مزدا مشغول بود و پیوسته از مردم روزگار جفا و آزار میدید ، پس ازین مکشفه بیدارنگ تعلیم خلاق را آغاز کرد . ولی در ابتدا کسی بسخنان او گوش نداد چندین بار نومید شده درمرض فتنه و آزمایش قرار گرفت . یعنی روان پلید «انگزه مثنیو» Angra Mainyu او را وسوسه میکرد که عبادت مزدا را ترک کند . لکن زردشت همچنان در عقیدت خود پایدار بود و پاسخ داده میگفت ، «نی ! من از دین بهی و راستی بر نمیگردم ، هر چند که جان و تن و اعضاء بدن مرا از یکدیگر جدا کنند ، از پرستش مزدا روی بر نمی تالم .

عاقبت پس از ده سال زردشت بمقصود رسید و نخستین کسی که آئین او را پذیرفت و باو گروید عمو زاده وی مردی بنام « میندی نیمونها » Maidhy nimonha بود پس در یکی از بلاد شرقی ایران بدر بارشاه آن دیار بنام « ویشناسپ » Vishtaspa راه یافت .

مدت دو سال زردشت کوشش و جهد بسیار کرد که این پادشاه را بدین خود در آورد . ویشناسپا که علی الظاهر مردی پاکدل و خالص عقیدت و نیکومنش بود با زردشت همراه گردید لکن چون وی در تحت نفوذ «کارپانها» Karpans (مغان) واقع شده بود . که در اوستا آنها بیدی یاد شده اند و آنها را کاهنانی حریص و دنیا دوست وصف کرده ، جماعتی که بروش باستانی قربانیهای حیوانی بعمل می آوردند و باعمال سحر و جادو اشتغال داشتند . و مدعی بودند که بدین وسائل موجب ازدیاد محصولات و حفاظت مواشی و دواب و جلوگیری از حملات و تهاجمات قبائل (تورانی) در شمال توانند . کارمانها با اقتدارات شیطانی خود بر علیه عقاید و مبادی زردشت برخاستند و سبب شدند که زردشت را دستگیر ساخته بزندان اندازند . سرانجام بعد از دوسال از زردشت مجبزی بظهور رسید و اسب سیاه محبوب ویشناسپ را که برضی مهلک مبتلا شده بود درمان کرد و همچنین چون همسر ویشناسپ موسوم به «هوتاوسا» Hutaosa نیز از او حمایت و پشتیبانی میکرد بالاخره شاه

۱- ویشناسپا یا هیستاسپس Hystaspes بنظر بعضی از محققین همان پندراپوش (دارا یکم) است لیکن این قضیه با مفاد «گاتاها» تعارض دارد و صحت آن تأیید نمیشود .

بدین اودرآمد.

گرویدن شاه بدین زردشت البته کامل و از روی خلوص بود و ویشناسپ سراسر نیروی خود را برای نشر دعوت آن پیامبر بهدین بکار برد. درباریان و امراء نیز بدینال شاه بر او گرویدند. برادر او «زین» Zain و فرزند دلاور «اسفندیار» Isfendir از پیروان مؤثر و نیرومند زردشت شدند. دوبرادر از طبقه نجبا و اشراف که در انجمن شاه جایگاهی ارجمند داشتند بنام «فرشاثوش ترا» Frashaoshtra و «جامناسپا» Jamnaspā با آن پیغمبر مصاهرت و خویشاوندی حاصل کردند اولی دختر خود را بنام هووی Huovi بزدشت داد و دومی دختر زردشت را بنام «پروسیستا» Pourucista که از زن نخستین داشت بهمسری خود درآورد. لزمت بیست سال دیگر که از عمر زردشت باقی بود روایات و حکایات بسیاری نقل کرده‌اند در سراسر این روزگاری بهنشر دین اهورامزدا در میان ایرانیان بگذاشتند در این زمان دو پیکار و جنگ با دشمنان برپا ساخت در پیکار نخستین اسفندیار مکانی رفیع و نامی بلند یافت. و بدلاوری و جنگاوری شهره آفاق شد زیرا قیائل تورانی که بشکوه ایران هجوم آورده بودند درهم شکست. اما جنگ دوم بر حسب این حکایات در زمانی رویداد که زردشت بهمرحله هفتاد و هفتمین سال عمر خود رسیده بود. در این پیکار گرچه فیروز گردید لیکن عاقبت کشته شده و نویسندگان اوستا در هزار سال بعد گفته‌اند که چون تورانیان شهر بلخ را بنالیه گرفتند یکی از آنان ناگهانی بر آن پیامبر یزدانی ناخته و او را در برابر محراب آتش در هنگامی که بمبادت مشغول بود بقتل رسانید.

تعالیم زردشت

دینی که این پیغمبر ایرانی تعلیم فرمود يك آئین اخلاقی و طریقه یگانه پرستی است. وی مانند موسی نبی موجد عبرانی خود موجد و شارع دینی نوین گردید هر چند مبادی و معتقدات بازمانده از پیشینیان را پایه و مبنای تعالیم خود قرار داد.

زردشت خدای معبود و متعال کیش خود را «اهورامزدا» لقب داده یعنی «خدای حکیم» این نامگذاری اختراع او نبوده بلکه اسم «مزدا» در زمان او معروف و معلوم بوده است و بدون شك اهورامزدا را همگی خدای عالم اخلاق و نظام طبیعت میدانسته‌اند و آن همان خدائی است که نزد آریانیهای هندوستان بلفظ و نام «وارونا» Varuna مورد ستایش عام و خاص بوده است و معلوم میشود که عشیره و قبیله زردشت سالها قبل از او باین خدای متعال و نیکو نهاد اعتقادی قدیم داشته‌اند ولی طوائف آریائی نژاد ایران دیگر او را بنام «وارونا» نخوانده‌اند.

بسیاری از ارباب تحقیق و دانشمندان در بررسیهایی که از اوصاف و حالات اهورامزدا از مد نظر ایرانیان نموده‌اند بر آنند که زردشت اهورامزدا را در «گاناه» خدای بزرگی دانسته‌است که آسمانها را مانند ردا و جامه بر اندام خود پوشانیده ازینرو این نتیجه را استنباط کرده‌اند که آن لقب برای احترام و تجلیل بجای نام قدیم باستانی استعمال شده است همانطور که در هندوستان نیز لقب «شِو» یعنی «مبارک» بجای نام دیرین و کهن رودرا Rudra معمول گردید. بهرحال در آزمان لقب اهورامزدا برای توصیف جلال و عظمت آن خدا بکار رفته است و اهورا درست همان کلمه‌ایست که بزبان «ودا» اشورا Asura تلفظ میشود که بمعنی «صاحب» یا «خداوند» است و این

عنوان در نزد تمام قبایل قدیم هند و اروپایی برای خدایان علوی یعنی «دواها» devas بکار میرفته است.

مطالعه تغییر اسامی و القاب خدایان که از طرف زردشت در میان آریانه‌های ایران و پیشوایان فرهنگ ایشان و همچنین در بین آریانه‌های هند و برهمنان بعمل آمده قابل توجه و درسی‌سودمند است. آریانه‌ها (قبائل هند و اروپایی) در هردوسوی جهان برای خدایان خود نامی واحد داشته‌اند، ارواح مقدسه علویه را «دوا» deva می‌گفته‌اند چنانکه ژرمن‌ها deus و سلت‌ها دیوین divin و انگلوساکسون‌ها دیتِه deithy پادوینیتهی divinity او را یاد کرده‌اند و از طرف دیگر در هند که در تحت تأثیر تغییرات و تلونات فراوان قوای طبیعت قرار داشته‌اند مفاد همین قدرت عظیم غیبی را برای نیروی مض استعمال کرده و منحصرأ ارواح شریره موزیه را «اسورا» ملقب ساختند که دارای قدرت بی‌پایان و جاویدی و موجب خرابی و مضرات است.

این انتقال معنی در این کلمه‌روی‌داد یعنی بتدریج از مفهوم اصلی منحرف شده و مفهومی ثانوی حاصل نموده است. از مطالعه سرودهای قدیمتر و جدیدتر ودا این تحول و انتقال بخوبی معلوم میشود. در ایران زردشت درست طریق مخالف را پیموده که در صورت و معنی اصطلاحات و اسامی و القاب با مفاهیم هندوان ضدیت دارد. «مزدا» را صاحب اهورای حقیقی پنداشته و عبادت و پرستش را خاص ذات مقدس او قرار داده و او را خداوند متعال و قادر قاهر شمرده است که ذاتش بحکمت محض و خیر مطلق متصف است. ولی از آنجا که بیم داشته‌است مبادا عامه مردم حق مزدا را بدرستی نشناسند و در تحت تعلیم پیشوایان دینی قدیم (مغان) قرار بگیرند، یعنی ایشان یک عده دواها (دیوها) یا ارواح علوی الوهی که هر یک نزد آریانه‌ها بامی جداگانه موسوم بوده‌اند می‌پرستیده‌اند و همچنان آتش را ستایش می‌کرده شراب عصاره «هوما» را می‌نوشیده ازینرو و بظلمت و جلال خدای «اهورا» پی نمیرده‌اند. مغان باستانی از این اشیاء مقدسه برای ساحری و جادوگری خود استفاده می‌کرده‌اند همچنین قبایل صحراگرد و کوچ نشین تورانی که آفت جان مردم کشاورز و دهقان و شهرنشین ایران بودند این ارواح عذیده را قبول کرده و پیش از آنکه بداخله سر زمین ایران یورش آورند برای کسب فیض بنام آن دیوها قربانی‌ها نثار می‌کرده‌اند، ازینرو زردشت برای جلوگیری از این خطا طریقی اندیشید و آن این بود که بالصراحه اعلام فرمود که این دیوها (معبود مغان و تورانیان) همه ارواح شریر زیانکارند که با ارواح نیک و روانهای خیر و نیکوکار در ستیز و آویز می‌باشند آنها پدر دروغ و فریبنده نهادهای پاک می‌باشند و مصدر شر و بدی و زشتکاری‌اند و آدمیان را از پرستش اهورامزدا باز میدارند. پس عبادت آنها را منع فرمود.

پس چون زردشت عقیده اکثریت عوام و دین عامیانه معمول زمان را منکر گردید آئین نوین خود را بر روی چند اصل و اساس برقرار فرمود و خلق را بقبول آن خواند از اینقرار،
۱- به پیروی مکاشفات و الهامات خویشتن بر پیغمبری مبموت از طرف اهورامزدا اعلام کرد و در «گاتاها» تکرار فرمود که خداوند او را برانگیخته و مأمور ساخته و دین او بهترین و کاملترین ادیان است.

۲- از آن همه ارواح متعدده تنها یک روان خوب و نیکو را که اهورامزدا بود پذیرفته و او را بالاترین و بزرگترین خدایان دانست آفرینگار و دانا و برترین روانهای علوی قرارداد که ابدالاباد بادی و دروغ بشرد و پیگار مشغول و برآستی و راستگوئی راهبر است. و برخلاف بعضی

عقاید متأخرین جماعت زردشتیان آن بینمبیر باستانی گفت که بر حسب مشیت و اراده متعال اهورامزدا تمام موجودات آفریده شده‌اند و چنانکه در آیه آخرین از گاناها صراحت دارد اهورامزدا موجب و موجد هم نور و هم ظلمت هر دو میباشد .

۳ - اهورامزدا اراده قدوسی علوی خود را بوسیله روحی مقدس و نیکو نهاد از قوه بفعل می‌آورد که آنرا «سپنتامئین یو» Spenta.Mainyu نامیده است و اعمال الوهی او بدستکاری ارواح مقدسه که «امشاسپندا» گفته میشوند اجرا میگردد (در زبان پارسی بعداً آنها را امشاسپندان Amshaspands نامیده‌اند و این فرشتگان هریک با حالات و صور فعالیت ذات الوهی نامی و معنایی جداگانه دارند چنانکه یکی را وهومنه Vohu Manah (بهمن) نامید که بمنای فرشته پندارنیک و نهاد خوب است و دیگری را اشا Asha «اشا» اشا هشتا (اردیبهشت) یعنی «فرشته راستی و عدالت» و دیگری را «اخاشترا» (واریه) Kshathra (شهریور) یعنی فرشته نیرو و قدرت کامله و دیگری را «هروانات» Haurvatat (خرداد) یعنی (فرشته رسائی و کامروائی) و دیگری را «آرامی تی» Armaiti (اسفندرامد) یعنی «فرشته شفقت و لطف و باروری» و دیگری «امراتات» Ameratat (امرداد) بمعنی «بقا و جاودانی».

از آن میان «اشا» در ریگ ودا بنام Rita نیز مذکور است و همه این امشاسپندان از آثار لطف و احسان اهورامزدا میباشد که به آدمیان اعطا فرموده و هریک آنها از حقیقی یا قوه مستقلی میباشند البته این روانهای جاویدی (فرشتگان آسمانی) دارای صفات مطلقه الوهی میباشند و نمیتوان بهرستی بی برد که اندیشه و تصور زردشت درباره هریک از آنها بطور مطلق چگونه بوده است. آیا آنها خود هوش و هنگ و (ژنی genii) لطیف و پستندیده هستند که از «اهورامزدا» تراوش کرده‌اند و سپس دارای وجود محدود و شخصیت فردی تبیی گشته‌اند یا آنکه فقط بارادۀ اهورامزدا بطور اطلاق وجود یافته و دارای یک نوع ذات کلی گشته‌اند .

بعضی حالات و ارادات الهی دیگر نیز از اهورامزدا ناشی و صادر گشته است که از امشاسپندان جدا میباشد مثل سروش Sroush (فرشته اطاعت و فرمانبرداری) یا فرشته نگاهبان گاو بنام «گو-اور و» Geus Ur Va و غیره که هریک نام و عنوانی جداگانه دارند . ولی وجود همه آنها در تبع ذات مقدس اهورامزدا قرار گرفته و مانند عامل و آلت کار و افزار افعال او هستند ، که بر حسب مشیت نفسانی او بوجود آمده‌اند. خلاصه آنکه دین زردشت یک گونه یگانه پرستی و توحید monotheism میباشد که متضمن اعتقاد باروواح متعدد مقدسه غیبی ازلی نیز میباشد .

۴ - با آنکه اهورامزدا در عرش جلال خود هیچ ضد و ندی ندارد معنای زردشت معتقد است که در برابر هر نیکی یک بدی موجود است چنانکه در برابر «اشا» یعنی راستی و حقیقت «دروغ» و باطل جای گرفته و در برابر حیات و زندگی موت و مرگ قرار گرفته است . همین قیاس در برابر روح مقدس یا سپنتامئینو روح شریر و ناپاک «انگر مئی نیو» Angra Maineyu جای دارد که بمعنای «روان پلید» است. از فحواي کتاب «گاناها» مشهود است که زردشت همانطور که دائماً در عالم طبیعت به تنزیه و تطهیر از عناصر بد و وجودات ناپاک دعوت میکند ، در حیات انسانی نیز آدمیان را به روش راستی و نیکی و پرهیز از بدی و دروغ میخواند . و بر آنست که این ضدیت و دوئیت بین دو عنصر - بدی و نیکی- هم از ابتدای خلقت وجود داشته است.

«اینک در روان نخستین در عالم شهود مانند توانم جلوه گر گشته‌اند یکس نیک و یکس

بد در پندار و گفتار و کردار . دانایان از این دو نیکی را برگزیدند و ابلهان بدی را اختیار کردند . روز نخست که این دو روان توأم با یکدیگر پدید آمدند یکی حیات و هستی را برقرار کرد و دیگری فنا و نابودی را و سرانجام جایگاه جاویدی بدان (دوزخ) بهره پیروان دروغ خواهد بود . لیکن اندیشه پاک و جایگاه جاویدی نیکان یعنی (بهشت) نصیب پیروان راستی خواهد شد ازین دو روان توأم آن يك که سفلی و پیرو دروغ است همواره چیزهای بد را برمیگزیند ولی آن دیگری که پاک و علوی است طلبکار راستی و خوبی میباشد .

از دوروان توأمان در آغاز آفرینش جهان آن يك که پاک و نیکوکار است بدیگری که دشمن او بود چنین گفت : «تا آخرین روز نهدر جهان کنش و گویش و منش و نه در عالم ارواح و اجسام ما دو روان با یکدیگر هم‌آهنك نخواهیم شد» .

ازین قرار هم از روز آغاز جهان که روان نيك و طاهر از اهورامزدا تراوش کرد بمانندت و نباین روح ناپاک پلید رو بر و گردید این روان پلید همان است که در ازمنهٔ بعد بنام شیطان (Satan) ملقب شد . نصوص کتب زردشتی درباره حد مسؤولیت اهورامزدا در مسئله ایجاد روح شریر بسیار مبهم و غیر مشخص است و معلوم نیست که «انگرمین‌یو» یعنی «روان پلید» هم از روز ازل با اهورامزدا متفقاً بوجود آمد یا آنکه اهورامزدا بعداً او را آفریده است بمبارت دیگر آیا اهورامزدا روان ناپاک اهریمنی را خلق کرد یا آنکه «انگرمین‌یو» موجودی بود پلید و مزدا او را کشف فرمود . ازینرو هرچا که خوبی بود بدی را در مقابل معین ساخت و هرچا که روشنائی بود تاریکی را در برابرش پدیدار نمود . گرچه ظاهر سرودهای «گاتاها» رویهمرفته مبتنی برنظریه دوم است ولی درست معلوم نشده که در سایر نصوص اوستا این معنی چگونه تبیین گردیده و چگونه روح نامقدس دروان پلید «انگرمین‌یو» بصورت شیطانی در آمده است که همواره با اهورامزدا که خود خالق و جاعل اوست در ستیز و بیگار است .

۵- نقطه اصلی و پایه اساسی اخلاق در آئین زردشت بر روی این قاعده است که نفس و ضمیر هر فرد آدمیزاد يك میدان نبرد دائمی بین خیر و شر است و سیئهٔ آدمی تنوری است که آتش این جنگ همواره در آن مشتعل میباشد . روزی که اهورامزدا آدم را بیافرید او را آزادی عمل عطا کرد که خود عمل خود را برگزیند یعنی دارای نیروی اختیار گردید که مابین دو راه خطا و صواب هریک را بخواهد انتخاب نماید . هرچند اهورامزدا بوسیله نیروی نیکی یعنی «سپنتا مئی- نیو» و نیز بدستاری و هومنه همیشه آدمی را بسوی راستی میکشاند ولی در همان حال نیروی زشتی و بدی «انگرمین‌یو» نیز در او ظهور یافته و در خاطر او همواره و سوسه میکند ازینرو تکلیف و وظیفه هر فرد بشر آنست که در دل خود مابین آن دو منادی یکی را اجابت کند یعنی فرشته نيك را اطاعت کرده خوبی را اختیار کند و یا آنکه سخن دیو را شنیده راه بدی را برگزیند . البته نیکان بدی را نمی‌پسندند .

۶- اما خیر و شر در کتب زردشتی چنانکه باید بوضوح تشریف نشده‌اند . البته از متن گاتاها که سرودها و مناجات‌هایی بیش نیست و کتاب کلامی و فلسفی روشنی نمیباشد انتظار تریب و بیان روشنی در این باب نمیتوان داشت ولی آنچه که از فحواي آن مستفاد میشود میتوان اختلاف عملی واضحی بین خطا و صواب تشخیص داد . مثلاً مردمان نیکوکار و صائب در دیده زردشت کسانی هستند که به دین‌بهی ایمان می‌آورند و آدمیان بدعمل و خطاکار آنانند که از آئین مزدا رو بر گردانند

خاصه آنانکه کیش قدیم عوام را که عبارت از پرستش دیوها باشد اختیار کرده اند . از متن گائاهای بخوبی معلوم میشود که دیوها درصنف نیروی «انگرامثی نیو» قرار دارند و بالنتیجه هرکس که آنها را پیروی و متابعت نماید در زندگانی خود درعداد بدکاران و شریران منسلک می شود اینگونه کسان نابکار را نباید رها کرد بلکه باید با اسلحه قتال و آلات رزم با آنها پیکار نمود . از این قیاس طریق خوبی و خیر آنستکه همیشه راستگو باشند و پیروان فرشته آشا (عدالت) و فرشته وهومنه (خیال خوب) را یاری کنند و راه بدی و شر آنستکه با بدان و بدکاران همکاری نمایند و با آنها هدایا و عطایا تقدیم سازند خیر و صواب ازمند نظر عملی زردشت آنست که زمین را گشت و زرع کنند و غلات و سبزیجات پیروانند گیاهان مضره و علفهای هرزه را ریشه کن سازند اراضی بایر را آباد کنند و زمینهای خشک را آب دهند ، جانوران سودمند بویژه گاو را که برای کشاورزان حیوانی مفید است بمهربانی و شفقت نگاهدارند و علوفه دهند . خلاصه آنکه آدمی خوب و خیر همیشه راستگو و از دروغ بیزار است ، برخلاف آدمی بد و شریر که خلاف این اعمال را پیشه خود میسازد و ابتدا پیرامون عمل کشاورزی و زراعت نمیکردد زیرا «انگرامثی نیو» (روان پلید) همیشه با اعمال فلاحی سود بخش دشمن است و دروغگویان همیشه مانع کار دهقانان راستگو میشوند و نمیکذارند آنها مزارع را آباد کنند و مواشی و دواب را پرورش دهند .

بدیهی است قیایل و عشائر صحرائین تورانی نژاد زشت ترین صورتی از اعمال روان پلید میباشد و هنگام هجوم و ایلغار بشهرنشینان و دهقانان برای دیوهای نابکار قربانی ها بعمل میآورند و جانورانی بی آزار را به پاهان قربانی در برابر معبد دیوها لگ میکنند پس آنکه بمزارع سرسبز ناخته و محصولات و اشجار را نابود میسازند البته ایشان پیروان دیوانند .

زردشتیان قدیم در مناجاتهای خود میگفته اند ، « من دیو را دشمن میدارم و مزدارا میپرستم . من پیرو زردشت هستم که دشمن دیوان و پیامبر یزدان بود . روانهای مقدس جاویدی امشاسپندان را می ستایم و نزد خداوند دانا پیمان می بندم که همیشه نیکی و نیکوکاری پیشه کنم راستی را برگزینم با فره ایزدی بهترین کار را در پیش گیرم درباره گاو که از عطا های خیر فرد است مهربان باشم ، قانون عدالت و انوار فلکی و پرتوهای آسمانی را که منبع فیض یزدانی اند محترم شمارم ، من فرشته ارمی تی (سپندارمذ) را که پاک و نیکوست برمیگزینم امید که اواز آن من باشد از دزدی و نابکاری و آزار بجانوران و ویرانی و نابودی دیوها و شهرها که مزدا پرستان منزل دارند بیرهیزم . »

۷- از تشریفات و آداب عبادات و اعمال مذهبی از مذهب اصلی زردشت چیز مهمی باقی نمانده همینقدر معلوم است که زردشت رسوم و مناسک آریانه های قدیم را که مبتنی بر اعتقاد به سحر و جادو و بت پرستی بوده و رو بزوال میرفته بکلی منسوخ فرموده است . تنها یک رسم و یک عبادت ائزمان زردشت باقی مانده است و آن چنانکه گفته اند وی در هنگام انجام مراسم پرستش در برابر محراب آتش مقدس بقتل رسید و در هنگام عبادت جان سپرد . در یکی از سرودهای گائاهای آمده است که زردشت میگوید : « هنگامیکه بر آذر مقدس نیازی تقدیم میکنم خود را راست کردار و نیکوکار میدانم . » و درجای دیگر آتش مقدس را عطیه یزدان می شمارد که اهورامزدا آن را بآدمیان کرامت فرموده . ولی باید دانست که زردشت خود آتش را نمپرستیده و آن عقیده که پیشینیان و نیاکان اودرباره این عنصر مقدس داشته اند وی نداشته است و معتقدات او با آنچه

بعدها آتش پرستان اخیر عنوان کرده‌اند اختلاف دارد . بلکه او آتش را فقط يك رمز قدوسی و نشانی‌گر آنها از اهورامزدا میدانسته است که بوسیله او به ماهیت و عصاره حقیقت علوی خداوند دانا پی می‌توان برد اینست آنچه که بطور خلاصه از منطق و فلسفه زردشت استنباط می‌توان کرد .

۸- سرانجام این نبرد و تنازع بین خیر و شر چگونه خاتمه خواهد یافت ؟ آیا مخالفت و پایداری شرمحض (دیو) در برابر خیرمحض (اهورا) ابدالابد برقرار است ؟ و آیا انکرامی نیو یعنی اهریمن دروغگو جاویدان آدمیان را به‌وادى ضلالت و گمراهی میبرد ؟ یا آنکه برای این جنگ خاتمه و نهایی است .

هرچند زردشتیان در آدوار بعد معانی و تفاسیر مبتنی بر سهو و اشتباه در این اصل بمعل آورده‌اند آنچه مسلم است اینست که زردشت بی‌هیچ شك و شبهه معتقد بوده که چون دورزمان تکمیل شود اهورامزدا فیروز و بر خصم ناپاک و زشت کار خودچیره خواهد گردید و بهیچوجه بر آن نبوده که نیروی تباهاکار پلید اهریمنی مانند قوه روانبخشی نیکی و پاکی ابدی و جاسویدی باشد زردشت بعدکمال دارای روح امیدواری (Optimistic) بوده و ایمان داشته که سرانجام خوبی بر بدی مظهر و پیروز خواهد گردید .

دین زردشتی نخستین مذهبی است که در جهان از مسئله حیات عقبی و مسئله قیامت eschatology سخن بمیان آورده و مسئله « آخرالزمان » را بمفهوم کامل خود طرح کرده . برحسب تعالیم آن پیامبر ایرانی چون روزی این جهان هستی بآخر برسد رستاخیز عام واقع خواهد شد در آن روز خوبی‌ها و بدی‌ها را شمار خواهند کرد و برای امتحان بدکاران و نیکوکاران جایگاهی پراز آتش و آهنگداخته بوجود می‌آید بدان و زشتکاران را در آنجا خواهند افکند . بدان و اشرار جاویدان در آنجا مدام بسوز و گداز عقاب میشوند لکن نیکان و ابرار آتش را گوارا و مهربان می‌یابند و آن‌عصر سوزان‌بریکر ایشان خوش تر و گواراتر از شیر میشود . ولی از کتاب‌گاتاها درست مفهوم نمیشود که آیا خود روان پلید « انکرامشی نیو » نیز در نیران دوزخ ابدالابد باقی خواهد ماند یا آنکه از آنجا بیرون آمده بجایگاه دروغ خواهد رفت ؟

اما شمار و اعمال و داورى بین کارهای زشتی و نیکو - از همان کتاب بطور مبهم چنین بر می‌آید که اندکی بعد از مرگ محاکمه مرده آغاز میشود و سرنوشت روان او از آن پس معلوم خواهد گردید تا آنکه روز رستاخیز در آخرالزمان برپا شود البته آیات گاتاها در این باب بسیار مبهم و مجهول است و آنرا میتوان چنین تفسیر کرد که هر روان خواه خوب باید باید در روز قیامت از فراز پل جداکننده « چینوات » Chinvat یعنی « پل جدا کننده » عبور کند این پل بر روی دوزخ قرار دارد و يك جانب آن بدروازه بهشت منتهی میگردد .

در روی این پل نامه اعمال آن روح‌خوانده میشود و سراسر کارهای او را در دوکفه ترازو می‌گذرانند که شامین آن در دست اهورامزدا است اگرکفه حسنات برکفه سیئات بچربد هرآینه آن روان بسوی بهشت می‌خرامد لکن اگرکفه سیئات فزونی‌گیرد او را بقر دوزخ می‌افکنند . نیکوکاران بهدایت زردشت از آن پل سلامت و آسانی می‌گذرند لکن بدکاران راهی و مغری جز فرو افتادن باعماق هاویه ندارند . زردشت میگوید که اراده هر آدمی تنها عامل تمییز سرنوشت نهائی اوست و بسوی دربارۀ شر ابدی چنین گفته است ، « روان ناپاک یا نفس‌پلیدانسان هنگامیکه به‌پل « جدا کننده »

میرسد دچار شکنجه و عذاب خواهد گردید و جاویدان در خانه دروغ زندان خواهد بود.»
گمراهان خطاکار که در برابر وجدان خود محکوم بگناهند بپای خود بسوی سرنوشت خود میروند .

بر حسب «گاتاها» دوزخ «یاخانه دروغ» مکانی است که بنام «جایگاه ناخوشی» نامیده میشود در آنجاست که پندار نابکار و اندیشه‌های نادرست جای دارند ، سرزمینی است که بوئی گند از آن بر میخیزد و پراستاز چرکی و پلیدی و ازاعماق ظلمانی آن فریاد شیون و ناله غم بگوش میرسد و هرکس که در آنجا بیفتد یکه و تنها بشکنجه جاویدی منذب است برخلاف راستکاران در آنسوی پل درخانه نجات که بگفته «گاتاها» «بهشت برین» است جای میگزینند و آن مکان «جایگاه» خوشی است و سرزمین اندیشه‌های سخن و پندارهای پسندیده که آفتاب در آنجا هیچگاه غروب نمیکند و نیکوکاران در آنجا از برکات و طیبات روحانی برخوردارند وبا یاران و هم‌نشینان سعادتمند روزگار میگذرانند .

از سخنان زردشت چنین مستفاد میشود که وی از روی دل و خلوص جان ایمان داشته است که دین بھی و آئین مزدا عاقبت پیروان و گرویدگان بسیار خواهد داشت و سرانجام بر عامل شر و اهریمن چیره و کامیاب خواهد گردید و امیدوار بوده است که برخی از پیروان اهورامزدا مانند خود او بعدها برای نجات و رهبری فرزندان آدم خواهد آمد ، نجات دهندگان آینده را «ساوشیان» Saoshyant نامیده است با آنکه زردشت شك نداشته است که اهورامزدا آخر الامر کامیاب و فیروز است مذلک میگوید مبدا این مردم که شاهد منازعه وجدال بین راستی و دروغ هستند راستی را فرو هشته و دروغ را برگزینند .

اینست خلاصه آئینی که زردشت بر روی دستور نبرد دو عامل خیر و شر تعالیم خود را برای نجات سعادت اینا و بشر بنیاد نهاده است .

۳. آئین اوستا در ادوار بعد

از قطعات مختصر و کوتاهی که از آثار باستانی زردشتیان عهد قدیم در دست است اطلاع مبسوطی از چگونگی انتشار آن دین بر فراز فلات ایران و در دامنه‌های کوهستانهای غربی (باطاق) Zagreus بدست نمیتوان آورد ، ولی معلوم است که در هنگام تأسیس و بسط سلطنت کیان شاهنشاهان پارس آئین دین رسمی دربار قرار دادند و شاهان ایران که بعد از سیروس کبیر فاتح بابل در ۵۳۸ ق.م که امپراطوری کلدانیان را خاتمه داد آن دین را گردن نهادند . جریان وقایع در آئینمان سراسر مبتنی بر حدس و مظنه است همینقدر محقق است که آئین زردشتی در میان شاهزادگان و بزرگان آریائی نژاد سرعت انتشار یافته و مسلماً در آغاز در بین آنها بر سر آن آئین جنگهای شدید نیز بوقوع پیوسته بوده تا آنکه سرانجام در ایالت (ماد) Media (ایران شمالی) پیروان زردشت غلبه نهائی حاصل کرده و جماعت مفان در آن ناحیه قبول و پشتیبانی آن آئین تسلیم شدند .

منشأ و هویت این جماعت مفان تا حدی در پرده ظلمت تاریخ مخفی است علی‌الظاهر آنان از ریشه و اصل آریائی نبوده‌اند ولی در معالک و بلدان غربی ایران حتی در اورشلیم مرکز یهود

معروف و مهارت ایشان در صنعت سحر و جادو مشتهر بوده است (لغت مازیک Magic بدون شبهه از ریشه کلمه «مع» اشتقاق یافته) در بابل حتی قبل از فیروزی قطعی سیروس در آن شهر منها معروفیت زیادی داشته‌اند، ظاهر آن در هنگام ظهور زردشت این جماعت نخست بر خلاف او برخاسته لیکن بعد از چندی برای حفظ وضع اجتماعی و رواج صناعت خود بهتر آن دیده‌اند که بدون حلقه آن دین در آیند و خود زمام پیشوائی و معلمی روحانی آن آئین نوین را در سراسر ممالک خاور میانه یکف گیرند.

سیروس کبیر خود زردشتی بوده است. لیکن بعلل سیاسی در آن دین چندان تعصب به خرج نداده هنگامیکه سرزمین کلدانیان در قلمرو سلطنت او در آمد مذاهب بابلیها و عبادت مار دوخ Mardukh خدای آن بلده عظیم را حرمت نهاد. لیکن شاهنشاهان دیگر جانشینان او مانند داریوش اول و اکزرس این روش اعتدال را ترک کرده و بوضوح و صراحت تمام عبادت اهورا-مزدا را پیش گرفته‌اند و نام او را مانند خداوند زمین و آسمان در کتیبه‌های متعدد خود ثبت کرده‌اند، هر چند عقاید ایشان درست با مبادی زردشت منطبق نبود (بنابر آنچه از گناناها مستفاد میشود) ولی تحقیقاً پادشاهان هخامنشی در ایمان باهورامزدا و فرشتگان او پایدار و محکم بوده‌اند. در آن زمان که داریوش و اکزرس بفتح روی زمین کمر همت استوار کرده بودند با نیروی ایرانیان با قلمرو اروپا حمله آورگشتند و اکزرس کشور یونان را فتح کرد و اگر حادثه شکست «سالامیس» Salamis مانع از پیشرفت او نشده بود هر آینه دین زردشت در سراسر مغرب یمن شده و عالم گیر میشد. با اینهمه در همین زمان قلیل دین زردشتی باوج عظمت خود رسید و در جهان معروف شد و در افکار و تمالیم شارع و بانی آن تغییرات و تعدیلات بسیار رویداد و مبادی فلسفی او بر حسب ضرورت و مقتضای احتیاجات زمان رنگ دیگر گرفت.

تحولاتی که در آئین مزدیسنی روی داد آن دین را بصورتی در آورد که بحقیقت سرگذشت آن دورنمای مذهبی و دین منظمی است که بقداکاری شارع آن دین و سلامت و استحکام فلسفه حیوة بوجود آمده ولی در تحت تمالیم روحانیان و پیشوایان و حمایت پادشاهان و فرمانروایان صورت دیگری حاصل کرده است. آن سرگذشت بطور خلاصه از این قرار است:

نخست یک سلسله اوصاف علوی و مقامات متعالی در باره شخص زردشت پیامبر که واضح آن مذهب بوده قائل گردیدند و به آن فرد انسانی که در «گناناها» بلقب «شبان قرا» نمایان میشود جنبه الوهیت دادند و از او قوا و معجزات فوق‌الطبیعه نقل کرده در اطراف اوسرگشت و روایات عجیبه بسیار بوجود آمد. گفتند او بود که آسمان و زمین را بحرکت آورد و سه هزار سال قبل از وی گاونخشین افسانه‌ای از ظهور او بشارت داد و در اعصار زرین باستانی پادشاهی بنام ییما Yima بگروه دیوها وعید داده آنان را آگاه ساخت که دوره قدرتش از نزدیک با ختم است. پس چون دیوها و اهریمن‌ها از این خبر آگاه شدند در صدد بر آمدند که از پیدایش زردشت تا بتوانند جلوگیری نمایند. عظمت و جلال اهورامزدا بر سر نوشت زردشت نمودار گردید و چون هنگام ظهور او در-رسید مادرش را تاب و توان بخشید تا او را در رحم خود ببروراند و شربتی از برگ و ساق گیاه مقدس «هوما» با فروشتی Fravashiti آمیخته گشت. والدین او آنرا با شیر مخلوط کرده بنوشیدند و هر چه دیوها کوشیدند که آن شربت را که شامل جوهره لطیف علوی وجود زردشت بود تبا سازند نتوانستند و نطفه آن کودک قدوسی با آن منقذ شد، چون هنگام میلاد او در رسید سرا سر عالم طبیمت

وجود و سرور در آمد و چون زائیده شد برخلاف دیگر کودکان با آواز بلند خمدان گشت پس او را انواع دیوان و عفریتان اهریمنی از هر گونه احاطه کردند و پدرش را که بزور ساحری و جادویی از حال او غافل کرده بودند او را رها کرد و نزدیک بود که آن کودک نوزاد در مهد خود نابود شود و طعمه حریق گردد ولی اهورامزدا او را پاس داشت . وقتی اهریمنان يك رمه گساوان را بر فراز گهواره او روان کردند و دیگر وقت يك گله اسبان را پسوی جایگاه او بجنبش در آوردند ولی در هر دو موقع پیش آهنگ گاوان و اسبان بر فراز آن اندام کودک قدوسی ایستاده و او را از آسیب سم اسبان و لگد گاوان حفظ نمود دیگر بار او را در غاری که کنام ماده گرگی بود که زاده او کشته شده بود نهادند ولی گرگان او را نگاهبانی کرده و میشی بایستهای خود در همانجا اورا شیر داده و پرورش یافت . از دوره شباب او نیز خوارق عادت بسیار روایت کم دهاند در کتاب «زردشت نامه» که در حدود ۱۲۰۰ میلادی از روی اسناد و منابع کهن تألیف و تدوین شده مسطور است که وقتی زردشت اسب محبوب پادشاه و یشتاسپ را با عیجاز شفا بخشید و آن چنان بود که در آن موقع بزرگان و اشراف «کویها» Kavis با روحانیان و منان (کارهناها) Karhans توطئه چیده او را بزدانان انداخته بودند در آزمون اسب شاه رنجور گردید و قوه حرکت از او سلب گشته بر زمین افتاد و چهار دست و پای خود را بشکم فرو برد زردشت از گوشت زندگان پنبیامی پناه فرستاد که وی آن اسب را علاج تواند کرد بشرط آنکه پادشاه عهد کند که در برابر آزاد شدن هریک از ساقهای چهارگانه آن حیوان احسانی در باره وی بفرماید . شاه در حال زردشت را از زندان بنزد خود طلب کرد و بشرط او رضا داد . در حال دست راست آن ستور استقامت گرفت پس سه مهویت دیگر را نیز درباره او قبول فرمود زردشت گفت: «سفندیار فرزندان من شاه و شاهان و نیز باید دین او را بپذیرند و نام کسانی را که بدشمنی او توطئه چیده بودند فاش سازد و آنها را بکفر برساند ، چون پادشاه هر يك از این شرایط سه گانه را بعمل آورد یکی از ساقهای آن ستور صحت یافت و با کمال نیرومندی و سلامت بر سر پای برخاست بدین معجزه بیروان زردشت قوت یافتند و دشمنان او نابود گردیدند .

معجزه دیگری که از زردشت نقل کرده اند اینست که چون بهارگاه پادشاه درآمد در و دیوار در برابر او گشوده گشت و آن پیامبر شعله ای از آتش آسمانی در دست بدرون کاخ شاه آمد و او را از آن آذر فروزان آسیمی نمی رسید .

در آثار نویسندگان متقدم یونان و روم زردشت همه جا بحرمت یاد شده و ظاهراً شهرت مذهبی او بیدار آنان رسیده بوده و آنها را فریفته ساخته چندانکه در کتب و نوشته های خود از او بزرگی نام برده اند . وقتی « افلاطون » Plato حکیم بعد از وفات سقراط در صدد برآمد که به مشرق زمین سفر کرده و دین زردشت را مطالعه کند ، ولی چون نایره جنگ های بین ایرانیان بابونیان در آن زمان مشتمل گردید (در حدود سال ۳۹۶ ق . م) مسافرت آن حکیم را مانع آمد .

دوم آنکه اندیشه توحید که زردشت تعلیم داد نیز دستخوش تغییراتی گردید . بنا بر آنچه در اعتقادات رسمی کتاب اوستا مسطور است اهورامزدا (که بعداً بنام « اورمزد » صورت اختصار یافت) مانند خدای متعال و برتر از همگان مورد پرستش می باشد - وی دارای ذاتی متعال و وجودی بی شبه و همال است . و مقام روحانیت و لطف او بالاتر از آنست که بتوان برای او تصویری یا تندیسی از چوب و فلز بسازند . ولی این نظریه توحید خالص بعد ها تجزیه و انقسام پذیرفت.

عبادات خرافی و مناسک قدیمه آریانه‌های باستانی که زردشت حرام دانسته آن را دشمن داشت اندک اندک بدرون دین او راه یافت و در پیرامون وحدت اهورامزدا آلهه دیگر دارای صور گوناگون که همه بنوبت خود دارای توانائی و نیروی فوق‌الطبیعه بودند بظهور رسیدند ، از آن جمله وهمنه (بهمن) (اندیشه نیک) پشתיبان شبانان و کشاورزان و خدای زراعت شمرده شد و دهقانان برای او درو‌ها و سرودها خواندن گرفتند و فرشته «آشا» Asha اردیبهشت (راستی) محافظ و حامی آتش شناخته گشت و فرشته خاشا ترا شهرپور (زمین) پروردگار و نگاهبان معادن و احجار گردید ولی چون سه امشاسپند دیگر اسامی مؤنث داشتند آنان را فرشتگان مادینه پنداشتند و آرمی‌نی (اسفندارمذ) (رحم و شفقت) خدای خاک و هورواتانی خرداد (فراوانی) آله آب و « امرانات » امرداد (جاویدانی و بقا) خدای نباتات گردید .

اعتقادات عامه باین حد توقف نکرده و این عناوین مصنوعی را بمذاق و اساطیر ایشان کافی نیافته به وجود فرشتگانی از آنها بالاتر بنام یازانا Yazata یزدان‌ها قائل گردیدند . و چهل تن از ایشان در کتابهای دینی زردشتیان نام برده شده‌اند این یازاتا ها همان خدایان بسیار کهن باستانی اعیان اولیه اقوام آریائی هستند که با الهای از مجید و عظمت قدیم دیگر بار در کتاب « یشت » Yasht چهارهـ نمائی کرده‌اند . و شماره آنها را بیش از صد ها و هزار ها یاد می‌کنند و همه دارای صفات ممتاز می‌باشند که میراث آریانه‌های دیرین است و با خدایان مذکور در « ریگه ودا » مشترکند از آن جمله « اوشا » Ushase خدای مادینه سحرگاه و « وایو » Vayu خدای باد است ولی مهمترین و باشکوهتر از آنها « میترا » Mithra (خدای مهر) است که ظاهراً زردشت خود از او یاد نکرده ولی عامه زردشتیان با و همچنان معتقد و دلبسته مانده‌اند . و در نصوص اخیره اوستا به عظمت و اقوام قدیم ذکر شده است . از کتیبه هائی که از اواخر عهد هخامنشی باقی مانده متلاً کتیبه ارتانگزررس (اردشیر) نام میترا در ردیف « اهورامزدا » قرار دارد البته از نظر عقیده ایمانی مقام میترا دون مرتبه اهورا مزدا می‌باشد لیکن در عقاید عامه وی مرتبت و فرعلوی حاصل کرده و خدای بزرگ نور و روشنائی شناخته شده که راستگویان را پاداش می‌دهد و به آنان که از او یاری جویند دستگیری می‌فرماید و در کشمکش و نزاع نیکان با بدان در ظلمات این حیات و در حیات عقبی بآنها نیرو و توان می‌بخشاید ، عاقبت کار بجائی رسید که نزد زردشتیان در اعصار بعد عقیده عجیبی بظهور رسید و گفتند که اهورامزدا خودنیز بدرگاه میترا قربانی نیاز میکنند آنهر دویسنی اهورامزدا و میترا هر دو « وایو » Vayu خدای باد را می‌پرستند . همچنین عقیده به تقدیس شربت الهی عصا هوما Haoma تا حدی دیگر بار رواج یافت و آنگیما را خدائی صاحب روانی علوی و شفابخش و جمال افزا با چشمانی زرین تصور کردند و نیز قربانیهای حیوانی که زردشت تا آن‌ها از آنها بیزار بود و ناپسند می‌داشت برای هوما و بنام او تقدیم کردن همانگونه که در ریگه ودا آمده برای آتش شربت الهی خاصیت اعطای طول عمر و خلود روح و خاصیت ضد موت قائل گردیدند .

زردشتیان باین حد متوقف نگشته به « فرهوشی » ها Frahvashis نیز معتقد گشتند شناختن حقیقت ماهیت فرهوشی ها بسیار مشکل و متعسر است زیرا آنها بمقیده ایشان دارای خاصیتی مرکب و مخلوط می‌باشند . در آغاز گویا آنها را (روان نیاکان) مردمی دانستند که در برابر عبادت و پرستش زندگان بآنها برکت و هدایت می‌بخشیده لیکن در ادوار بعد مرتبت آنها جلال و عظمت بیشتری حاصل کرد ، تا آنکه دارای نفوس مستقله آسمانی گشتند که مانند جنیان یا موجودات

لطیفه نامرئی هم آدمیان و هم آلهه را حفاظت و پاسداری می‌کنند. پس بر آن رفتند که هر فرد زبجیات دارای فره‌وشی خاصی است که عنصر ابدی وجود اوست و همچنین موجود آلتی نامرئی بنام «سوشیان» Saoshyans در جهان هستند که عالم را بنظم و صلاح در می‌آورند کار بجائی رسید که گفتند حتی امشاسپند و یازانها و حتی خود اهورامزدا هر يك بنوبت خویش دارای فره‌وشی خاصی میباشند. خلاصه کلام آنکه فره‌وشی ها عنصر باقی و روح جاودانی ازلی هر موجود حی می‌باشد که مانند «نفوس ناطقه» در فلسفه افلاطون قبل از حیات هر فرد موجود بوده و بعد از وفات او نیز وجود خواهد داشت، زردشتیان برای فره‌وشی های اجداد خود نماز ها خوانده و قربانیها می‌کنند تا آنها را مددکنند و رستگاری بخشایند.

مردم ایران در طول زمان نه تنها برای سلطنت و وحدانی اهورا مزدا شرکا و انبیا زاهائی ایجاد کردند بلکه از حدود معتقدات قدیم آریائی اجدادی خود فراتر رفته خدایان سایر اقوام و امرا نیز در دائره عظمت اهورا مزدا را داخل کردند از ارتاگزرس دوم (۳۵۸ - ۴۰۴ ق. م.) شاهنشاه هخامنشی کعبه‌یی به وجود است که در آن نخستین بار از خدائی مادینه بنام «آناهیتا» Anahita (ناهید) یاد کرده. این خدا که به معنای «خدای پاک و بی عیب» است مورد پرستش پادشاه قرار گرفته و برای او در بلاد بابل و شوش و اکباتانا و دمشق و سارد Sardis مجسمه‌ها برپا ساخت. اصل و سر آغاز ایمان به «آناهیتا» درست معلوم نیست همینقدر معلوم است که او صورتی دیگر از خدای مادینه بابلیها بنام «ایشتر» Ishtar بوده است که در باره او قبلا سخن گفتیم. در «یشت» yast که جزئی از اوستاست سرود هائی در مدح و تجلیل آناهیتا سروده شده و او را بعنوان آلهه ستوده است که جاری کننده آهار رومیاه از آسمان است تا زمین‌های هفت اقلیم را آباد سازد و گیاهان و اشجار را خرمی و سرسبز اعطا کند و رمه‌های گاو و گله‌های گوسفندان را فروزی و برکت بخشد. این الاهی‌مانند خدای ایشتر بابلی دارای قوه انما و توالد است و برکات و عنایت او شامل حال زنان میشود و بآنها فرزندان و شیر عطا می‌فرماید.

باری اینچنین مشاهده میشود که اصل توحید (هونوئیزم) آن چنانکه زردشت برقرار فرمود رفته رفته جای خود را به تعدد آلهه (پولی‌تیزم) داد. در دین بهی نیز مانند دیگر ادیان و مذاهب، ابتدا پایه و مبادی لطیفه و کلمات عالیه در آغاز کار وضع شده بعد خلاق بتدریج از افکار بلند و اعمال سوزمند منحرف گشته و بمبادی جدیدی که سهلتر و بمذاق آنها خوش آیندتر بود، گرایده‌اند و عامل «عادت» و تمسک به سنن قدیمه بر ابداعات و افکار عالیه لطیفه غلبه یافته است.

سوم - اعتقاد بمبدوء شر و عامل تباهکاری و خطا در طول زمان تحولی حاصل کرده و رفته رفته دین زردشت را بصورت يك آئین دوگانه پرستی (دوالیزم) اخلاقی درآورد، در برابر فرشتگان پاک نیک‌نهاد روانهای پلید و زیانکار بیش از آنچه که زردشت گفته بود دارای هویت و شخصیت گشتند «انگراهمی‌نیو» را گرچه زردشت بتلخی یاد میکند معذک را حریف و خصم همراز اهورا مزدا در اول بصورت مستقل ندانسته است ولی در طی زمان «انگراهمی‌نیو» ابلیسی نیرومند گردیده است که در برابر اهورا مزدا مقاومت کرده و انهر دو بصورت دو عامل متساوی با یکدیگر بستیز و نبرد پرداختند در قطعات و اجزای اوستا که از آثار قرون اخیر است انگرا- می‌نیو راهمشان و همراز خدای اهورامزدا می‌شناسند تا بجائیکه میگویند انهر دو در خلقت عالم

متساویاً شریک و انباز بوده‌اند در فصل اول کتاب وندیداد اهورا مزدا را چنین وصف میکند که وی برای زردشت سرگذشت نزاع و کشمکش خود را با «انگرامشی‌نیو» در هنگام آفرینش جهان نقل کرده است. حتی بعضی ولایات و نواحی ایران را مخلوق و مصنوع خود دانسته و آنها را بزبور کمال و جمال می‌آراید ولی در برابر او «انگرامشی‌نیو» نیز بیکار ننشسته و در مقابل هرولایت خوب ناحیه بدی می‌آفریند سرمای پیچ‌بندان زمستان، حرارت سوزان تابستان، مارها و افعی‌های قتال، مورها و ملخ‌های جانگزا، توانگران زیانکار، و جادوگران سیاهکار و خداوندان و امراء قبائل تورانی (غیر ایرانی) و بالاخره صفات و اخلاق ذمیمه انسانی مانند شهوت و غضب و حسد و شک و بی‌ایمانی و جادوگری و امثال آنها را همه را بوجود می‌آورد تا بجائی که برخی ذنوب و گناهان کبیره مانند دفن اموات و طبع گوشت گندیده (که از قباایح اعمال نزد زردشتیان قرون بعد است) بزم ایشان همه مخلوق و مصنوع «انگرامشی‌نیو» هستند و خلاصه آنکه برای اعمال‌سوه و کارهای زیان بخش این اهرمن پلید دارای نیروی بی‌پایان می‌باشد. بنا به فصل ۲۲ در همان کتاب شماره امراضی را که انگرامشی‌نیو خلق کرده است به ۹۹۹۹۹ میرسد. و سرانجام انگرامشی‌نیو بدترین و شدیدترین اثر شوم را در جهان بوجود آورد یعنی «مرگ» را آفرید.

نیروی اهریمنی زیان‌آور «انگرامشی‌نیو» به وجود هزاران دیوها و شیطانها که خودآفریده بود افزایش می‌پذیرد و این موجودات شریر او را به بدی و سیئات مدد میکنند از آنجمله اکامنه Aka Manah (اندیشه بد) و اندار Andar (خدای امید را در کتاب ودا) نتون هیتا Naun haittya (خدای ناسانیا در کتاب ودا) که عبارت از دوستانه توأمان درآسمان استوسرو Sauru و فورو Fauru و «زیری» Zairi و وعده بی‌پایانی. دیگر از دیوها و روان‌های پلید زیان بخش همه در صف لشکریان انگرامشی‌نیو قرار دارند. نباید از نظر دور کرد که دروغ Druj خود نیز یکی از عوامل قویه شر است که انگرامشی‌نیو آنها را بصورت دیوی ماده آفریده و او کشنده راستی است و آنقدر توانا و مقتدر میباشد که اهورا مزدا خود در یکی از آیات کتاب «یشت» از او بشکایت آمده میگوید اگر فرهوش نیرومند ایمان بمن یاری نمیکرد همه گیتی را دروغ فرا میگرفت و جهان جسمانی سراسر بدست دروغ می‌افتاد (یشت - ۱۲/۱۳).

البته حل مسئله مشکل «خیروش» بدین طریق آسان است که بگوئیم همه نیکیها از خدا و همه بدیها از دیواست ولی این مقدمه نتیجه بی‌را متضمن است که باید قهراً اذعان کرد که دیواگر خالق حقیقی همه شرور است پس بالضروره او نیز مانند حق تعالی ازلیت باید داشته باشد و قبل از آفرینش موجودات خود وجود داشته است والا لازم می‌آید که قائل بخلقت شرویدی بدست خدای خیرونیکي بشویم البته باین مقدمه ویرهان منطقی جماعتی چند از زردشتیان به همین نتیجه که لازمه آن قیاس است معتقد گردیده و بدی را مخلوق خدای نیکی دانسته‌اند ولی عده کثیری از منان و پیشوایان دین از این نتیجه نامطلوب رو برگردانده و در قرن چهارم ق.م مبدئی جدید و اصلی نو وضع کردند که شبیه است بنظریه جسمانی جدید که در فلسفه بوجود آمد ولی اکثریت زردشتیان آنها را نپذیرفته مردود دانستند، بزعم این فرقه آن هردو نیرو یعنی موجد خیر و موجد شر - اهورا مزدا و انگرامشی‌نیو از یک منبع ازلی واحدی که مبدی کیهان است و بنام «زروان» Zarvan موسوم میباشد تراوش کرده و او همان «مکان و زمان» است باین قیاس گرچه یزدان و دیو در طول زمان متساوی و

هم‌تراز گردیدند ولی عاقبت فتح و غلبه نصیب اهورامزدا خواهد بود پس مخالفت و دشمنی باشد مهم‌ترین وظیفه هر آدمی نیک کردار و نیکو پندار خواهد بود.

چهارم آنکه موضوع نبرد آدمی با دیوها و اهریمنان در میدان بزرگ زندگی در آغاز ظهور زردشت اساساً امری اخلاقی بوده است ولی این مسئله در ادوار بعد کتاب اوستا مخصوصاً در قسمت وندیداد Vendidad صورت تشریفاتی بخود گرفته و برای نزاعها و جدالها با دیوان و عوامل شر بعضی مناسک و رسوم برای آدمیان وضع گردیده از پیروتنییر هدف منظور موجب شد که بعضی از اعمال و عبادات قدیمه که برای تنزیه و تطهیر انسان از سحر و جادو مقرر گردیده بود در آن صورت مخالفی بخود گرفت. بدینمعنی که بمنظور باطل کردن نیروی دیوان و دوری اهریمنان از روان انسانی کتاب وندیداد التزام مسائل اخلاقی و تعلیم روحانی را رها کرده و برای جلوگیری از آن اهریمنان دستور استعمال افسونها (منترها mantras) را توصیه نمود. (این کلمه همان منتر mantra است که نزد هندوان و پیروان کتاب ودا نیز مصطلح میباشد). خواندن بعضی آیات و قرائت بعضی عبارات که از کتاب گانای زردشت اخذ شده - برای افسون دیوها و خنثی ساختن عمل ایشان لازم و سودمند شمرده شده است بالاخره گفته‌اند که کتاب گانا سراسر افسونی است که تکرار و تلاوت آن بدون انقطاع - خواه خواننده معانی آنرا درک کند یا نکند - برای جلوگیری از شیاطین شریر مؤثر و سودمند میباشد.

علاوه‌بر تلاوت منترها وسیله مؤثر دیگری برای باطل کردن عامل شر و ایمن ماندن از آزار دیوها همانا شرب شربت آلهی هوما haoma شناخته شد. هم امروز پارسیان هند ساقه و شاخ یکنوع نبات مقدس را گرفته و آنرا در هاونی کوبیده و عصاره آنرا با شیر و آب مقدس آمیخته و موبدان و روحانیان زردشتی در هنگام انجام مراسم عبادت آنرا می‌نوشند و می‌نوشانند و این عمل با تمام تشریفات آن تقریباً همان کاری است که هزاران سال قبل از این طوائف هندوآریائی در سواحل رود سند بجا می‌آورده‌اند.

از همه اینها بالاتر و مهمتر برای حفظ انسان از شر و ایمن ماندن آن از تأثیر عامل بدی و پلیدی همانا آدابی چند برای تطهیر مقرر کرده‌اند، بموجب کتاب وندیداد تماس با جسم مردگان سرچشمه آلاشی و پلیدی است و هرکس که کالبد میتی را لمس کند بایستی بیدرتنگ غسل کند و خود را مطهر سازد. این تطهیر گاهی با آب و گاهی با بول گاو توصیه شده است. نزد پارسیان جدید و قدیم اجساد اموات بقدری نجس و ناپاک شناخته میشدند که دفن کردن آنها در خاک یا غرق کردن در آب و یا سوزاندن در آتش سیئه کبیره و گناه بزرگ بشمار می‌آمد چه آن جسم پلید عناصر مقدسه خاک و آب و آتش را ملوث و پلید خواهد ساخت. در اوایل عهد زردشتیان قدیم کالبد اموات را بر روی بستری از سنگ یا بر فراز توده‌ئی از آهک مینهادند یا در نابوتی از سنگ درسته میگذاشته‌اند، تا آن شی، نجس از عناصر آب و خاک دور بماند. در این زمان جایگاهی عظیم و مرتفع بنا میکنند که آنرا «برج خاموشان» مینامند. در آن بنای بدون سقف و روگشاده اجساد اموات را میکشترده‌اند تا مرغان هوا و حشرات زمین آنها را طعمه خود ساخته و نابود سازند همچنین هرعضی از اعضاء جسد مرده یا قسمتی از بدن زنده قطع شده باشد مانند بریده ناخن یا چیده مو ایضاً ناپاک و پلید شمرده میشود. تفو انداختن خاصه در حضور شخص دیگر عملی منکر است. حتی هوائی که با تنفس از ریه خارج شود موجب نجاست است از پیرو حتی

در عصر حاضر مؤبدان و روحانیان در هنگام آفرودختن آتش مقدس در آتشکده‌ها با دستارچه دهانرا می‌بندند مبادا نفس پلید ایشان بآن عنصر پاک اصابت کند. بعضی جانوران مردار خوار مانند مورچه و مکس و کرم همه نجس و ناپاک محسوب میشوند که آنها را «انگرمشی‌نیو» آفریده همچنین مار و کژدم و وزغ نیز همه مهنوع و مخلوق اویند. در ازمنه قدیمه مجوسان واجب میدانستند که صدها هزارها ازین جانوران را به‌نوان عبادت و کسب فیض هلاک سازند، ثوابی که موجب خشنودی اهورا مزدا خواهد شد. و اگر انسانی این حشرات ناپاک را لمس کند باید درحال عمل تفسیل را بجا آورده و تن خود را بشوید.

این انتقال مذهب از مبادی اخلاقی معنوی بسوی اعمال و تشریفات ظاهری رسمی و تظہیرات معمولی یکی از خصایص نمایان تاریخ تحول دین زردشت است.

بنجمن تحولی که در اعتقادات زردشتیان بظهور رسید و صورت منظمی بخود گرفت مسئله حیات عقبی است که مبتنی بر یک نظام افکار و تصورات متشکل با جزئیات اوصاف و تفصیلات بسیار میباشد.

در باب آینده انسان و حیات پس از ممات و شمار و حساب اعمال آنان سخن بسیار گفته‌اند و بر آنند که چون چهار روز از مرگ کسی بگذرد زندگانی دیگر او آغاز میشود در سه شبانه‌خستین روان او بر سر یکسر خاکی او می‌نشیند و در گذشته کردارها و پندارها و گفتارهای خوب و بد خود اندیشه میکند هرگاه او نفسی نیکوکار و راستین باشد هر آینه در این زمان فرشتگان پاک‌گوهر او را نوازش خواهند داد و اگر بدکار و دروغ‌زن باشد دیوان پلید بر فراز تارک او بیرواز درآمده و او را آزار می‌رسانند و سرانجام او را کشتن کشتن بیکفرگاه میکشند چون روز چهارم در رسد روان مرده بسوی پل چینوات Chinvat که گذرگاه همه مردگان است روان میشود و در برابر آن پل خدای میترا و همکارانش یعنی سروش Sraosha و راشنو Rashnu او را پداوری میخوانند در دست «راشنو» ترازویی است که در دوکفه آن کردارهای نیک و بد او را مقابل نهاده می‌سنجند پس دوباره او فرمان فرجامی صادر میگردد و روان مرده بسوی پل چینوات روان میشود تا از آن درگذرد در کتاب بوندهشن^۱ آمده است که در میان این پل نیمه‌ئی تیزتر از دم شمشیر جای دارد و در زیر آن جایگاه دوزخ است چون روان مردگان بآن جا میرسند اگر راستکار و راست‌کردار باشند آن نیمه‌تیز در برابر ایشان پهن شده گذرگاهی نرم میشود لیکن اگر بدکردار و دروغ پیشه بودند آن تیغ بر آنها راه را می‌بندد همینکه مرده سه‌گام دیگر بر میدارد که یکی نماینده اندیشه‌های بد و دیگری سخنان ناسزا و دیگر کارهای زشت است که در روزگار زندگانی از او سرزده آن تیغ او را بدو نیمه شکافته و از فراز پل در نشیب دوزخ فرو می‌افکند.

هم در آن کتاب در وصف عبور روان مرده از آن پل تصویری جالب مذکور است که بتفصیل توصیف میکند چگونه بر فراز پل «دین» Daen یعنی «ضمیر» آن مرده بر او مجسم میگردد اگر نیکوکار باشد بصورت دوشیزه‌ئی خوبرو و اگر بدکردار باشد بچهره عجوزی زشت نمایان میشود که

۱ - کتاب بوندهشن Bundahishn در مبادی و اصول دینی زردشت ظاهر! بعد از غلبه اسلام بر زبان پهلوی که هنوز در جنوب غربی ایران تکلم میشده نگاشته شده است، این کتاب و کتاب دیگری بنام دینکرت Denkart مجموعه‌ئی از آداب و اطلاعات دینی زردشتیان را تشکیل میدهد.

هر دو همان تجسم اعمال اوست و او را بنوبت نوازش یا آزار میرسانند .
این تصورات و اندیشه‌ها که زردشتیان قرون بعد در دین شارخ‌نخستین‌کیش خود بوجود آوردند همانا مبتنی بر اصل وقاعده‌ئست که خود آن‌مرد بزرگ بنیاد نهاد و گفت «هرکس مسؤول عمل خود است . و ادراکات سر نوشت او در حیات دیگر معلوم خواهد شد.»

همچنین در روایات اواخر گفته شده که آنکسانی را که نیکی و بدی در دو کفه ترازوی اعمال ایشان برابر باشد به «همشتکان» Hamestakan (اعراف) فرستاده میشوند که در آن عالم برزخ که در میان زمین و آسمان قرار دارد جای گیرند و نیز گفته اند که دوزخ از طبقاتی چند ترکیب شده که طبقه سفلی آن در اعماق زمین قرار دارد جایی که ظلمت و تاریکی ضخیمی آن را فرا گرفته و بوی گند از آن متصاعد است آسمان را همچنان طبقاتی است که بطرف اعلی صعود میکند و هر طبقه به تناسب اعمال صالح و افکار مستحسن و کلمات طیبانی است که شخص مرده بجا آورده و بفراخور حال او در یکی از آن طبقات برین درسرزمین اجرام علوی و کواکب و ماه و خورشید قرار میگیرد و روح آدمی پیوسته صعود میکند تا طبقه برترین میرسد که «گار و نمان» Garo - Demana یعنی «خانه نعمات» نام دارد و آدم و نیکوکار و خوش‌پندار در آنجا مکان یافته و از لذایذ و نعمی که بالاتر از آن تصور نمیتوان کرد مستنعم و برخوردار است تا روز شمار در رسد و هنگام رستاخیز فراز آید.

برای تعیین موقع آنروز و اوسین متأخرین آن طایفه معتقد به «دور زمان» شده و برای هر دور مدت سه هزار سال فائل گردیده اند و گفته اند که پشت زردشت در آغاز دوره آخرین ظهور فرمود بعد از او سه تن نجات دهنده دیگر بیایی بفواصل یک هزار سال خواهند آمد نخستین ایشان کسی بوده بنام اوشتر Aushetar که درست یک هزار سال بعد از زردشت پدیدار گشت . و دومین که «اوشتراماه» Aushetarmah نام داشت دو هزار سال بعد از زردشت بجهان آمد و سرانجام آخرین ایشان که «سوشیان» Saoshyan نام دارد در رأس الفسوم که آخر الزمان است در میرسد و روزگار با او پایان می‌پذیرد و این هر سه از نسل و نژاد زردشتند زیرا که نخبه و بذر خود او با عیجاز یزدانی در دریاچه‌ئی در کشور ایران نهفته و ذخیره گشته است و در سر هر هزاره سه دوشیزه با لگوهر علوی در آن دریاچه غوطه می‌زنند و آن نخبه الهی را بروی جهان می‌آورند .

چون سوشیان یا مسیح موعود ظهور کند آخر الزمان آغاز میشود و آن روز نشور است و مردگان برمی‌خیزند و زمین و آسمان از باشندگان خود تهی میگردد پس انجمنی عظیم برای داوری و حساب کردار پندگان فراهم می‌آید و در باره هر یک از ارواح گذشته ، فرمان یزدانی صادر خواهد شد . در آنروز فرقه نیکان از زمره بدان جدا میشوند و سیلی از فان مناب بر فراز زمین فرو بارد و آن سیل دمان و خروشان بسوی دوزخ روان میگردد و سراسر زمین را که در بستر او قرار دارد طمه آتش سوزان خود می‌سازد بدینها و بلیدینها را نابود میکند تمام آدمیزادگان در این سیلاب آتشین غوطه‌ور میگردد لیکن برای نیکوکاران و راستان گوارا تر از شیر گرم خواهد بود زیرا در نهاد ایشان اثری از بلیدی و زشتی باقی نیست لیکن بدکرداران و دروغگویان طمه آن سیل آتشین میشوند آنچه که از عنصر بدی دروغ در نهاد ایشان مخمر است می‌سوزاند و اگر در آن عنصر خیری باشد باقی میماند .
پیکر آخرین که بین اهورامزدا و سیاهش با اهرمن و اشکریانش در میگردد اهرمن و اتباع او هزیمت نهائی یافته به آتش فرو می‌افتند و برای جاویدان نابود میگردد پس آن کسان که ازین آزمایش و ابتلا سلامت و درستی بیرون آیند در زمین و آسمان نوین مردان همه بسن چهل و کودگان بسن

یافزده با دوستان و خویشاوندان در کمال خوشی و خرمی زندگانی جاوید خواهند کرد و این جهان ابدی و سرمدی ابدالاباد بجای خواهد ماند .

۴ - زردشتیان در زمان حاضر

تغییراتی که در مذهب زردشت روی داد از عصر شاهان هخامنشی آغاز شد و بمرور زمان تحول یافت از آن پس همچنان ادامه داشت و در دوره کوتاهی که کشور زردشت پایمال حمله سپاهیان اسکندر شد بر آن آسیب بسیار وارد آمد لیکن بعد از آن در زمان سلطنت ساسانیان (۶۵۱ - ۲۲۶ م) همچنان در آن تغییراتی تازه رویداد در این دوره قوت دین زردشت بدرجای رسید که در قوم یهود و اعراب عصر جاهلیت نیز نفوذ فراوان کرد، و تا اینکه نبوت بدین اسلام رسید . معتقدات زردشتیان در باب آخر الزمان و مسائل رجعت و روز حساب در مبادی یهودیت و مسیحیت و اسلام داخل گردید .

مذهب اسلام از شهر مدینه طالع کرد در تمام عالم پرتو افکند و نه تنها مذاهب آئین موسی و کیش عیسی را متزلزل ساخت بلکه اساس دین زردشتی را نیز تقریباً مضمحل و متلاشی نمود.

تأثیر فتوحات اسلام

اصحاب نبی عربی اکثاف جهان را فتح کردند با سرعتی بسیار آن دین قویم انتشار یافت در سال ۶۳۶ . م کشور شام و در ۶۳۹ ملک مصر را مسخر ساختند . در مدت ده سال از ۶۳۷ به بعد بر سراسر قلمرو ساسانیان چیره گشتند و در ۶۵۱ آخرین پادشاه ساسانی هلاک گردید و نابود شد بزرگترین ضربه مهلک به آئین زردشت وارد آمد در سده اول تاریخ اسلام و حتی بعد از آن نامدنی، فاتحان عرب روش زور و اعمال شمشیر را برای نشر دین خود بکار نمی بردند زیرا قرآن شریف برای اهل کتاب یعنی مللی که دارای کتاب مقدس باشند بهدارا و مسالمت امر فرموده و درباره آنها زور و جور چندان بکار نمی رفت ظاهراً زردشتیان نیز در ممالک مفتوحه اسلامی در ردیف اهل کتاب یعنی نصاری و یهود قرار گرفتند . در حقیقت بعد از آن تاریخ است که دوره ظلم و فشار بر آن جماعت از طرف حکمرانان اسلامی آغاز گردید که فاتحان اعراب را مؤول آن نمی توانست دانست .

با همه این احوال هنوز یکصد سال از غلبه عرب نگذشته بود که جمعی کثیر از پیروان زردشت به جلا و وطن معصم شده ایرانیان را ترک کردند . آنها بطرف سواحل خلیج فارس آمده و بیکی از جزایر غربی هند و سپس بخاک گجرات (هندوستان غربی) مهاجرت کردند و از آن پس دستجات دیگر از مهاجرین ایرانی بدنها ملحق گشتند و آنها باروش سلم و مدارای تاریخی خود با آنها به همربانی رفتار کرده و ایشان را « پارسی » Parsis یعنی اهل دربار فارسی خوانند و در حفظ دین و آئین خود آزاد گذاشتند .

میرها

اما همکیشان ایشان درخاک وطن بقدر آنها آسوده و مرفه نماندند و مسلمانان آنها را «گیر» نامیدند که ظاهراً معنای «کافر» است ولی ایشان خود را زردشتی یا «به‌دینی» مینامند ، آنجماعت قلیل در تحت فشار و ظلم عمال متعصب مسلمان در یک زندگانی آمیخته بچور و جفا پس میبردند و مدتها مجبور بودند که جامه زرد «علی» بپوشند تا با مسلمانان مشتبه نشوند و اعمال و آداب آنها را ممنوع کردند. با وجود همه این سختگیریها و عقوبات آن جماعت همچنان بکیش نیگانی خود کاملاً دل بسته و وفادار ماندند و پدران و پیشوایان دینی مراسم و مناسک قدیمه باستانی را حفظ کرده و آتش مقدس (آذر) را در آتشکده های خود به رحمتی که بود فروزان نگاهداشته‌اند. و نیز دیگر قواعد و آداب ایمانی خود را بدقت رعایت میکردند اکنون هنوز گروه زردشتیان ایران همه مراسم قدیمه را بدون اندک کسر و نقصان معمول میدارند . از آنجمله چون فرزندان ذکور بن ممینی برسد پیراهن مقدس «سدره» را در طی مراسمی بر تن آنها می‌پوشانند و بر سران مقدس (کشتی) بر کمر ایشان می‌بندند . و آن بندی است که از سه تار ترکیب شده و آن سه تار کردار نیک، گفتار نیک و پندار نیک است و آن بند را چون منطقه بر کمر کودک می‌بندند که تا آخر عمر نگاه میدارد. همچنین آداب زواج و عروسی و رسوم عزا و سوگواری را با آئین خود انجام میدهند.

کالبد مردگان خود را در «برج خاموشان» یا در «دخمه» نهاده طعمه طيور آسمان میسازند همچنین آداب تطهیر و تسلیل را به سنن باستانی رعایت میکنند و اگر شیء یا انسان ناپاک را المس کنند در حال خود را تطهیر و تسلیل مینمایند.

باری زردشتیان ایران مانند یهود قرن‌ها در وطن خود گرفتار جفا و آزار متدینان غالب بودند و روزگاری به محنت و ملال گذرانیده اعمال مذهبی و عبادات خود را در خفیہ انجام میدادند، تا در این اواخر که در ایران حکومت‌های نوین مبتنی بر قواعد دموکراسی تأسیس شده است با آنها تا حدی آزادی و حقوق مدنی اعطا شده و اوضاع و احوال ایشان بهبودی بسیار یافته است. شماره ایشان در حدود پانزده هزار نفر با حصاء آمده است.

پارسیان هند

اما زردشتیان در هندوستان که روزگاری سمید و مرفه میزیسته و آسایش بیشتری داشته‌اند عدد نفوس ایشان اکنون افزون از یکصد هزار تن است و اکثریت ایشان هنوز در ایالت گجرات در اطراف بمبائی Bambay presidency اقامت دارند و در آن ولایت و بندرگاه بزرگ شخص تازه وارد بزودی متوجه جماعت پارسیان میشود که آنها را نه فقط برنگ بشره سفید و روشن و قیافه آریائی تشخیص میدهد بلکه منش و جامه موقر ایشان که ترکیبی از البسه قدیم و جدید است هویت آن طائفه را بخوبی نمایان میسازد ، مردان پارسی غالباً البسه اروپائی می‌پوشند جز آنکه گاهی شلواری سفید خوش ترکیب دریا دارند و هیچوقت (چون دیگر مردم آن بلاد) سر برهنه نیستند. و غالباً کلاه نازک از پارچه شمعین ضخیم (نمد) برنگ تیره و بدون لبه که جلو آن از طرف پیشانی قدری متمایل بمقبع است بر سر دارند. اما زنان به جامه به سبک اروپائی مجلس اند و بر روی آن

چون زنان هندو «ساری» برگردانده خود می‌پیچند و با چهره‌باز وبدون حجاب بیرون می‌آیند مؤبدان و پیشوایان دینی نیز غالباً دیده میشوند مخصوصاً شامگاهان هنگامیکه آفتاب رو به غروب است آنها در ساحل دریا گردآمده و بر طبق رسوم باستانی خود در برابر درخشش آن نیر آسمانی که بر فراز صفحه سیمگون آب مثلاًلاً است چند لمحّه ایستاده و معبود را پرستش میکنند.

جامعه پارسیان هند بتمول و ثروت معروف و بضمیر روشن و افکار مترقی در هندوستان نیکنامند و آنها بهترین عنصر در عالم تجارت و کسب و کار معرفی شده‌اند مخصوصاً در توسعه صنایع آن کشور سهمی وافر دارند بهترین هتلها و بزرگترین فروشگاهها و مخازن و همچنین صنعت جدید هواپیمائی در قبضه ایشانست. این جماعت نه تنها در جمع ثروت ابراز لیاقت کرده‌اند بلکه منشأ اعمال خیریه و امور بریه نیز شده‌اند ولی نسبت به بیگانگان خارج از دین خود یکنوع بروود و پرهیز دارند و مانند گجرهای ایران باشخاص دیگر اعتمادی ندارند و در برابر دیده بیگانگان عبادات و رسوم دینی خود را انجام نمیدهند و گسیرا بداخل آتشکده‌ها راه نمیدهند.

اداره زندگانی مذهبی پارسیان برعهده مؤبدان یعنی طبقه روحانیان ایشان است که بوراثت از دیرباز و از پدران و نیاکان مجوس خود آن حرفه را محفوظ داشته‌اند. پیشوایان بزرگ را «دستور» میگویند و غالباً ایشان مردمی تحصیل کرده و تربیت شده‌اند. اما وظیفه آفرودختن آتش مقدس در آتشکده برعهده جماعت خاصی است که آنها را «موبد» گویند. و آنها بایستی همیشه بدقت رسوم دینی و آداب تطهیر و تغسل را رعایت نمایند. این مؤبدان قسمت عمده اوستا را از بر دارند و بدون آنکه معمولاً معانی متن آن کتاب را بدرستی بفهمند (زیرا زبان اوستا اکنون جزو السنه مرده قرارداد) الفاظ آنرا تکرار میکنند، دیگر عوام زردشتیان نیز مانند آنها بعضی آیات و جزوات از اوستا را از حفظ داشته و در هنگام انجام مناسک دینی میخوانند.

نیایش در آتشکده

بنای آتشکده‌ها هم در ایران و هم در هندوستان بنای خاصی نیست و بر سایر ابنیه و عمارات از جنبه خارج امتیازی ندارد ولی آذرپرستان همه میدانند که در کجا شراره ایزدی فروزان است و بهتر میدانند که آنجا بگاه مقدس در معرض انظار تماشاگران کجنگاه واقع نشود. در ایران آتشکده غالباً عبارت از اتاق کوچکی است در گوشه‌ای از خانه که مخصوص تقدیم عبادات و انجام مراسم میباشد. در هندوستان مراتب و درجات آتشکده‌ها متفاوت است بعضی از آنها که عهد فروزندگی آتش در آنجا قدیمتر و آداب طهارت و پاکی بیشتر رعایت شده مقدس‌تر شده‌اند.

پاکی آتش و حفظ آن از لوث کنورات و پلیدیها یکی از رسوم مهم زردشتیان است. مقدس‌ترین آتش آتشکده از شانزده آتش جداگانه ترکیب شده باشد که هر کدام از آنها بنوبت در ضمن یک سلسله عبادت مفصل و تشریفات طولانی مرتبه تقدیس حاصل کرده‌اند. از جمله آداب طهارت آتش آنست که یک چند عدد هیزم از چوب سندل مطهر تراشیده توده میکنند و بر فراز شراره بدون آنکه آنرا لمس کنند قاشقی فلزی نگاه میدارند که روزی کوچک در میان آن است و در آن نیز خرده ریزه چوب سندل ریخته‌اند پس آنگاه آن توده چوبهای مقدس را مشتمل میسازند و بقرائت و تلاوت دعاها و سرودها مشغول‌اند و این عمل را نود و یک بار

تکرار می نمایند .

آتشهای دیگر نیز هستند که اصل هریک از آنها از درختی برق یا از سایه سنگ چخماق یا از آتش مخصوص معابد و بختانه‌ها و محل تمریق و خانه‌های مقدسان و ابرار روشن شده و هر يك در درجات قدس و طهارت مختلف میباشند و بالاخره شانزده آتش مطهر که مؤبدان از شانزده منبع مختلف جمع کرده‌اند در کوره مقدسی در آتشخانه افروخته میشود و مؤبدان در حال تکیه با پارچه لطیفی دهان خود را بسته‌اند و ازدور تنفس میکنند آنرا مشتمل میدارند.

آشنندان در مرکز يك اطاق اندرونی است و پیر از خاکستر و در آنجا يك چهار پایه سنگی قرار داده‌اند و بشتاب و موبدان آنرا با قطعات چوب صندل تازه و فروزان میکنند و همواره دستمال بر دهان بسته‌اند که مبادا دم ایشان با آتش يك دمیده و آنرا پلید سازد و همچنین در برابر آن آتش هیچ ایزدی از سرفه و عطسه اجتناب دارند .

افراد زردشتی در هر وقت روز بخواهند میتوانند منفرداً یا بدرون آتشکده بروند و قبل از ورود بمعبد دست و روی خود را با آب شسته و قسمتی از اوستارا (از کشتی Kusti) را تلاوت میکنند و دعا و مناجات میخوانند سپس کشتها را از پیران آورده با طاق معبد داخل میشوند و در برابر آتش دان مقدس نماز برده و هدیه و نیازی با مقداری چوب صندل بمؤبد تقدیم میدارند و در برابر يك چمچه از خاکستر مقدس از دست او می‌شائند آن خاکستر قدوسی را بنیت کسب فیض و برکت بصورت و چشم خود میمالند ، پس بسوی آتش بتظیم خم شده و نماز و دعا میخوانند و در همه حال آن آتش را رمز و نشانه ملکوت الهی میدانند نه عین ذات ربوبی . آنگاه آهسته رفته رفته به کشتی کن میرسند و سپس بخانه خود باز میگردند.

مهمترین زیارت آتشکده در روز ه نوروز است در آن روز زردشتیان با هم دادان از بستن برخاسته و بدن را شسته و جامه نو بر تن راست کرده به آتشکده میروند مراسم نیایش را بجا می‌آورند، آنگاه صدقات و بریات بفقرا و بی‌نوائان اعطا کرده تمام اوقات آن روز مقدس را بدید و باز دید دوستان و تبادل شادبانی و تقدیم تهنیت و جشن و سرور میگذرانند.

آئین پارسیان غالباً مبتنی بر مذهب اوستائی در اعصار اخیر است و سادگی و بساطت ابتدائی زمان زردشت را از دست داده و این نکته از مطالعه رسوم و جشنهای سالانه که آنها بعمل می‌آورند بخوبی مشهود میشود. از آنجمله ایشانرا عیدی مخصوص پرستش و نیایش مهر (میترا) است که در آنروز خدای آفتاب به پرستندگان خود راستی و مهربانی و پاکی ضمیر و روشنائی دل عطا میفرماید. جشن بزرگتر و مهمتر آنست که در فروردین گرفته میشود و آنرا بنام خدائی که بر ارواح گشتگان فرموشها نظر دارد برپا می‌سازند این جشن مدت ده روز بطول می‌انجامد . گویند که در این مدت فرموشها بدیدار بار ماندگان و فرزندان دکان خود می‌آیند ازینرو برای شادبانی و خیر مقدم آنها در روی کوهها یا در براس (برخ خاموشان) تشریفات خاصی بجا می‌آورند، جشن دیگری وین و موهمنه (بهمن) است که حافظ جانوران نیک و دواب سودمند است در آن هنگام زردشتیان بحیوانات مفیدی آنرا نوازشها میکنند . باری زردشتیان جشنهای عیدیه بنام هریک از عوامل و عناصر آفرینش یعنی آسمان و زمین و آب و نباتات و حیوانات و آدمیان منعقد سازند.

خلاصه - این بود بررسی مختصری از آئین زردشت ، هنوز مطالب زیاد در آن راه میتوان گفت مخصوصاً ذکر این نکته لازم است که پارسیان اکنون بدوفرقه منقسمند که هریک در موضوع نفویم

و حساب زمان و دیگر مسائل با یکدیگر اندک اختلاف دارند. آنچه که باختصار در این صفحات گفته شد امید است دورنمای روشنی از سرگذشت این دین باستانی را که بیروی یک پیمبر ایرانی در جهان تأسیس شده است در نظر خواننده محقق روشن و نمایان سازد.

فصل سیزدهم

مذهب یهود:

ظهور عقیده بخدای واحد در طبیعت و در نظام اجتماعی

میتوان گفت که در تمام دوران سیر منحصی قوم یهود يك موضوع بزرگ ظاهر و آشکار می باشد و آن همانا اعتقاد بشدای واحد عادل در نظام طبیعی و دستگاه اجتماعی عالم است . آن قوم باین عنایت نهایی بفته و ناگهانی نرسیدند بلکه با دوران سیر تاریخی بالضرورة این اندیشه در معکوره ایشان پدیدار گردید ، زیرا کسانی میتوانستند در طول جریان زمان باین نتیجه برسند که قوه عقلیه ایشان هم از لحاظ اخلاقی و هم از نظر اجتماعی تکامل یافته وبا طی يك سلسله مدارج و طی طریق عاقبت معتقد باین چنین حقیقت وایمان به چنین خدائی بشوند.

کتاب مهد متیق Old Testament در واقع يك سند کامل و متن متقن تاریخ آن قوم است که مورخین عبری آنرا بقلم آورده اند و این تاریخ که سرگذشت حوادث آن قوم است از قرن هفتم قبل از میلاد آغاز میشود و کاملاً صحیح و موقق است زیرا اکتشافات باستان شناسی (ارکئولوژیک) که بوسیله حفاریهای علمی در خاک فلسطین بعمل آمده و پرده از روی فرهنگ گذشته ساکنان قدیم آن سرزمین برداشته است همه مؤید و مثبت آن کتاب است . ولی نباید از نظر دور داشت که عبرانیان تاریخی دینی نگاشته اند و وقایعی که ذکر کرده و سخنانی که نقل نموده اند البته آن ارزشی

که برای آنها داشته است برای ما ندارد . و بحقیقت باید گفت که این سرگذشت تاریخی مطالبی را متضمن است که از نظر خود آن جماعت از بدیهیات مسلم بوده و بآن ارزشی که ما بدان قائلیم آنها قایل نیستند ولی ما ناگزیریم که آن مطالب را روشن کرده و معلوم سازیم زیرا اگر تفسیر و تجزیه بدین سبک از آن کتاب کهنسال بعمل آید آن نوشته تاریخی فی الحقیقه معنا پیدا میکند .

۱. مذهب عبریها قبل از موسی

عبریها اصلاً از نژاد سامی Semitic هستند و در نواحی شمالی بیابان عربستان پرورش یافته و قرن‌ها در آن دشتهای بیکران متحرک بوده‌اند ، در صحراهای عربی و وسیع آن سرزمین این قوم مانند سایر اقوام سامی در کنار واحه‌ها هرچاکه اندک آب و گیاهی بوده خیمه زده و سپس از آنجا شتر رحال کرده طول عرض آن بیابانهای سنگلاخ و مواج پراز ریگ‌وشن را می‌پیموده‌اند درخیمه-گاه خود سایه بانهایی از چلد شتر و پوست بز بر فراز سطح خاک می‌افراشته و در پناه آنها بیک گونه زندگانی اجتماعی بسر می‌بردند هر قبیله یک واحه جداگانه مستقل بخود بوده است و امور معاشی روزانه آن در تحت امر یک رئیس واحد و مقتدر یعنی مهتر قبیله یا پدر عشیره که بلسان امروز به «شیخ» ملقب است ، قرار داشته در آن عهود بسیار کهن باستانی آلات و ادوات و همچنین حربه و سلاح این قوم همه از سنگ و اعتقادات دینی ایشان در مراحل بسیار ابتدائی بوده بدینی و سوءظن نسبت به بیگانگان و مهر و سخاوت نسبت بخویشان و بستگان که از خصایص اقوام صحرا نشین است از خصایص قومی ایشان نیز بشمار میرفته و با اتفاق دوستان خود هم پادشمنان انسانی و هم پادشمن طبیعی یعنی زمین خشک و بایر می‌جنگیده‌اند.

آنیسم - خدا یان معبود قبیله

داستانی که حیات قومی عبرانیان از آن آغاز میشود عبارت از یک رشته محولات است که از مرحله پرستی ارواح - Animism و ایمان به قوای طبیعی Dynamism شروع شده و به تمدن آلهه Polytheism منجر گشته و عاقبت بتوحید Monotheism منتهی می‌گردد و هر یک از این اعتقادات همچنان در مراحل بعدی اثری باقی گذاشته است .

احترام بسنگها یا عبادت اجبار و ستونها در ابتدا مذهب عام بوده و آنجماعت بیابان گرد در جا یک رشته سنگهایی را که بوضعی خاص گردآمده بوده‌اند می‌دیدند و احترام آمیخته بتایش پدان می‌نهادند . این خود از خصایص تمام اقوام صحرا نشین است که برجستگیها و برآمدگیهای در زمینهای اطراف خود را محترم می‌شمارند در لغت سامی صخره برآمده و ستون مانند را «مذیب» Mazzebah مینامند. این کلمه گویا دائماً در زبان عبریهای باستانی متداول بوده است کلمه «جیلگات» Gilgat که اصلاً بمعنی یک سلسله از صخره‌ها و سنگهای مدور است بعدها نزد عبرانیان نام بلدی در فلسطین

گردید. آن سنگها و ستونهای برجسته موضوع مناسبی بوده است که درگرداگرد آنها درصحرای وسیع مردم جمع شده مراسم مذهبی خود را بعمل آورند و قربانیها نیازکنند گویی از نخست اشکال عجیبه و هیاکل غریبه احجار که در قلل جبال یا در وسط صحرای پهناور قرار داشت در دل آن مردم ساده لوح بدوی تولید رعب وهراسی چندان میکردند است که هم از ابتدا برای آنها يك روح و حیات باطنی نیرومندی قائل بوده‌اند که از آن تمیز به (آنی‌ما‌تیزم یا دینامیزم) کنند بعدها آنها را جایگاه ارواح غیبیه و نشیمن مردهای نامرئی دانسته‌اند یعنی (آنی‌میزم) در آنها ظهور یافته و بالاخره بر آن رفته‌اند که خدایان یا شیاطین یا آلهه نر و ماده و خوب و بد درون آن سنگها و احجار منزل میسازند یعنی بمرحله (پولی‌تئیزم - پولی‌دمونی‌زم) رسیده‌اند.

همچنین در نزد ساکنین ریکزارها و مردم کویر به منابع میاه مانند چاهها و چشمه‌سارها و انهار جاریه که بندرت تصادف میکردند يك خاصیت قدسی و رحمانی حاصل کرده و آنها را از فیض ارواح و عطیه قوای غیبیه و خدایان نیرومندی نامرئی دانسته‌اند که آنها را آفریده است و اگر خشمناک شود هر آینه میتواند آنها را بخشکاند و نابود سازد و آنها در تشنگی بمیرند.

همچنین اشجار نیز بطور کلی و خاصه اشجار همیشه سبز در نظر ایشان جایگاه ارواح غیبی شمرده میشده ازینرو بیشه‌ها و درخت‌زارها را اماکن مقدسه می‌پنداشته‌اند ولی چون آنها کمکن سیاح هونده و جانوران مضره نیز بوده است ازینرو همانطور که گاهی منشأ خوبی‌ها و برکت بوده‌اند گاهی نیز منبع شرور و محل خوف و رعب بوده ، بعلاوه چون پناه بردن بپیر آن اشجار در هنگام طوفان نزول صاعقه باعث هلاکت میشده ازینرو بعضی اشجار خود از نوع شیاطین و ارواح زیان بخش و موجودات ضاره بشمار می‌آمده است و نیز برخی اشجار در اثر جیش نسیم و سایش اوراق و اغصان بصوت و آوای نجوی مانند بسختانی مرموزی آهسته مترنم‌اند گویی ارواح محافظ در آنها جای دارند و شاخ و برگ ایشان اسرار را می‌گوید که گاهی باعث راحتی و آسایش و گاهی موجب شقای امراض میباشد و اگر کسی یا کاهنی بزبان آنها آشنا باشد هر آینه در ترنم يك نواخت آنها بحقایق مخفی و معنیات راه می‌برد.

همچنین جانوران درنده و مارهای گزنده نیز بنوبت خود محل خوف و بیم و بالنتیجه مورد احترام قرار می‌گرفته‌اند و آنها را دارای يك روح شیطانی محض می‌دانسته‌اند و عبرانیان همدست‌اخر آنها را «سرافیم» Seraphim یعنی خدایان سوزنده لقب نهاده‌اند و تمام موجودات وحشی بیابان چون پلنگ و خرس و کفتار و گرگ و روباه و غیره را در صف خدایان اهریمنی قرار دادند و نیز مرغان تندرو چون (شتر مرغ) و پرنندگان شکاری چون (عقاب) کرکس را نیز منتسب بهمان خدایان مضره می‌دانستند .

عبرانیان قدیم علاوه بر این‌ها معتقد شدند که ارواحی گوناگون در بیابان وجود دارند که بشکل و صورت آدمیزادند ولی صفات و خصایص دیگری دارند، مانند جن در نزد عرب . قوه تصویری آن قوم صحرائین برای آن موجودات ناپیدا از نرینه و مادینه قوای فریبنده و اغوا کننده قائل بودند . چنانکه لیلیث Lilith بروایات عبری روحی موزی بوده که آدم را گمراه می‌ساخته است شیاطین همچنین بزعم ایشان در صورت و پیکربادهای نند و ریاح سوم جلوه‌گر می‌شده‌اند و از این قرار ارواح مضره و یا روان‌های سودمند به انواع و اقسام گوناگون در عالم وهم ایشان بوجود آمد .

نکته جالب و مهمی که در این جا باید مورد مطالعه قرار گیرد اینست که نزد این اقوام بدوی صحرانشین تمام قوای غیبیه و همه ارواح نامرئی که بوم ایشان کمابیش دارای قوه و نیروی فوق‌الطبیعه Dynamism است اسمی عام داشته‌اند که آن در تمام اقوام و امم سامی نژاد عمومیت دارد و آن کلمه «ال» (مفرد) یا «الیم» یا «الوهمیم» elohim, elim (جمع) می‌باشد معنای این اصطلاح شمول و عمومیت دارد و بر تمام انواع خدایان کوچک و بزرگ اطلاق می‌شود و بطور کلی این کلمه به فرد واحد فوق‌الطبیعه اشاره نمی‌کند مگر با الحاق يك کلمه دیگر که وصف یا مکان او را نشان بدهد و این اصطلاح همچنان نزد آن ملل متداول بوده تا آنکه آرامی‌ها Aramaeans و بعد عبری‌ها آنرا برای خدای واحد (اله) مستعمل کردند همانطور که کلمه «دیو» در نزد آریانی‌ها آسیا و اروپا بصورت لفظ «خدو» Gad درآمد.

و اینکه کلمه الوهمیم بصورت جمع برای ذات واحد الهی استعمال شده ممکن است ازین سبب باشد که نزد عبرانیان آلهه متعدده با اسمی مختلفه بمعنای يك خدای واحد بوده است. ازینرو صیفه جمعی کلمه را برای مفهوم مفردی که شامل جمیع است بکار بردند (الوهمیم یعنی تمام خدایان یا خدای همه). کلمات دیگری برای تسبیح خدایان در نزد اقوام سامی نژاد نیز موجود است مانند «ادونیس» Adonis که بمعبری صورت «ادونی» Adonai یافته و بمعنای «خدایوندگار» است و نیز «ملک» Molok یا «مولوچ» که بمعبری «ملیج» Melich گویند و بمعبری «ملک» شده و بمعنای «پادشاه» است و نیز «بل» Bel یا «بعل» Baal که بمعنای صاحب زمین و مالک ملک است کلمه رب Rabb که بمعبری «رابی» Rabbi تلفظ شده بمعنای آقا و بزرگ است.

مطالعه دقیق در ریشه این اسمی و القاب آلهه نکته دقیقی را می‌آموزد و آن اینست که امم سامی بین خود و خدایان علوی يك رابطه مستقیم و فردی قائل بوده‌اند. شاید که طبیعت پهن‌دشتها و بیابانهای وسیع رابطه بین خدا و یک فرد بشری را مستحکم و استوار کرده است و عالم وجود را بصورت واحدی وسیع و بیست جلوه‌گر ساخته، بهر حال سامیون نسبت بمعبودهای خود مناسبات خاصی داشته‌اند که مبتنی به رعب و هراس یا سرگشتگی و تحیر نبوده یعنی درباره قوای مرموز و مستور عالم طبیعت يك نوع حرمت و خضوع رعایت میکرده‌اند. بسیار شبیه بمناسبات افراد کوچک قبیله به شیخ و پادشاه یا اولاد نسبت باآباء، چون آن اقوام باین مرحله رسیدند مشاهده می‌شود که در آنها یکنوع فکر به برگزینی و انتخاب «Choice» بوجود آمده یعنی بندگان خدائی را با الوهیت برای خود برمیگزیده یا خدائی بندگان را منتخب خود قرار میداده‌است. همه خدایان پدر یا مالک همه افراد بشر علی‌السویه نبوده‌اند بلکه يك یا چند خدا را قومی یا قبیله‌ی را افرادی چند بمعبودیت خود انتخاب میکرده‌اند و با آنها اختصاصاً رابطه مستقیم و استواری برقرار می‌ساخته پس این رابطه عاید و معبود از هر دو طرف محکم و استوار میشده است.

مردم عبرانی از آقا زاین‌حس انتخاب معبود راداشته‌اند و خود را منتخب خدایان خود می‌دانسته‌اند و در این موقع است که ابراهیم پیغمبر ظاهر میشود.

ابرام Abraham و مهاجرت بفلسطین

اکتشافات و تحقیقات اخیر که در سرزمین عراق و شام و فلسطین بعمل آمده است و کشف اسنادی

که سالیان دراز در دل خاک نهفته بوده برای ابراهیم موقع خاصی ایجاد کرده و آنرا بصورت شخصیتی فعال و متحرک جلوه‌گر می‌سازد. همانطور که از روایات و اخبار کتب مقدسه حاکی است پدران آنمرد مانند دیگر قبائل و عشایر سامی نژاد مانند نیاکان بابلیها و آرامیها و فنیقی‌ها و اموریان و کنانیان از حالت حرکت بیرون آمده استقرار گرفته و ساکن شده‌اند. قبیله ابراهیم روزگاری در کشور بابل (بین‌النهرین) نزدیک محلی که بنام اور یا شری در کلدیه بوده است سکونت اختیار کرده‌اند در این محل بوده است که ابراهیم متولد شده. طایفه او در تحت‌هدایت و ریاست شیخ قبیله در اطراف صحراهای بین‌النهرین مهاجرت می‌کرده و روبه‌غرب طرف بلده حران Harran پیش رفته‌اند و آن مکانی است نسبتاً خشک و خالی از آبادی که در منتهای سرحد شمالی بیابان عربستان قرار دارد. ظاهراً اینگونه مهاجرت‌های قبایل در آن زمان بسبب این بوده که اوضاع اجتماعی دستخوش اختلال و آشفتگی گردیده بوده بطوریکه مردم ناگزیر گشته‌اند که دائماً موطن خود را ترک گفته با اهل و عیال باطراف رویاورند. قبیله ابراهیم نیز بنوبت خود ضرورت از وطن خارج شده بسوی غرب مهاجرت کرده و در هرجا که ممکن می‌گرفته آنرا پی‌ازچندی رها کرده باز بطرف غرب پیش رفته‌اند.

خلاصه در نوزده قرن قبل از میلاد بعد از مرگ يك سلطان مقتدر ساموری‌ها که همان همورابی Hammurabi مقنن معروف است مملکتی را که از خاک سومر و اکاد تشکیل شده بود بهم ریخت در آن ایام وادی بین‌النهرین ناگهان از هر طرف معرض تاخت و نازطوایف خونریز شمال غربی و شمال شرقی واقع شد، این مهاجمین وحشی صفت هم ظاهراً بنوبت خود از عقب خود بجلو فشرده میشده‌اند یعنی فشار هجوم و حمله اقوام هند و ایرانی (آریان‌ها) آنان را ناگزیر می‌کرده که آنها هم بجنوب پیش بروند در نتیجه این مهاجمات اوضاع ممالك شام و فلسطین نیز آشفته و مختل گردید. همچنین اقوام واهم معروف به «هیت‌ها» Hittites و هوریان‌ها Hurrians (ساکنین آسیای صغیر) نیز بنوبت خود بسوی جنوب و غرب رانده میشدند و خاک فلسطین مأمّن و ملجأ هزاران نفوس فراری گردیده بود که از هر طرف با نجا پناه آورده بودند. هوریان‌ها (که در کتاب المقسم به هوریت‌ها Horites موسومند) و ساموریها و آرامیها و بالاخره بعضی مردم غیر سامی نیز که از اقصای شمال بجنوب رانده میشده‌اند همه در این هجوم و حرکت عمومی که در آن عهد تمام جهان‌خاور را بجنبش آورده بود شریک و سهمیه بودند تا آنکه هاقبت يك قبیله از این قبایل متحرک که اکثراً سامی‌الاصل بوده‌اند و آنها را مصریها هیكسوس Hyksos نامیده‌اند از مشرق بسوی وادی نیل هجوم کردند.

سرگذشت ابراهیم چنانکه «در سفر پیدایش» Genesis مذکور است هجرت از يك رشته حکایات و روایات می‌باشد که از اعصار مختلفه باستانی جمع و باهم آمیخته شده، بطوریکه بعضی از مورخان را در باره هویت ابراهیم و سرگذشت او بشبه انداخته و حتی در وجود او تردید کرده‌اند.

لیکن با دلایل موجوده که اکنون در دست است این درجه بدگمانی و شک جایز نیست و بالاخره مسلم شده است که ابراهیم شخصیت تاریخی است که نه فقط شیخ و زعمی قبیله خود عبریها (Hobim یا Hebrew) بوده‌است بلکه مشیره و طایفه او آقندر برجسته و شاخص بوده‌اند که بمدها حکایات و روایات بسیار در اطراف مرکزیت وجود او جمع و فراهم آمده است.

ملخص این سرگذشت از اینقرار است: سیر سلوک مذهبی ابراهیم او را باین مرحله رسانید که بیک خدای واحد و محافظ کل معتقد ساخت او ال را بمعبودیت خود انتخاب کرد. یا آنکه خداوند او را بدوستی خود برگزید ابراهیم خدای خود را «ال شده» El-Shaddai یعنی «خدای جبال» لقب داد در زمانی که در حول و حوش حران قرار داشت این خدا را در آن ناحیه اختیار کرد و دیگر خدایان قدیم و ارواح معبودهای اجدادی را ترك فرمود. این خدایان کهن که در مظهر «ترافیم» teraphim یعنی اشباح و تمائیل سنگی یا چوبی نشان داده میشدند در خانواده و عشیره اواز دیرباز مورد ستایش بوده‌اند و بنام آنها اورادی میخوانده یا افسونهای سحری میسپیدانده. باری چون ابراهیم با اهل خود از حران قصد رحیل کرد و بر آن شد که با پیروان و کسان خویش در طلب مرتع وآب و گیاه بمکانی سبزتر و آبادتر برود خداوند «ال شده» او را براین عزیمت تشویق و تحریک فرمود. پس ابراهیم برالهامات و مواعید خدای خود توکل کرده و آن سفر دراز را پیش گرفت. «ال شده» نیز او را برحسب روایات کهن بدوستی خود برگزید و بدان درجه رسید که «حلب الله» لقب یافت. پس بانفاق اهل و عشیره خود رمه و گله گوسفندان و مواشی خود را برداشته بسرزمین کنعانیان Canaanites رسید در آنجا ساکن گردید در دامنه نلال سنگی که اکثر ارض کنعان را پوشیده بود جایگزین گشت. و عاقبت در همانجا وفات یافت. بعد از او ریاست طایفه بفرزندش اسحاق و پس از او به‌نوه‌اش یعقوب رسید. حکایات موجوده مشعر بر آنست که در زمان یعقوب قحط و غلائی عظیم بر آن سرزمین مستولی شد چندانکه زندگانی براعقاب و اولاد ابراهیم مشکل گشت. پس بآرد دیگر آنحضرت بار مهاجرت بسته بنواحی مصر سفر کردند و ازینجا داستان یوسف بن یعقوب آغاز میشود و یک سلسله وقایع در سرزمین بارور وادی نیل همانجا که به Goshen موسوم است برای آنها روی میدهد.

اکنون مورخان بیشتر بر آنند که رشته حوادث را بهتر و روشن‌تر پیروی کنند برحسب زعم ایشان اندکی قبل از حملات مهاجمین هندواروپائی (در حدود ۱۸۰۰ ق. م.) ابراهیم بهحران مهاجرت کرد و احتمال میدهند که وی پیشاهنگ طوائف و عشائری بوده که از مشرق بهجنوب غربی کوچ میکرده‌اند و دستجات و طوائف مختلف مهاجرین با یکدیگر متحد می‌شده و بصورت دسته‌جمعی درآمده‌اند و آنها هستند که به «هیکسوس» Hyksos موسومند کله‌ئی که ظاهراً بمعنی «شبانان» دست آنها با اعقاب ابراهیم آمیخته و متحداً بجلو رفتند تا آنکه سرزمین مصر را تحت تصرف خود در آورده و از ۱۷۵۰ ق م تا نزدیک ۱۵۸۰ ق. م در آن سرزمین استیلا داشته‌اند. ایشان بادیگران که دائماً از عقب میرسیدان پیوسته پیش رفته و اراضی حاصلخیز مصب رود نیل (دلتا) را در تحت تملک خود در میآوردند. بهر حال هیکسوس‌ها یا سامیها با دیگر طوائف اختلاط حاصل کرده و در زمان ایشان بلاد و قصبات مصر نامهای عبری گرفته و عمال و امراء سامی بر مردم آن دیار حکومت کرده‌اند (چنانکه در داستان معروف یوسف مذکور است).

دیرزمانی حال بدینشوال بود و نسل بعد از نسل بنی اسرائیل در مصر به تنعم و رفاه میزیستند و مال و رحال ایشان افزونی می‌یافت تا آنکه در حدود ۱۵۶۰-۱۵۸۰ ق. م مردم اصلی مصر قیام کرده و هیکسوسهای بیگانه را منکوب ساخته و سلطنتی بزرگ تشکیل دادند و تا نواحی شرقی دریای مدیترانه را در تحت قبضه خود در آورده ولی اولاد اسرائیل مدت یکقرن و نیم دیگر همچنان در مصر باقی ماندند و سلاطین مصر «فراعنه» با آنها بخوبی رفتار میکردند. و با دیگر مصریان تفاوتی

نداشتند . تا آنکه بالاخره نوبت سلطنت به فرعون رسید (ظاهر ارمیسس Ramses II) که مردی دیوانه مزاج بود و هوس افراشتن ابنیه عظیم و ساختن شهرها و تأسیس معبدی با شکوه بدماغ او افتاد . البته برای انجام این منظور حاجت به کارگر بسیار داشت . پس روی توجه به اسرائیلیان آورد که در نواحی شمال شرقی ملک او ساکن بودند و آنها را به بندگی گرفت و بمملکتی گماشت و بضرب تازیانه در سراسر ناحیه شمالی ملک خود باعمال شافه واداشت. چاره این مصیبت عظمی برای این قوم تنها بدوطریق بود یا میبایستی انقلابی پیش آید و وضع مصر دیگرگون شود . یا آنکه پیشوائی درون آنجماعت قیام کند که آنها را از آن بله برهاند. ازبخت خوب ایشان هردو امر یابیکی از آن دو اتفاق افتاد .

۴ . موسی و میثاق یهوه «کلیم الله»

محققان و دانشمندان اخیر در عین اینکه تألیف اسفار خمه و همچنین نگارش سراسر قوانین طولانی و درهم آمیخته موسوی (توریه) را بدست موسی کمابیش منکر میباشند معذک برای او در تاریخ قدیم قوم یهود مقامی عالی و مرتبتی رفیع و احترامی شایان قایل اند و او را صاحب شخصیت خلاق عظیمی میدانند متأسفانه قسمت عمده تاریخ اعمال او در لباس روایات مستور گردیده است.

سرگذشت حیات موسی که بصورت داستانها و حکایات بما رسیده است و اهل تحقیق آنها را بدو قسمت منقسم کرده که از یکدیگر به لامت (J) و (E) متمایزند و این سرگذشت در دو کتاب از اسفار خمه یعنی «سفر خروج» و «سفر اعداد» مندرج است و معتقدند که سرگذشت موسی مبتنی بر روایات سیصد یا چهارصد سال بعد از زمان او برشته تحریر در آمده و بصورت حکایات موجود شده است از جمله حکایت طفولیت اوست ،

« . . . پادشاهی دیگر بر مصر بر حاکمیت ... که بقوم خود گفت همانا قوم بنی اسرائیل از ما زیاده تر و زور آور ترند بیائید با ایشان بحکمت رفتار کنیم مبادا که زیاد شوند واقع شود که چون جنگ پدید آید ایشان نیز بادشمنان ما عهدستان شوند و با ما جنگ کنند... »

پس فرعون قوم خود را امر کرده گفت هر پیری که زائیده شود به نهر اندازید و هر دختر را زنده نگهدارید شخصی از خاندان لاوی رفته یکی از دختران لاوی را بزنی گرفت و آن زن حامله شده پیری بزاد و چون او را نیکو منظر دید وی را سماء نهان داشت پس تابوئی از نی برایش گرفت و آنرا بقبر و زفت اندوده و طفل را در آن نهاد و آنرا در نزار بکنلر نهر (نیل) گذاشت و خواهرش از دور ایستاد تا بداند او را چه میشود دختر فرعون برای غسل بنهر فرود آمد و کنیزانش بکنار نهر می گشتند پس تابوئی را در میان نزار دیده کنیزك خویش را فرستاد تا آنرا بگیرد چون آنرا بگشاد طفلی را دید که اینك پیری گریان بود پس دلش بروی بسوخت و گفت این از اطفال عبرانیان است ، خواهر وی بدختر فرعون گفت آیا بروم و زنی شیرده را از زنان عبرانیان نزد بخوانم تا طفلرا برایت شیر دهد؟ دختر فرعون گفت برو . پس آن دختر رفته مادر طفل را بخواند و دختر فرعون گفت این طفل را ببی و او را برای من شیر بده و مزد ترا خواهم داد ، پس آن زن طفلرا برداشت بدو شیر میداد و چون طفل نمو کرد وی را نزد دختر فرعون برده و او را پس شد و وی را «موسی» نام نهاد زیرا گفت او را از آب «کشیده» ام ... (سفر خروج ۲-۱)

چنانکه این سرگذشت حکایت میکند موسی رشد کرد و مردی شد و بکارهای دشوار پرداخت روزی مردی قبطی را دید که مردی عبرانی را که از قوم او بود میزند پس سخت بخشم آمد و چون در مکانی خلوت بودند آن قبطی را چنان بزد که بقتل رسید چون روز دیگر شد معلوم وی گشت که از این حادثه فرعون آگاه شده و بقتل او امر کرده است. پس فرار کرده از دریای احمر بگذشت و بسرزمین مدین رسید و در آنجا چندی پنهان بماند تا آنکه بخاندان راهبی از مردم آن ولایت پیوست آن راهب که تیرون یا (رهون) (شعیب) نام داشت او را برگرفت و دختر خود صفوره را بزنی بدو داد و او را از آن دختر دوبرس آمد. وی در مدین پشانی گوسفندان شعیب روز میگردانید.

در اثناء این مدت دراز فرعون مصر بمرد پس در آن سرزمین برای موسی واقعه‌ای روی داد که بزرگترین حوادث تاریخ عبرانیان بشمار است و آنچنان بود که «چون موسی شبانی میکرد گله را بدانطرف صحرا راند و به حورپ که جبل الله باشد آمد و فرشته خداوند درشمله آتش از میان بوته بروی ظاهر شد و چون نگریست آن بوته باآتش مشتمل است اما سوخته نمیشود چون خداوند دید که برای دیدن آن منظر بدانسو مایل می‌شود از میان بوته بوی ندا درداد گفت: ای موسی! ای موسی! گفت: «لبیک» گفت بدینجا نزدیک میا نملین خود را از پای بیرون کن زیرا مکانی که در آن ایستاده‌ای زمین مقدس است. و گفت من هستم «خدای پدرانت» پس موسی روی خود را ببوشانید زیرا ترسید که بخدا بنگرد و خداوند گفت هرآینه مصیبت قوم خود را که در مصرند دیدم و استغاثه ایشانرا از دست ستم‌کاران شنیدم اینک فرود آمده‌ام تا ایشانرا از دست مصریان خلاصی دهم و ایشانرا از آن زمین به زمینی نیکو و وسیع برآورم بزمنی که شیر و شهد جاری است مکان کنعانیان و هیتیان و عاموریان و فریزیان و حویان و یبوسیان... پس اکنون بیا تا ترا نزد فرعون بفرستم و قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری ... (سفر خروج ۳) در این موقع موسی از خداوند سؤالی کرد و جوابی شنید که این سؤال و جواب تنها برای موسی در آنزمان بلکه برای ارباب تاریخ و اهل تحقیق تا عصر حاضر حائز کمال اهمیت است.

موسی گفت: «اینک چون من نزد بنی اسرائیل برسم و بدیشان گویم خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسند که نام او چیست؟ بدیشان چه گویم؟» خدا پاسخ داد: «هستم آنکه هستم. به بنی اسرائیل چنین بگو یهوه yahweh (یا Jehovah) مرا نزد شما فرستاد (و این نامی نوین بود که نزد اسرائیلیان برای خدای ابراهیم وضع گردید) (نظر کنید به سفر خروج ۳: ۱۴) و از اینقرار موسی را در آنزمان الهامی مستقیم و مکاشفه نفسانی رویداد و با خدائی قوی و صاحب مشیت مطلق رابطه حاصل کرد و از آن پس خدای او یعنی یهوه از جنس خدایان و قوای فقیبه طبیعت نبود بلکه مافوق عوامل طبیعی قرارداد داشت که میتواند بر حسب مشیت بالافه خود سرنوشت افراد و اقوام را معین فرماید و با آنها میثاقی منمقد سازد که در برابر ایمان و تصدیق و اطاعت بایشان آسایش و خیر و برکت عطا کند. او خدائی عادل ولی در همان حال قادر و قاهر بود که از عدالت و تسلیم‌بنندگان خشنود میشد و از ظلم و نافرمانی آنها غضبناک میگشت.

البته معرفت کامل ذات یهوه در آنندقیقه بر موسی میسر نبود ولی بر او مشهود شد که وی میبوست به انجام امری است و آن اینکه قوم اسرائیل را رهبری کرده و آنها را از مصر بیرون آورده بسوی سینا Sinai هدایت فرماید تا در آنجا خداوند که آن قوم را انتخاب کرده بود با آنها میثاقی

منعقد سازد و آنها را بخدا پرستی و توحید راه نماید .

در اینجا لازم نیست که از تفصیل وقایع سرگذشت موسی که چگونه پیدرنگ از مدین بمصر شتافت و بنی اسرائیل را دور خود گرد آورد و چگونه در شب وداع (لیلۀ فصیح) (باب ۱۲ سفر خروج) یهوه بر آنها عبور کرد و فرزند ارشد مصریان را بزد و هلاک ساخت و سرانجام موسی با تمام افراد قوم خود قبل از آنکه مصریان فرصت تماقب آنها را داشته باشند از آنجا بیرون شدند. ظاهراً در آنوقت فرعون را عده سپاهیان جنگجو بقدر کافی میسر نبوده است که بتوانند از فرار بنی اسرائیل ممانعت کند و همچو معلوم میشود که در آن روزگار وقایعی اتفاق افتاده بوده و دلایل تاریخی در دست است و نشان میدهد که مصریان سرگرم زد و خورد بامهاجمان بیگانه بوده که از مغرب و شمال کشور آنها را معرض حمله قرار داده بودند یعنی دشمنان مهاجم از طرف لیبی و غارتگران دریائی بمصب رود نیل تاخت آورده و میخواستند آن مملکت آباد و پر ثروت را تاراج کنند. گرفتاری مصریها در برابر این دو گروه مهاجم گویا فرصت مناسبی به اسرائیلیان داده است که توانستند بهسوءلت از آن مملکت مهاجرت کنند.

بزرگترین عملی که موسی در کار رسالت و هنگام پیشوائی قوم خود بجا آورد در مصد نمود بلکه در دامنه کوهی بود که در بعضی روایات غالباً بنام طور سینا نامبرده شده و در بعضی دیگر بنام جبل هورب Horeb مذکور است و محل واقعی آن جبل هنوز مورد تردید میباشد . بر حسب بعضی روایات این کوه در شبه جزیره سینا واقع بوده لیکن بسیاری از محققین اخیر محل آنرا نزدیک دهنه خلیج عقبه میدانند، بعضی دیگر آنرا در ناحیه کادش برنی Kadesh - Barnea مسافت قبلی در جنوب بحرالمیت تشخیص داده اند. بهرحال مکان جغرافیایی جبل طور هر جا باشد امر بزرگی که در آنجا واقع گردید آن بود که موسی از آنجا واسطه ارتباط بین مؤمنین و خدا قرار گرفت ، یهوه که ایشان را از بنجه عقاب و آزار مصریان آزادی بخشیده بود در آنجا اراده فرمود که با آنها میثاق و عهدی منعقد فرماید که از نص این میثاق بعداً سخن خواهیم گفت . موسی قوم را در خیمه گاه خود در دامنه جبل گذاشته و خود به قله آن صعود کرد و در آنجا با یهوه تکلم فرمود بعد از چند روز نزد قوم بازگشت و اوامر الهی را برای ایشان آورد.

اوامر یهوه که موسی حامل آن بود خلاصه شده و بر دو لوح سنگی منقوش گردیده بود همانست که بعداً آنرا شرح بسط داده و صحف توراتیه یا (قانون موسوی) از آن بوجود آمده است. فهرست اوامر الهی در متون اسفار مقدسه بنی اسرائیل مندرج است و آنرا بصورت ده دستور اخلاقی در تحت انضباط در آورده اند که به « احکام عشره » موسوم و معروف شده اند . معلوم نیست که متن موجود درست منطبق با اصل مسموع در دو لوح سنگی موسی میباشد یا نه ؟ ولی معلوم است که آنچه در دست است صورت سریع و منقحی است که درایام بعد بآن داده اند . يك نکته مسلماً مربوط به ازمئه اخیره بعد از موسی است و آن بحثی است که درباره حدود قدرت یهود نموده اند و او را خالق آسمان و زمین و بر و بحر و آنچه درون آنهاست شناخته اند .

فهرست دیگری که ازین اوامر و احکام در همان « سفر خروج » مسموع است بقوت و تأثیر فهرست نخستین نیست و در واقع برای مناجات و عبادت تحریر شده معذک بعضی از محققین این را دلیل سبقت عهد و قدرت زمان فهرست دومی میدانند و آنرا بر فهرست اولی ازین لحاظ مرجع میدانند و آن دومی نیز در همان سفر است آنجا که میگوید :

خداوند بموسی گفت: « دو لوح سنگی مثل اولین برای خود بتراش... و بامدادان حاضر شو و صبحگاهان بکوه سینا بالا بیا و در آنجا نزد من برقله کوه بایست و هیچکس با تو بالا نیاید و هیچکس نیز در تمامی کوه دیده نشود و گله و رعه نیز در طـرف آن کوه چرا نکنند... (سفر خروج: ۳۴)». پس موسی دو لوح سنگی از نو تراشیده روز بعد بامدادان برخاسته و آنها را برداشته بر کوه صعود فرمود و خداوند از ابر برای نازل گردید با او بایستاد و بنام خداوند ندا درداد و خداوند پیش روی او عبور کرده ندا درداد: «یهوه یهوه خدای رحیم رؤف و دیرخشم و کثیر الاحسان و با وفا و نگاهدارنده رحمت برای هزاران نسل و آمرزنده خطا و عسیان و گناه. لیکن گناه را هر گز بی سزا نخواهد گذاشت. بلکه خطایای پدران را بر پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سوم و چهارم خواهد گرفت» پس موسی رو زمین بر نهاده سجده کرد (سفر خروج: ۳۴) در خانمه این حکایت کلمات و آیاتی از یهــره وارد شده است که گوئی می‌خواهد با قوم اسرائیل میثاقی استوار سازد باین مضامین:

«زهرای خدای غیر را عبادت ممتما... خدایان ریخته شده برای خویش ساز عید فطیر را نگاهدار و هفت روز نان فطیر در ماه بخور چنانکه ترا امر فرمودم... هر که رحم را گشاید از آن من است و هر نخست زادهٔ ذکور از مواشی تو، چه از گاو و چه از گوسفند و برای نخست زادهٔ الاغ بره‌ای فدیّه بده و اگر فدیّه ندی گردنش را بشکن و هر نخست زاده از پسران را فدیّه بده هیچکس بحضور من تهی دست حاضر نشود. شش روز مشغول باشی و روز هفتم سبت را نگاهدار در وقت شیار و در حصاد (نیز) سبت را نگاهدار و عید هفته‌ها را نگاهدار یعنی عید نوبر حصاد گندم و عید جمع در تحویل سال، سالی سه مرتبه همه ذکور و اناث بحضور خداوند یهوه خدای اسرائیل حاضر شوند... خون قربانی مرا با خمیر مایه مگذران و قربانی عید فصح تاصبح نماند. نخستین نویر زمین خود را بخانه یهوه خدای خود بیاور و زغال را از شیر مادرش میر...» (سفر خروج: ۲۴/۳۴-۱۴) بخوبی واضح است که این عبارات نمیتواند اصل میثاق قوم با یهوه باشد چونکه فدوی آن با زندگانی يك جانبه فلاحی و کشاورزی منطبق است و با حیات صحرا گردی و بیابان نشینی سازگار نیست. معلوم میشود که آن کلمات وقتی گفته شده که قوم در سرزمین خود ساکن شده و استقرار حاصل کرده بودند و روایات و سنن ادوار بعد نیز برده ابهام و تاریکی را از متن اصلی کتاب عهد برنمی‌دارد کیفیت تشریفاتی که برای انعقاد آن میثاق مابین یهوه و قومی که منتخب او بودند بسته شد میتوان در فصل مهم دیگری از همان کتاب مشاهده نمود در آنجا می‌گوید: «پس موسی آمده همه سخنان خداوند و همه این احکام را بقوم باز گفت و تمامی قوم يك زبان در جواب گفتند همه سخنانی که خداوند گفته است بجا خواهیم آورد... و موسی بامدادان برخاسته مذهبی در پای کوه و دوازده ستون موافق دوازده سبط اسرائیل بنا نهاد و بعضی از جوانان بنی اسرائیل را فرستاد قربانیهای سوختنی گذرانیدند و قربانیهای سلامتی از گاو و بز برای خداوند ذبح کردند. موسی نصف خون را گرفته در لگنها ریخت و نصف خون را بر مذبح پاشید و کتاب عهد را گرفته بسمع قوم خواند پس گفتند هر آنچه خداوند گفته است خواهیم کرد و گوش خواهیم گرفت و موسی خون را گرفت و بر قوم پاشید و گفت اینك خون آن عهدی که خداوند با جمع این سخنان بر شما بسته است...» (سفر خروج: ۲۴/۳۰-۳۱). اهمیت و ارزش این تشریفات و آداب در اعصار و ادوار بعد معلوم گردید زیرا هم چنان يك خون روی مذبح یهوه و بر پیکر و اجسام قوم پاشیده شد تا آنکه آنها همه از يك خون باشند

و يك واحد اجتماعی محكم و غير قابل تجزیه را تشكيل بدهند ، نزد بعضی اقوام و امم سامی- نژاد نظیر همین تشریفات معمول بوده است و برطبق آن عهود و موافق رسی و قانونی منعقد میساخته‌اند ازینقرار بنی اسرائیل هم با یهوه پیمانی منعقد ساختند و بهمان شیوه که افرادادی بنی نوع بشر با یکدیگر پیمان می‌بندند و آنرا با خون توفیق و تسجیل می‌کنند آنها نیز باخدای خود چنان کردند.

پس چون موسی و قوم اسرائیل روبراه نهاده روانه شدند البته خدای یهوه را در کوه طور سینا در عقب سر نهادند ولی چون معتقد بودند که او با حول و قوه خود همواره همراه ایشان است ازینرو لازم بود که وسیله ارتباطی بین خود و او برقرار سازند . پس همان وسیله‌یی که از قدیم مرسوم بود بکار بردند یعنی محلی خاص را برای میعاد و ملاقات قوم با یهوه تمین کردند و ضریح و معبدی قائم ساختند که در آنجا همه کس بتوانند معبود را عبادت کنند پس خیمه‌یی مخصوص این امر بساختند که آنرا «ضیمه عهد» Tabernacle پرستشگاه خداوند گفتند و آنرا مقدس و طاهر دانستند و هر وقت که قبیله فرود می‌آمد آن خیمه را با رعایت آداب و با احترام خادمان مخصوص (که گویند از سبط لاوی Levi بوده‌اند و از نسل ایشان پمدها کهنه یهود بوجود آمد) آنرا در پیشاپیش اردوگاه برمیافراشتند و موسی بدرون آن میرفت و بسکوت و انقطاع تمام کلام یهوه را استماع میفرموده است .

روایات و اخبار قدیمه حاکی است که در اندرون آن خیمه صندوقی نیز مینهادند و محتوی دو لوح سنگی که بر روی آن نص میثاق الهی با قوم اسرائیل منتقش بوده است ، و این همان «تابوت عهد» Ark of Covenant یا صندوق تورات است که در تاریخ قوم اسرائیل پمدها نقش مهم و آثار عطیه حیاتی داشته است و قوم اسرائیل هر وقت حرکت میکرد آن صندوق را با حرمت فراوان در ارابه نهاده پیشاپیش خود روان میداشته‌اند و حتی در هنگام جنگها آنرا با خود برده و از آن فیض و امداد می‌جست‌اند و هیچکس جز طبقه کهنه وریانیون نمی‌بایستی آنرا لمس کند اگر کسی مرتکب چنین گناهی میشد هر آئینه روحی قادر و توانا که درون آن نهفته بود اورا هلاک میساخت. اندک اندک بطور طبیعی مراسم عبادت الهی نزد قوم عبرانی بوجود آمد و بمسرور اعوام و شعور تکامل حاصل کرده قدیمترین مراسم عبادت نزد ایشان همانا انجام تشریفات عید فصح Passover سالیانه و رعایت آداب و رعایت آداب یوم سبت Sabbath هفتگی است . مراسم فصح منطق است با جشن باستانی که سامی نژادان از دیس باز معمول می‌داشته‌اند و اسرائیلیان نیز آنرا رعایت کرده‌اند و این جشن یادگار واقعه خروج از مصر و رهائی از قید رقت مصریان را در خاطرها تازه می‌کرده . آن در واقع عید بهاری ایشان است که در نخستین لیلۀ البدر (ماه تمام) بعد از رسیدن آفتاب به نقطه اعتدال بریبیی مراسم آن معمول میشده و هر خانواده از سحرگاه قبل از طلوع فجر گوسفندی یا بزى را تقدیس کرده قربانی مینموده و خون او را بر روی ابواب خیمه‌ها یا دروازه خانه‌های خود می‌پاشیده‌اند سپس جسد آن حیوان قربانی را یا تماماً می‌خورده‌اند و یا به آتش میسوزانده‌اند چندانکه چیزی از آن باقی نمی‌مانده است.

اما مراسم روز سبت که آن نیز ظاهراً یکی از رسوم کهن باستانی قبل از زمان خروج از مصر است چنان بوده که هر هفته بعد از شش روز کار و روز هفتم رامقدس دانسته مخصوص استراحت و عبادت خداوند قرار میدادند .

آداب و عبادات دیگر که هنوز نزد یهود متداول است مانند عید ماه نو و عید پشم چینی گوسفندان و رسم ختان (که نزد مردم ممالک سامی نژاد معمول و معهود است) و حرمت بعضی اغذیه و حفظ سنت انتقام خون و غیره همه ریشه‌های باستانی قدیم دارد.

باین ترتیب ملاحظه میشود که دین موسوی برور ایام از حالت ساده بدوی تحول یافته بصورت يك مذهب کامل اخلاقی در آمده است و اینکه در بدایت امر قوم یهود هنوز کاملاً آماده برای پرستش خدای غایب (یهوه) نبوده‌اند از داستان کفر و ارتداد آنها معلوم میشود آن واقعه در دامنه جبل سینا واقع شد و هارون برای عبادت ایشان گوساله‌ئی از زر بساخت و آن موقعی بود که مدت چهل روز موسی در کوه مانده و از میان ایشان غایب گردیده است و قوم خدای یهوه را فراموش کردند و گوساله پرستی آغاز کردند بشرحی که در سفر خروج مسطور است (سفر خروج ۳۲/).

۳. یهوه و بعل

بعد از آنکه اسباط اسرائیل سالهای دراز (بر حسب روایات چهل سال) در آن بیابان (تبه) سرگردان بودند اندك اندك خود را چنان نیرومندو قوی دیدند که برای حمله و فتح کنعان خوش را آماده یافتند. شرح حکایت فتوحات آن قوم به تفصیل در صحیفه یوشع بن نون و کتاب داوران مسطور است و حاجت بتحریر مجدد آن نیست. اجمالاً بموجب این منابع حمله هفده اسرائیلیان بوسیله اولاد یوسف افرائیم و منسی صورت گرفت که در وادی اردن پیش رانده در تحت قیادت یوشع شهر اریحا Jericho را فتح کردند و از آن پایگاه جنگهای خونین خود را در تمام دیار فلسطین آغاز نمودند و ایشان را یوشع بن نون بعد از وفات موسی قیادت میکرد. موسی خود قبل ازین حوادث در بیابان تبه وفات یافته بود پس شهرهای ششم و شیلوه و سامار را گرفته و ناحیه وسطای کنعان در قبضه تصرف ایشان در آمد. اسباط یهودا و شمعون از طرف جنوب بر ارتفاعات و کوه های آن ناحیه در جوار شهر و قلمه یبوسیان Jebusites دست یافته دوسط راوینیان و جدایان در شرق رود اردن ماندند ولی دیگران بسوی شمال کنعان تاختند و بتدریج در این وادی نفوذ نمودند و سبط بنی دان حد شمالی کنعان را مسخر نمودند و سبط زبولون بطرف سواحیل فنیقیه رو آوردند و با مردم حیت همسایه شدند و با آنها بمسالمت و صلح برآمدند. دیگر اسباط چون بنی یساکار و بنی اشیر و بنی نفتالی در داخله فلسطین در نزدیکی دریایه جلیل مانده و برای مالکان محلی کنعان که در شهرها و قلاع محکم میزیستند رعیتی و فلاحت پیشه گرفتند در طول زمان بعضی اسباط مانند بنی شمعون و بنی یسایم در دیگران منحل و متواری گردیدند (صحیفه یوشع/۱۹). از روایات موجود میتوان دانست که تصرف بنی اسرائیل خاک کنعان را بطول زمان انجام گرفت کنعانیان شهرهای محصور و قلاع مستحکم داشته‌اند و اربابها و اسلحه که بس نیرومندتر از حربهای بدوی اسرائیلیان بود در اختیار خود داشته از شهر اورشلیم که در نقاط کوهستانی مرتفع واقع شده بود يك قبیله محلی جبوزیتها Jebasite یبوسیان حمایت و دفاع میکردند و آن شهر قلمه‌یی ضمیم از سنگ داشت و جمله حملات مهاجمین اسرائیلی را مدت دو بیست سال دفع مینمود. ولی در نقاط دیگر بنی اسرائیل صحرای و دشتهای بی دفاع را تصرف کرده فرود آمدند و رفته رفته بهر وسیله که میسر بود بر ساکنان بومی غلبه یافته عاقبت مالک و صاحب آن کشور گشتند.

اسرائیلیان نه تنها با بومیان محلی به نازعه و جدال مشغول بودند بلکه با دشمنان خارجی نیز جنگها داشتند و طوایف و امم سامی نژاد که همسایگان شرقی ایشان بودند مانند ادومی ها و موآبی ها و عامونی ها پیوسته با ایشان زد و خورد میکردند و از جمله دشمنان خارجی ایشان قومی غیر سامی بوده اند بنام فیلسطین ها Philistines که از طرف دریا در سواحل جنوب غربی فرود آمده و متدرجاً در کشور کنعان منتشر شده و پنج شهر با حصار و باروی استوار بنیاد نهادند ، بنی - اسرائیل مدت چند نسل با آنها به معارضه و نبرد مشغول بودند . تا آنکه سرانجام آنها را شکسته و نابود ساختند .

بعضی قبائل و امم دیگر نیز بودند که با عبرانیان قرابت خونی و نزادی داشته اند و در همان سالها از طرف صحراهای شرقی بین النهرین ، شام و شمال مصر و بداخله کنعان هجوم آورده بودند این قوم که همه صحراگرد و شبان و گاهی نیز اهل صنعت و بموسیقی و آهنگری یا بزم دوری در لشکرهای بیگانه معاش میکردند حایپرو یا آپیرو یا عابرو Habiru نامیده میشدند حمله آنها نیز برای بومیان محلی کنعان اسباب درد سر و زحمت بسیار شده بوده است .

در این اواخر زنی از دهقانان عرب در وادی نیل در قریه تل المارانه در سال ۱۸۸۷ م . الواحی گلی اتفاقاً کشف کرد که عبارت بود از چند نامه که از کنعان به فراعنه مصر نوشته بودند و تاریخ آنها به حدود ۱۴۰۰ تا ۱۳۵۰ ق. م. منسوب میشود در این نامه اولیاء محلی کشور کنعان استغاثه کرده و از فرعون در برابر حملات عابروها استمداد نموده . و میگویند که این قوم مهاجم از طرف شرق و شمال خاک دیار آنها را معرض تاخت و تاز قرار داده اند و اگر لشکر فرعون بیاری آنها نیاید هر آینه آن کشور از تصرف او خارج خواهد شد .

اما عبریها یا اسرائیلیها که بمذهب موسی در آمده و به یهوه ایمان آورده بودند همینکه از طرف دیگر به خاک کنعان حمله ور شدند با عابروها متحد شده بر شهرهای مستحکم و قلاع استوار کنعانیان مسلط و چیره گشتند و آنها را مغلوب و خود مالک آن ملک گردیدند . نکته مهم ایست که متحدین خود یعنی قوم عابرو را نیز بدین موسی در آورده و ایمان به خدای یهوه را بدانها آموختند .

پس از گذشت روزگاری دراز اقوام مهاجم با اهالی بومی آمیخته شدند و در سرزمین فلسطین همه با هم طرح قوم و ملت واحدی ریختند خاصه در برابر حملات افراد غیر سامی مخصوصاً فیلسطین ها تمام آن اقوام دشمنی قدیم را یکسوت نهاده با همدگر متحد گشتند در زمان نبوت ساموئیل و در عهد اولین پادشاه اسرائیل شائول بنی اسرائیل با کنعانیان متفق شده و آن جماعت مهاجم را از سواحل خاک خود بیرون کردند و مخصوصاً بمدار شکستی که بر بنی اسرائیل وارد آورده و صندوق عهد مستحوی بر الواح نوری را بنقشیت برده بودند این فتیخ اسباب سربلندی و شادمانی و جبران مافات گردید و پس از شائول پادشاه بنی اسرائیل که در این جنگها کشته شد داود سلطان گردید . و او موفق گشت که گروه فیلسطینیان را بکلی درهم شکسته مضطرب سازد .

داود بعد از معاربات طولانی شهر مهم بیوسیان (اورشلیم) را مسخر کرد و آنرا پایتخت خود قرار داد و در صدد برآمد که در آنجا معبدی بزرگ بسازد و « صندوق عهد » را در آنجا مستقر سازد . این نقشه اگر چه در زمان داود انجام نیپذیرفت ولی در عهد فرزندش سلیمان پیاپیان رسید و او بانی معبد بزرگ اورشلیم (مسجد الاقصی) گردید .

در طی قرون و اعوام که این حوادث بر آن قوم میگذشت آئین یهود و دین موسی تحولات بسیار حاصل کرد و توسعه افکار و بسط عقاید در آن دین تحول کامل یافت البته در اینصورت زندگانی اجتماعی یهود نیز تغییر فاحش یافته و از روش صحرانگیزی و کوچ نشینی تغییر حالت یافته بشهر - نشینی و اسکان گرائیدند و بزراعت و صناعت پرداختند. تماس آن قوم صحرایی متحرک با بابومیان یعنی مردم شهری و ساکن که خود دارای فرهنگ و ادب و مذهب مستقلی بودند در افکار ایشان تأثیر بلیغ کرد و از آنها اقتباسها کردند .

کنعانیان از دیر باز يك دوره پرستش طبیعت را که مولود زندگانی فلاحی آنها بود طی کرده بودند و خدایانی را که مظاهر قوای مؤثره در مزارع و ساتین شمرده می شدند می پرستیدند. این خدایان را بطور کلی بعل B'ah لقب میدادند یعنی «مالک» زمین - بزعم ایشان هر قطعه زمین حاصلخیزی باروری خود را مدیون حضور و مروهون لطف یکی از این بملها بوده و آن ناحیه نیول روحانی آن خدا شمرده میشده. این بملها نیز بنویت خود تابع و رعیت دوخدای بزرگتر بودند خدای ال El (ب موجب اسناد جدید در فراز اعلیٰ هلیین در دوجاه عمیق منزلگاه داشته است و خدای طوفان و همچنین خدای بمل بزرگ ، در آسمان و نیز زوجه ال « اشیرات » Ashirat (اشراف) و خواهر دوشیزه بمل بزرگ «انات» Anotte همه مجموعه خدایان مردم کنعان را تشکیل میداده است . نمایندگان این آلهه علوی که در طبقات عالیّه سماوات جای داشته اند در روی زمین بملهای متعدد و کوچکتر بوده اند که هر يك در نواحی مختلف متفرق و از فیض وجود آنها اراضی و مزارع کسب باروری و برکت میکردند .

دوره عمر نباتات با بملهای زمینی کاملاً ارتباط داشته و ادوار مختلفه از روئیدن و نمو و سرسبزی تا مرحله فنا و نابودی را ناشی از بمل مخصوص آن مکان میدانسته اند . و در هر يك از این ادوار بنام آن بمل مراسم و تشریفاتى برپا میداشته اند در هنگام تولد آن بمل یعنی فصل انبات گیاهان (بهار) مراسم جشن و سرور و رقص و تنفی مفصلی بممل آورده و هم چنین زمان مرگ او یعنی فصل خزان و نابودی گیاهان مراسم عزاداری و شیون را بپا می داشته و حتی زلف و گیوان خود را میسپرده اند.

در فراز قلل کوهها و در عمق وادیها و کنار نهرها در سراسر خاک کنعان خدایان (بمل) معابدی خاص داشته اند و در هر شهری مذبح و محرابی بنام بمل همان شهر برافراشته بودند. کشتیان و کهنه مخصوصی برای انجام تشریفات عبادت در برابر این محرابها در اماکن مرتفعه و در فضای آزاد مراسمی بممل می آوردند . تصویر بمل آن شهر و قصبه را در آن ضریح می نهاده و در خارج در برابر آن ستونی از سنگ « مذبح » Mazzebah که رمز معنوی و کنایه روحانی از آن خدای غیبی بوده است برپا مینمودند گاهی نیز ستونی چوبی بنام اشراف asherah که مظهر خدای مادینه (بمل) بوده است نصب میکردند صور و تماثیل فلزی و یا برنزی بسیار از گاو های تر و مارها در بسیاری از آن معابد برقرار بوده که هر يك مظهر قوه انبات و رمز نیروی حاصلخیزی آن خدا بوده است .

نزد کنعانیان دونوع رسم قربانی معمول می بوده است ، یکی عبارت بوده است از اهداء هدایا مانند اولین میوه نوبرستان و درخت یا گوشت اولین حیوان نوزاد که جسد او را بر فراز مذبح میسوخته اند دوم مراسم عشاء ربانی Communion که در آن عابد و معبود یعنی خدای بمل با

پرستندگان خود متفق و متحد شده و مراسم قربانی را بعمل آورده بر استحکام سلسله ارتباط قوم باخدایان میفزوده است .

کنعانیان را سه عید عمده بوده است که در فصول ثلاثه بهار ، تابستان و پاییز منعقد میکرده اند و در هر سه آنها برای خدای مادینه که بزعم ایشان دارای قوای نبات و باروری است مخصوصاً راسمی بعمل میآورده اند . این الهه بزبان ایشان به « استارت » *Starte* موسوم است (عبری *Esther* و *Ashtoreth* و بابلی *Ishtar* مینامیده اند) و همان صفات و خصایص که مصریها برای ایزیس *Isis* و یونانیها برای دمتریوس *Demeterius* و رومیها برای ونوس *Venus* قائل بوده اند ایشان برای استارت میشناخته اند . از نباتات و اشجار همیشه سبز مانند سرو و مورد و نخل و از حیوانات گاو ماده دارای دو شاخ رارمز و نشانه وجود آن الهه معلوی میسرده و غالباً او را بصورت زنی برهنه مجسم میساخته اند . ولی همیشه برای استارت رأفت و مهربانی که لازمه امیت و مادری است قائل نبوده اند بلکه گاهی هم این الهه با طفیانها و هیجانهای شدیدی جلوه گر میشده است که شمشیری برهنه برکت سوار بر اسبی بیرون تاخته و خلایق را طعمه هلاک میساخته زیرا البته جنس نرسان هم جنبه لطف و رأفت حیانتبخش دارند و هم جنبه قهر و غضب مهلك . در جنب پرستش این الهه کنعانیان در معابد خود بیک مراسم فحشاء مذهبی نیز قیام میکرده اند و برای این مقصود ضریحها و محرابها ساخته و کهنه و خدام خاصی داشتند . بیاد زواج ربانی مابین خدای نرینه بعل با خدای مادینه استارت ، عیدی در فصل پاییز منعقد میکرده اند ، و بطور کلی زمین مظهر آن الهه مادر بوده و مرد دهقان مظهر خدای نرینه بعل شمرده میشده است .

طبیعی است که قسمتی از این افکار و عقاید کنعانیان را بنی اسرائیل از ایشان اقتباس کردند بدین معنی که یک پاره از آن اسباط که بحال شبانی مانده و جنبه کوچ نشینی و بیابان گردی را از دست نداده بودند کمک و عنایت یهوه (خدای موسی) را برای خویش کافی دانستند زیرا او را مالک کرهها و آلاء طوفان میسرمدند که در بیابان بآنها یاری میکند و در جنگ و صلح آنها را رهبری میفرماید . لکن اسباط دیگر که جنبه فلاحی و کشاورزی را پیش گرفتند بناچار حالتی دیگر داشتند و لازم بود که حرف و مشاغل شهرنشینی را بیاموزند پس از سکنه شهرها و بلاد تقلید کردند و از خدایان الهه فال در بلاد و قصبات یاری و استعانت جستند . ازینرو در نواحی شمال کشور کنعان در جائیکه زمین بارور و مزارع سرسبز وجود دارد اسرائیلیان *Israels* (ده سیط شمالی) بخدای یهوه اکتفا نکردند از کنعانیان بعضی مسائل مذهبی را تقلید کردند بی آنکه دست از ایمان به یهوه بردارند و در عین آنکه او را مؤثر در سرگذشت بشر دانستند راهنمای قوم در هنگام جنگ نیز میسرمدند . پس با کنعانیان همقدم شده و مانند ایشان میوه های نوبر و گوسفندان نوزاد خود را در مزارع خود به نیت قربانی تقدیم خدای بعل و زوجه او مشتارت کردند و آن قربانیها را مانند ایشان طعمه حریق ساختند . بعبارت دیگر با همسایگان هم جوار خود یعنی کنعانیان شرکت کرده در آغاز و انجام کشت و درو گندم اعیاد ثلاثه را مانند ایشان انجام میدادند .

ولی در طی احوام و سنین بمرور از منته متدرجاً یهوه خدای یهوه را مالک و مؤثر در مزارع و بساتین نیز دانسته و بالاخره خدای موسی را باز جانشین بعل دانستند هر چند در دوره داوران (قضات اسرائیل) معبد یهوه در شهر شیلوه *Shiloh* (اسیلون کنونی) فقط متضمن « صندوق عهد » بوده و لافیه ولی انگلیس درون معابد و محرابهای بلاد بیت «ال» و «دان» پیکر گاو ماده را مصنوع

از زر ناب گذشته و آنرا تمثال و رمز یهوه نام دادند . بمبارت دیگر برای خدای قدیم خود یهوه خصایص و صفات جدیدی نیز تصور کردند و همان قوای فوق الطبیعه که کنعانیان برای گاو ماده صاحب دوشاخ قائل بودند برای یهوه نیز معتقد شدند و گفتند یهوه که در بیابان حامی و پشتیبان آنها بود در مزارع و گشتزارها نیز قوه انبات و باروری اعطا میکند .

۴ . انبیاء و اصلاح مذهبی

خطی محو شدن دین یهوه در پرستش بعل بخوبی مورد تحقیق فضلاء و دانشمندان اخیر قرار گرفته است و از آن به تحول از خدا پرستی به «طبیعت پرستی» تعبیر کرده اند یعنی بیدایش دین جدیدی که مولود محیط زراعت و کشاورزی بود . اعتقاد به الاله بل در حقیقت عبارت بود از اینکه فعالیت و عمل آن خدا در مظاهر طبیعت نمودار می شود . دوران فصول ارببه در سال از زمان روئیدن نبات تا هنگام خشکیدن آن ، بارشهای بارآور و سودمند و حرارت سوزان آفتاب که موجب نضج و رسیدن اثمار وحبوب است و همچنین تباهی و نابودی مزارع و بساتین در اثر قوای قاهره طبیعت هر دو مظاهری است از لطف یا از قهر خدایی که بلسان کتاب عهد عتیق به «بعل» ملقب است . ولی از طرف دیگر اعتقاد صحیح یهوه پرستان دائره عمل و دامنه فعل آن خدا محدوده حوادث تاریخی میباشد و او از طبیعت و مظاهر آن مجزی و مبری است . تراجم این دونوع عقیده در آئین زمان برای قوم اسرائیل در کنعان وضعی موجود ساخت که ظهور مصلحین را ایجاب کرد پس کسانی بنام «انبیاء» برانگیخته شدند که برخلاف بعل پرستی قیام کردند چه ملاحظه کردند که ایمان خدای معبود متعال موسوی در مخاطره واقع شده و بسورت پرستش قوای طبیعی محلی درمی آید و این بود سبب اصلی ظهور انبیاء عظام که برای انذار و وعید قوم خود قیام کردند.

آغاز نبوت در نزد عبرانیان

البته بمقتضای انبیاء بطور ناگهانی وبدون تمهید مقدمه واقع نشد بلکه پیشینیان راه را برای ظهور ایشان آماده و مهیا کرده بودند . انبیاء اولیه در عهد داوران (قضاة) بنی اسرائیل در حدود ۱۰۰۰ ق.م ظاهر شدند و آنها را بزبان عبری نبییم Nebiim لقب داده اند . این جماعت مانند درویش و عرفای مجنوب مشرق زمین افرادی با جذبه و شور که شراره ایمان مذهبی قلب آنها را مشتعل ساخته و روح یهوه بر سراسر وجود ایشان استیلا یافته و باو ایمان صادق و اعتقاد جازم داشتند . در کتاب اول سموئیل (۵/۱۰) آمده است که وی بعد از آنکه شاول را بارو ضح مسیح کرد او را بسلطانی آینده اسرائیل نوید داد ، و گفت ،

«چون بشهر جبهه برسی بگروهی از نبییم (انبیاء) بر خواهی خورد که از مکان بلند بزر می آیندو در پیش ایشان جنگ و دعوای و بر ربط است و آنها نبوت میکنند . پس روح خداوند (یهوه) بر تو مستولی شده و تو نیز با ایشان نبوت خواهی نمود و بموجودی دیگر متبدل خواهی شد.» ولی وقتی که این وقایع واقع شد شاول مشاهده کرد که مردم را خوش نیامده و همه بیکدیگر گفتند این چیست که واقع شده آیا شاول نیز از جمله انبیاست .

باتفاق این جماعت نبیم در حالتی که از وجد و جذبه باشتعال آمده بودند و سخنان غریب می‌گفتند که مطلب آن مفهوم نمیشد گروهی دیگر نیز بودند که با آرامش و طمأنینه بیشتری حرکت می‌کردند و آنها پیش‌آهنگان کاروان انبیاء خلف بودند از آنجمله یکی «ناتان» Nathan است که در زمان داود ظهور کرد و دیگری اخیا Ahijah شیلوهی است که معاصر سلیمان بود. این اشخاص در برابر قوم و سلاطین برپا خواسته و حقایق ایمانی ثابت و لایتنیر درباره یهوه و دین او تقریر می‌کردند. عقل سلیم و روح صافی و رفتار موجه ایشان سبب شد که بعضی افراد در مکتب نبوت که در آن زمان بوجود آمده بود تربیت شده آماده تعلیم خلائق گردیدند. بعضی از نبیم با هم گرد آمده مکتب و مجامع تشکیل میدادند و به تزکیه اعمال و تصفیه نفس خود میپرداختند اینگونه مجامع مسلماً در عصر ظهور ایلیا Eliyah رواج بسیار داشته و او خود یکی از آنها بوده است.

ایلیا و الیشع

با ظهور ایلیا دوره حمایت از مذهب اخلاقی یهوه آغاز میشود. این نبی در سلطنت نشین شمالی کنعان و زمان پادشاهی ملک احاب قیام فرمود. آن سلطان که در تحت فشار شدید زن شریر خود ایزابل Jezebel واقع شده بود میخواست مذهب بعل پرستی اهالی تیر را در ملک اسرائیل نیز برقرار سازد. در آن موقع ایلیا بحمايت آئین یهوه مقاومتی شدید ابراز کرد. مورخین عبری بر آنند که وقتی او نبوت و اصلاح دینی قیام کرد در تمام کشور اسرائیل فقط هفت هزار نفر یافت میشدند که زانوان خود را بتعظیم در برابر بعل خدای تیرخم نکرده و او را نبوسیده بودند ولی در اثر نبوت و انداز ایلیا عدد پیروان بعل آنقدر تقلیل یافت که فی‌العمل ممکن می‌بود آنها را در زیر یک سقف گرد آورند. ایلیا مردی شدید و قوی بود و نزد او یهوه خدای حیات و قاهری شناخته میشد که به عدل و قهر عمل میکند وقتی ایزابل آحاب را اغوا کرد که نابوث Naboth را سنگ کند تا آنکه تاکستان او را عدواناً متصرف شود، ایلیا در برابر پادشاه حاضر شده و با سخنان پر از بیم خود بنام یهوه آن سلطان قاهر را چنان عقاب و توبیخ فرمود که ملک جامه‌های خود را کنده و پلاسی بر تن کرد و روزه گرفت. داستان «مباهله» و آزمایش اقتدار یهوه با خدای تیر «بعل» در کوه کرم که در توریة (کتاب اول پادشاهان باب ۱۸) مسطور است یکی از نمایشهای عجیب مذهبی است که در آداب قوم اسرائیل آمده و ثابت میکند که یهوه برحق است و بعل برباطل.

ولی با اینهمه «ایلیا» در زمان حیات خود موفق نشد که کاملاً دین بعل را براندازد خاندان سلطنت و غالب مردم مقاومت میکردند همینکه ایلیا ناگهانی ناپدید شد شاگرد او الیشع Elisha عمل او را ادامه داد و شخصی بنام یهو را تشویق کرد که انقلاب و اصلاح مذهبی را در آن ملک بپدید آورد. انقلابی که در پی این امر روی داد از خونین ترین وقایع تاریخ عبریهاست. یهو yehu که مردی ارباب‌دار بود و نام او در این باره ضرب‌المثل شده است، قیام شدیدی کرد و خاندان سلطنت را برانداخت و بکی آثار پرستش بعل را از میان بنی اسرائیل پاک کرد. با آنکه در اثر مساعی ایلیا و الیشع در مذهب «بعلیزم» گرچه شکستی بزرگ روی داد ولی یکباره معو و نابود نشد و دوباره باز جان گرفت ولی همگان و در هر حال بر نفوذ و برتری خدای

یهوه اذعان کردند در حالتی که در نقاط مختلف در اینجا و آنجا بملهای محلی هنوز مورد پرستش بودند. امام ژمنتین به یهوه روزافزون قوت می گرفتند و وضع بهتری حاصل می کردند پس يك قرن برنیامد که طبقات مردم و عوام الناس نسبت به بملها بی اعتقاد شده و آماده ایمان خالص به یهوه گشتند.

عاموس نبی

عاموس ظاهراً بزرگترین پیغمبران بنی اسرائیل در قرن هشتم ق م. است وی در نواحی سرحدات جنوبی کشور فلسطین زائیده شد هنوز در آن نواحی ایمان بخدای یهوه در برابر پرستش طبیعت انحطاط و تنزل نیافته بود. این نکته قابل توجه است که انبیاء اولیه همه از نواحی سرحدی کنعان و از شهر «تیشب» Tishbe در ماوراء اردن نشأت گرفته اند زیرا که در آنجا ساکنین همه باحادیث و اخبار موسوی از قدیم معتقد و ثابت مانده بوده اند. عاموس از بلده نفوع که قصبه کوچکی در ۱۲ میلی اورشلیم بود، برخاسته و بشغل شبانی اشتغال داشته و انجیر بری می چیدوی گله گوسفندان خود را به مراکز پرجمعیت تجارتی شمال برده عرضه کرد در آن زمان سلطنت اسرائیل در شمال تازه تشکیل شده و بعد از شورش دوسبط علیه روهباعوم Rehoboam پس سلیمان خود را از یهودیه (در جنوب) منتزع کرده بودند. عاموس با مردم شمال و مراکز اجتماعی و مذهبی آن حدود در سال ۷۶۰ ق م آشنا گردید، در آن زمان عزیه براسباط دهگانه و در جنوب (یهودیه) و یروبعام دوم Jereboam در شمال سلطنت میکرد. اوضاع و احوال آنجا (بلاد شمالی) اورانندیشناك ساخت و ملاحظه کرد که بکلی وضع اجتماعی و اقتصادی در آنجا غیرعادی و ناموزون است و طبقات متوسط بواسطه جنگها از میان رفته و دیگران از غنی و فقیر در انحطاط اخلاقی فرو افتاده اند و همگی بمبادی مذهبی و اخلاقی لایبالی و بی اعتنا گردیده، محبت و عدالت و رحم و انصاف و بالاخره دین روحانی ازمیان رفته است در این حال او را مکاشفاتی دست داد و باو الهام شد که مردم شمال محکوم بقضاء الهی هستند. پس بیدرنك بناحیه سلطنت اسرائیل (شمالی) شتافته و بنام یهوه بنیوت پرداخت. عاموس در بیت ایل Bethel و در سایر نقاط الهامات قلبی خود را بصورت کلمات منظوم و مسجع به تحریر درآورده و سخنان پراز وعید و تهدید او همه حکایت از يك ایمان راسخ میکنند که بر فنا و زوال محکوم قوم یقین داشته است، این ممانی را در کتاب او (از باب اول تا پنجم) که از صفح عهد عتیق است ملاحظه میتوان کرد.

بدیهی است امصیا کاهن بیت ایل از این نبوتهای پرشور عاموس بیمناك شده و بنام پادشاه او را متهم ساخت در آن جینی که انذارات و تهدیدات خود را بیان میفرمود او را امر کردند از خاک یهودیه خارج شود عاموس دوری تازه در نبلیفات مذهبی افتتاح کرد وی کلماتی نوین درباره حقیقت یهوه و ملکوت او پیشگوئی کرد و گفت:

«یهوه عنقریب سپاه خصم را از شمال بر آنها خواهد فرستاد و بنی اسرائیل و مردم فلسطین و دیگر اقوام را چون عمونیان و موآبیان و اهل دمشق و فنیقیه و ادومیها همه گرفتار عقوبت یهوه خواهند شد زیرا او خداوند مافوق قوای طبیعت است که بخشش و بی بارانی سماء قبل از فصل حصاء مردم را مبتلا خواهد فرمود. و ابرهای ملخ را بر مزارع آنها نازل خواهد ساخت و با طاعون عام

سپاه اسرائیل را هلاک خواهد فرمود و زلزله شدیدی مانند زلزله سدوم و عموره بر یلادایشان خواهد گماشت و میدان قدرت او در سراسر روی زمین پهن خواهد بود» و امثال این سخنان بر قوم میگفت.

یوشع

اگر عاموس پیغمبر قهر و غضب بود نبی دیگری ممانس او یوشع نام را میتوان پیغمبر لطف و مهربانی دانست. وی در شمال کشور کنعان بوجود آمد پس از جهت بی دینی و لادمبئی مردم دیار خود بیشتر از جنبه اجتماعی و اخلاقی آنان متأثر گردیده و براو همچو کشف شد که یهوه از رفتار ناپسند قوم خشمگین است و آنها را به بیوفائی و غدر و خیانت منسوب میدارد و از اینکه خدای حقیقی را ترك کرده اند آنانرا بدست بیگانگان کیفر خواهد داد. پس از زبان یهوه به قوم گفت:

« خداوند میگوید که انتقام روزهای بملی ام را از او خواهم کشید در آرتوز مرا دایمی» (یعنی شوهر من) خواهد خواند و دیگر مرا بملی نخواهد گفت و ترا باید نامزد خود خواهم ساخت و ترا بدالت و انصاف و رأفت و رحمانیت نامزد خود خواهم گردانید و چون ترا پامانت نامزد خود ساختم آنگاه یهوه مرا خواهی شناخت...» (یوشع باب ۲)

معلوم نیست که یوشع نبی در ایام حیات خود مورد قبول قوم قرار گرفته است یا نه؟ زیرا در کتاب خود همه جا شایع میکنند که مردم زمان انبیاء را دیوانه میشمارند و درون معبد خداوند با انبیاء که فرستادگان اویند دشمنی میورزند یقیناً اگر یوشع زنده میماند مصیبت و بلای حمله آشوریه را بر سلطنت شمالی (اسرائیل) مشاهده میکرد و یقین مینمود که خداوند مهربان عاقبت بر آن قوم غضب فرموده و پیشگوئیهای او صورت وقوع حاصل کرده است.

اشعیاء نبی

در آن زمان ناحیه جنوب کشور اسرائیل نیز بنوبت خود محل ظهور پیغمبری دیگر شد این نبی اشعیاء نام دارد در حدود ۷۴۰ ق. م. در خانواده خوبی زائیده شد. پس در جوانی در کوههای شهر اورشلیم روان شد و به نبوت و دعوت خلائق مشغول گردید، وی بحقیقت یهوه ایمان داشت و با شور و روحی و شوق قلبی از هر طرف میرفت و این گونه کلمات را میگفت:

« در سالی که عزیا پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای او پر بود و سرافین بالای آن ایستاده بودند که هر یک از آنها شش بال داشت پس گفتم، وای بر من که هلاک شده ام زیرا که مرد ناپاک لب هتم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه صباوت پادشاه را دیده است.

آنگاه آواز خداوند را شنیدم که میگفت که را بفرستم؟ و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک مرا بفرست، گفت برو، و باین قوم بگو البته خواهند شنید اما نخواهند فهمید هر آینه خواهند نگرست اما درک نخواهند کرد ...» (اشعیاء ۶/۹-۱)

پس چون اشعیاء بر سالت خود آگاه گردید محنت چهل سال رسالت الهی بهدایت قوم اشتغال

ورزید و شاهان یهودیه با او مشاوره میکردند. وی پینیمب ایمان راسخ و توکل کامل به یهوه است هیچ نزلولی در بنیان عقیده او روی نداد و همواره حکمرانان اورشلیم را بوعید و انفارتهدیدمی کرد که امن و سلامت بلد ایشان در آن نیست که با دیگر امم (کافر) مجاورین ایشان عهد و پیمان ببندند بلکه باید فقط بخداوند انکاء داشته باشند و لاغیر. ازینرو وقتیکه سلطنت شمالی (در ۷۲۲ ق. م) بدست لشکر آشور درهم شکست و سردار جرار آشوری سناکریپ یجنوبناخته در برابر دروازه اورشلیم خیمه زد، پادشاه آن شهر، حزقیا بارعب و وحشت تمام از اشعیا درخواست کرد که بدرگاه یهوه دعا کند که بلد او، اورشلیم را از شر دشمن محفوظ بدارد. گویا نبوت اشعیا باعجاز صورت وقوع یافت یعنی آشوریها ناگهانی بمحاصره آن شهر خاتمه داده رفتند.

لکن اشعیا یقین داشت که بی ایمانی و خطاکاری قوم باردیگر آنکشور را در خطر خواهد انداخت و بنی اسرائیل یا طعمه شمشیر خواهند شد یا باسارت خواهند افتاد و بامانگی بعید و دور از تلال فلسطین نفی وطن خواهند گشت و مانند عاموس نبی پیش بینی کرد که برای آن قوم گناهکار جز بلا و مصیبت چیزی دیگر مقدر نیست پس میگفت:

«یهوه صبابوت درگوش من گفت، بدرستیکه خانه های بسیار خراب خواهد شد و خانه های بزرگ و خوشنما غیرمسکون خواهند گردید» (اشعیا، ۵ / ۹).

اشعیا میگفت که یهوه از تشریفات و عبادات صوری درمید نفور شده از قربانی حیوانات فربه بیزار گردیده و از مناسک روزسبت و مراسم ایام اعیاد خسته شده و هرچه که عابدان دست خود را بمناجات بلندکنند یهوه با آنها نظر نخواهد کرد و بدعای آنها گوش فرا نخواهد داد، زیرا دستهای آنها باخون لکه دار شده و دل آنها با یهوه صاف نیست.

همچنین در نبوتهای خود بمردم اسرائیل میگفت که تقدیر و سرنوشت کور حاکم بر امور خلایق نیست بلکه خداوند عالم و قادر از مه امور را در دست دارد و مردمان شریروا قوام و امم گناهکار را کیفر خواهد داد. نبوت مجازات بکشور یهودیه نیز خواهد رسید حتی آشوریها نیز مانند سایر امم محکوم بحکم الهی خواهند بود. زیرا یهوه عادل است و بر قاعده حق و انصاف عمل میفرماید.

اشعیا مانند یوشع معتقد بود که لطف و عطاوت و رحم در دل رؤف یهوه مؤثر است و مجازات و کیفر اقوام و امم را بمصلحت و بمنفعت عالم میفرماید. پس میگفت: «نیکوکاری بیاموزید و انصاف بطلبید و مظلومان را رهائی دهید یتیمان را دادرسی و بیوه زنان را حمایت نمائید... اگر گناهان شما مثل ارغوان سرخ باشند برف سفید خواهند شد...» (اشعیا ۱۹ / ۱-۱۷) چون حکم قضا نازل شود پس از آن آنکسان که از حکم الهی باقی مانده باشند و رنجها و مصائب را تحمل کرده و هنوز ایمان بخدای یهوه را از دست نداده اند رستگار خواهند گردید و امن و امان و آسایش و رفاه بار دیگر در مملکت یهودیه حکم روا میگردد. و آن قوم مورد عفو و رحم یهوه قرار خواهند گرفت.

بسی کلمات و سخنان از اشعیا نقل شده که از نظر تاریخ اهمیت فراوان دارد و آن نبوت و پیشگویی اوست از پیش آمد یک عصر زرین پراز سادت و خوشی که بعد از روزگار تیره بر از شقاوت و مصیبت پدیدار خواهد گردید و اسرائیل بعد از آنکه تسلاهایی چند در بدبختی و مشقت بس بردند نهال آرزو و امیدشان شکفته خواهند گردید. گرچه بعضی از محققین در صحت و اصالت

این کلمات تردید کرده‌اند ، ولی بهر حال هرکس آنرا نوشته باشد مضمون آن سخنان سراسر دلالت میکند بر بشارت و وعده می‌دهد انتظار وقوع يك دنیای امن و امان و سلطنت شاهزاده صلح و سلام دبا لاخره ظهور مسیحا که از نسل داود بوجود آید و روزگاری نو و روزی مبارک در جهان پدید خواهد آورد . اشعیاء که خود شاهد زنده انحلال سلطنت اسرائیل و یهود بود و در زمان و ایام آوارگی و پراکندگی آن قوم آغاز گشت تهرأ این مکاشفات امیدبخش و آرزوی انتظار روزشادی و شادکامی بر شمیر او عارض گشت و پیشگویی کرد که آن قوم بار دیگر گردد خواهند آمد و پریشانی بجمیت بدل خواهد شد .

در یکی از نبوت‌های خود این اشمار را سروده و گفته است ،
 « در ایام واپسین واقع خواهد شد که خانه خداوند بر قلعه کوهها ثابت خواهد گردید و بر فراز تلها برافراشته خواهد شد ... الخ (اشعیاء ۱-۵)
 و در دیگر جا این کلمات از او منقول است ،
 « نهالی از بنه « یسی » بیرون آمد و شاخی از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت . یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند ... روی کوه مقدس من ضرر و فساد نخواهد شد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود ... »
 (اشعیاء ۱۱ / ۱-۱۰)

میکاء نبی

پس از اشعیاء جوانی از بیرون شهر اورشلیم برخاست که از کلمات اشعیاء الهام گرفته و نبوت و پیشگویی برای قوم را آغاز کرد ، این جوان که بنام میکاء موسوم بود اندکی قبل از سقوط سلطنت شمالی اسرائیل (۷۲۲ ق م) ظهور نمود . صحیفه ای که باو منسوب است مشتمل بر کلمات و سخنان جالب توجه میباشد . وی از دو مقوله سخن گفته ، از یکطرف انبیاء کذبه و مغرور و خودستا را انکار کرده و قول ایشان را که میگفتند اورشلیم شکست ناپذیر است تکذیب نموده و از طرف دیگر روح و معنای حقیقی دین را برای مردم تفسیر و تبیین کرده است .

یکجا میگوید ،

« خداوند درباره انبیائی که قوم را گمراه میکنند و با دندانهای خود میگزند سلامت را نداد میکند چنین می‌گوید ، از اینجهت برای شما شب خواهد بود که رؤیا نبینید و آفتاب بر (آن) انبیا غروب خواهد کرد و روز بر ایشان تاریک خواهد شد و ایشان خجل و رسوا شده لبهای خود را خواهند پوشانید چونکه از جانب خدا جوابی نخواهد بود ... لیکن من از قوت روح خداوند و از انصاف و توانائی مملو شده‌ام تا یعقوب را از عصیان و اسرائیل را از گناه خبر دهم ... بنا بر این صهیون بسبب شما مثل مزرعه شیار خواهند شد و اورشلیم بتوده‌های سنگ و کوهها به جنگل مبدل خواهد گردید ... الخ » میکاء نبی ، ۳ / ۱۲-۶

در دیگر جا می‌گوید ،

« باچه چنین بحضور خدا بیایم؟ آیا با قربانی‌های سوختنی و باگوساله‌های یکساله بحضور وی بیایم؟ آیا خداوند از هزارها فوج و از ده‌ها هزار نهر روغن راضی خواهد شد؟ آیا نخست زاده

خود را بکفار معصیت و ثمره بدن خویش را بجبران گناه جانم بدهم ؟ . ایمرد خداوند از توجه میطلبد ؛ غیر از اینکه انصاف را بجا آوری و رحم را دوست داری و در حضور خدای خویش با فروتنی سلوک نمایی ... الخ « میکاء نبی ، ۶: ۸/۶ »

ارمیا نبی

این پیغمبر بزرگ مردی بود بصفات انسانی آراسته ، هر چند دست حوادث او را مورد نفرت عوام قرار داد ولی نبوت خود را در هنگامیکه شش هنوز از بیست تجاوز نکرده بود آغاز فرمود ، وی از خاندانی کهن از خادمان معبد در شهر عناتوت زائیده شد و آن بلده ای کوچک بود در چهار میلی شمال شرقی اورشلیم . در حالیکه اوضاع زمانه نامطلوب و در زمان سلطنت یوشیا مخاطراتی بزرگ قوم او را تهدید میکرد پس احساسات او پر انگیخته شد و با الهام گردید که یهوه او را به نبوت مبعوث کرده است ،

« پس کلام خداوند بر من نازل شده گفت ، قبل از آنکه ترا در رحم مادر بیندم ترا شناختم و قبل از بیرون آمدن از رحم ترا تقدیس نمودم و ترا نبی امتها قرار دادم ، پس گفتم ، آه ، ای خدای یهوه اینک من تکلم کردن را نمیدانم چونکه طفل هستم . اما خداوند مرا گفت ، مگویی من طفل هستم زیرا هرچاییکه ترا بفرستم خواهی رفت ، از ایشان مترس زیرا خداوند میگوید ، من با تو هستم و ترا رهائی خواهم داد اینک کلام خود را در دهان تو نهادم » (۴: ۸/۱) ارمیا

نبوت ارمیا غالباً مبتنی بر انداز و وعید بود و بلا یا و مصائب غم انگیز را پیش بینی میکرد که ممکن بود یباری خداوند یهوه رفع شود یا بصلاح آید . ولی نصایح او بیفایده و بی ثمر ماند و کار بر او مشکل گردید چندانکه در اواخر ایام دل در بر او بشتگ آمد و فریاد شکایت از سینه بلند کرده گفت ، « . . . تمامی روز مضحکه شده ام ! هر کس مرا استهزاء میکند و هرگاه میخواهم تکلم نمایم ناله میکنم و بظلم و غارت ندا می نمایم . . . پس گفتم که او را ذکر نخواهم کرد و باردیگر باسم اوسخن نخواهم گفت ، آنگاه در دل من مثل آتش افروخته شد و در استخوانهایم بسته گردیدم . . . » ارمیا ۸ / ۲۰ - ۷ .

ارمیا با وجود آنکه میفوز عامه قرار گرفته بود از گفتن الهامات و ارادات نفسانی که می پنداشت از طرف خداوند با الفا می شود دریغ نکرد . تنها يك نفر در آن روزهای تلخ و تار با او صدیق و وفادار ماند و دیگران از شاه و گدا و کاهن و عالمی او را ترک کردند . او شخصی است باروک نام که نبوتهای او را تحریر و کتابت میکرد و از شرح حال ارمیا یادداشت هایی مینگاشت . ارمیا معاصر روزگاری ناگوار در تاریخ یهودیه است ، وی در زمانی بود که سلطنت آشور در انحطاط نهاده و طوایف مهاجم سیت ها Scythes سراسر بلاد شام و سواحل فنیقیه را غارت میکردند اندکی بر نیامد که شهر نینوا تختگاه آشور سقوط کرد و کلدانیان در بابل سلطنت مشرق را در قبضه خود گرفتند .

در آن اوقات بابل و مصر با یکدیگر بر سر کشور پست و بلند فلسطین رقابت داشتند یوشیا پادشاه یهود با مصریان همراه و هم پیمان گردید ولی خود در جنگی شدید که بین آن دو کشور

بوقوع پیوست بقتل رسید و بعد از آن دیری نگذشت که کشور یهودیه در تحت قدرت و تسخیر کلدانیان درآمد و آنها از آن دیار سالیانه خراجی گزاف دریافت داشتند.

ارمیا که مردی روشن بین و دل آگاه بود مقاومت و خصومت با کلدانیان را خطرناک دانسته هموطنان خود را پیوسته هشدار میداد که شهر اورشلیم را بیهوده شکست نپذیرینند و اگر سر بطنیان بردارند هر آینه کلدانیان بر آن بلد یهوه غالب خواهند شد. یکروز در معبد اورشلیم (بیت المقدس) برپا خاسته و آن قدم از خدا برگشته و کافر را مخاطب ساخته فریاد برآورد: «ای قوم خداوند مرا نزد شما فرستاده است تا همه این سخنان را بگوئی شما برسانم اگر بمن گوش ندهید اینخانه را مثل شیلوه ویران خواهم ساخت و این شهر را برای جمیع امتهای زمین لعنت خواهم کرد.» (ارمیا ۵/۲۲)

از این نبوت و پیشگویی عامه مردم خاصه کاهنان بخشم آمده و او را بقتل محکوم کردند و اطراف او گرد آمدند ولی او همچنان در عقیده خود ثابت بوده و سخنان خود را تکرار میکرد و همان است حکم عقیده و ثبات قدم جان او را نجات داده و رؤساء یهود او را مستوجب قتل ندانستند. دیگر انبیاء کذب که بدروغ ادعای یتیمبری میکردند برخلاف نبوتهای او سخن میگفتند و او را آزار میدادند و ارمیا درباره ایشان میگفت: «یهوه چنین میگوید بسخنان این انبیایی که برای شما نبوت میکنند گوش ندهید زیرا شما را ببطالت و امید بیجا تمایم میدهند و اوها و افکار دل خود را بیان میکنند نه از دهان خداوند خداوند میگوید که من خصم اینان هستم که بتخوانبهای دروغ نبوت میکنند من آنها را نفرستاده‌ام و مأمور نکرده‌ام...» ارمیا ۲۳

سرانجام قوم بکلمات و نصایح او گوش نکردند و علیه بابلیها قیام کردند و شهر اورشلیم را آخورها محاصره نمودند باز ارمیا رؤساء قوم و کاهنان و مردم را انداز میکرد و علناً اظهار میداشت که با این رفتار وطن ایشان را محکوم بزوال و شکست ساخته‌اند و آنها هم خود محتوم به نابودی و فنا. تنها راه علاج بر حسب پیش بینی او آن بود که با کلدانیان از در تسلیم درآیند. از این بیانات او شاه یهود غضبناک شده او را در سیاه جالی پر از گل ولای بزندان افکند و نزدیک بهلاکت رسید. ولی پس از آنکه شهر اورشلیم را کلدانیها بتهر و غلبه مسخر کردند ارمیا آزاد گشت.

این بلیه تنها حادثه‌ای نبود که برای ارمیا رویداد بلکه بکرات برای او از اینگونه حوادث سخت پیش آمد و کراراً قوم اسرائیل قصد جان او کردند. در زمان سلطنت یهویاقیم پسر یوشیا، پادشاه طوماری را که ارمیا از نبوتهای خود نوشته بود پاره کرده و در آتش افکند و او و کاتبش باروک را در زندان افکند. عاقبت چگون در سال ۵۸۶ ق. م. شهر اورشلیم را «نیوکدنزار» Nebuchadnezzar فتح کرد ارمیا را آزاد ساختند و با او نیکی رفتار کردند و بسوی با عده ممنودی دیگر اجازه اقامت در شهر اورشلیم دادند ولی دیگران را محکوم بتبعید کرده اکثر اهالی و سکنه را با سارت بابل بردند بمشی از یهودیان ارمیا را بعد از این واقعه روبرو بمصر بردند و در آنجا همچنان به نبوت مشغول بود تا آنکه عمر او در آن دیار باخر رسیده بطور نامعلومی و شاید در تحت عقاب و شکنجه دردناک هلاک گردید.

با آنکه ارمیا پیامبر وعید و انداز است و قوم خود را بمصائب و بلاهای بیم میدهد معذلت در روح او بارقه‌ای از نیک بینی و امید نیز ناپس یافته است و گاه و بیگاه مردم را بسوخته‌های

امیدبخشی دلشاد میساخت و مخصوصاً میگفته است بعد از آنکه بنی اسرائیل بدست بابلیها ضرب نازیانه غضب یهوه را چشیدند بابل نیز بنوبت خود زوال خواهد یافت و مردم یهودیه و بنی اسرائیل مورد شفقت و رحمت خداوند قرار گرفته و بار دیگر سرزمین یهودیه باز خواهند گشت و عبادت خدای خود (یهوه) مشغول خواهند شد. و داود رجعت کرده برایشان سلطنت خواهد کرد.

ارمیا در مواظ و تعالیم خود مابین آدمیان و خداوند متعال رابطه‌یی منجم برقرار میسازد و آنها را در برابر یهوه شخصاً مسئول اعمال خود میدانند و معتقد به شفیع و واسطه بین عابد و معبود نیست. این تعالیم در تاریخ دینی یهود دارای کمال اهمیت است زیرا نتیجه منطقی آن مقدمات اینست که هرگاه «بن خلق و خالق خط ارتباط مستقیمی موجود باشد و رابطه آنها بایکدیگر بدون واسط و وسائل استوار گردد دیگر رفتن بمعبدها و گنجانیدن قربانی‌ها و بیجا آوردن تشریفات و مناسک دارای اهمیت نبوده و ضرورت نخواهد داشت یعنی حیوة عالی و روحانی هر فرد بی‌نیاز از این اعمال صوری میباشد.

۵. اسارت بابلی

سراجام طرفداران سلطنت مصر در اورشلیم که بتعصب و افراط در احساسات ملی برخلاف کلدانیها بودند مملکت خود را در ورطه هلاک و دمار افکندند و سلطنت مستقل عبری از سرزمین یهودیه زوال یافت و شهر اورشلیم بعد از سه ماه مقاومت مسخر نیوکندسار (بخت النصر) شد در سال ۵۹۷ ق. م. یهو یاقیم پادشاه آن کشور را اسیر کردند و معبد سلیمان را غارت نمودند و بطوریکه در تاریخ (کتاب دوم پادشاهان) مسطور است ده هزار تن از نجبا و اعیان و اهل حرف و صنایع و مردان کاری و جنگجو را از آن شهر کوچ داده بابل تبعید کردند و در آنجا یهو یاقیم پادشاه در زندان افتاده و دیگران را در کنار نهی خابور Chabar که تیره‌یی در جنوب شرقی بابل است اجازه اقامت دادند و بعضی که درحاکم یهودیه باقی ماندند پادشاهی بنام صدقیا که فرزند یوشیا پادشاه سلطنت گماشتند.

این پادشاه جدید نیز بعد از ۹ سال سلطنت در سال ۵۸۸ بر علیه نیوکندسار بطنیان برخاست. کلدانیان بار دیگر شهر اورشلیم را محاصره کردند در سال ۵۸۶ ق. م. بعد از یکسال و نیم مقاومت آن مرکز مقدس یهودیه فتح شد و بابلیان و معاهدین آنها یعنی افواج آرامی و موابی و بنی عمون و غیره (کتاب دوم پادشاهان ۲۴) چون بر اورشلیم چیره شدند آن بلده مقدس را غارت کرده و آتشزده ویران ساختند. و معبد سلیمان خراب شد و «تابوت میثاق» بکلی از میان رفت و نام و نشانی از آن باقی نماند. سلطان یهود صدقیا را درغل و زنجیر ببابل بردند و در برابر چشم او پسرانش را کشتند و خودش را کور کردند و بالاخره تعامت سکنه شهر اورشلیم را باستثنای ارمیاء نبی و مشی از بی‌نویان و ناتوانان باقی را به اسارت کوچ دادند. بعضی فرار کرده بمصر رفتند و در ساحل نیل و مصب آن رود سکنی گرفتند و معدودی قلیل در تلال و دهاد وطن خود متفرق و مخفی ماندند. این واقعه در تاریخ ملی قوم بنی اسرائیل ضربتی آتچنان هولناک بود که از آن‌بی دیگر نام قوم عبری بر آنها اطلاق نشده و این کلمه محو گردید و بجای آن آنها را «یهود» گفتند. لیکن این اسارت دوم برای ساکنان یهودیه بقدر اسارت اول که نسبت باسباط عشره واقع

شد برای مردم تبعید شده گران تمام نشد زیرا نیوکدنار فقط میخواست استقلال عبرانیان را از بین ببرد و درصددیشه‌کن کردن آن قوم و ملت نبود. ازینروهمینکه یهود را دراطراف پایتخت خود سکنی داد بآنها نسبتاً آزادی عطا کرد. و اجازت فرمود که جماعات یهود با همدگر زیسته و دین و آئین و رسوم ملی خود را اجراء نمایند و فرهنگ و ثقافت ملی را همچنان نگاهدارند زمینی که محل اقامت ایشان مقرر شد بسیار حاصلخیز و پرآب و از لحاظ قابلیت کشت و زرع برموطن سنگلاخ ایشان یعنی تپه‌های فلسطین رجحان بسیار داشت و در وسط دو شهر بسزرگ جهان متمدن یعنی بابل و نیپور Nippur قرارگرفته بود و برای آنها از حیث شاهراه تجارتی وسائل و اسباب اقتصادی مطلوبی فراهم میساخت ازین سبب بعد از اندک زمانیکه آنمردم اسیر در آنجا سکنی گرفتند آسایش و رفاه حاصل کرده و مکتب بسیار اندوختند. البته درآغاز از دوری وطن و غربت خاطری غمگین و دلی ناشاد داشتند و دلایل و شواهد براین منشا در کتب عهد عتیق بسیار است. از آنجمله دریکی از مزامیر اینچنین آمده است:

«نزد نه‌های بابل نشستیم و گریه کردیم و بربطهای خود را آویختیم زیرا آنانکه مارا باسیری برده بودند در آنجا از ما سرود میخواستند... چگونه سرود خداوند را در زمین بیگانه بخوانیم! اگر ترا ای اورشلیم فراموش کنیم آنکاه دست راست من را فراموش کند و زبانم نکلم بهسید... ای دختر بابل که خراب خواهی شد، خوشا بحال آنکه بتو جزا دهد چنانکه تو بما جزا دادی... خوشا بحال آنکه اطفال ترا بگیرد و ایشانرا بسخره‌ها بزنند (فرسور ۱۳۷).

پس از چندی عاقبت رابطه ایشان با موطن قدیم اندک اندک فراموش شد اوضاع اقتصادی آن قوم متواری یهودی یافت و محصول فراوان از زراعت خود برداشتند و درکارهای ملک شرکت جسته جمعی مانند سپاهیان و سرداران در لشکر کلدانی مقامی بدست آوردند جمعی دیگریتجارت و کسب اشتغال ورزیدند تا کار بجائی رسید که نویسنده‌یی از ایشان درکتاب استرکه شرحی از تاریخ ایشان را نوشته از ظهور احساس ضد یهود در آن عصر حکایت میکند و میگوید: «هامان وزیر اگررسم xerxes را شوش به آن شاهنشاه گفت:

«قومی هستند که در میان قوم‌ها در جمیع ولایتهای مملکت تو پراکنده و متفرق میباشند و شرایع ایشان مخالف همه قوم‌هاست و شرایع پادشاه را بجا نمی‌آورند... اگر پادشاه را پسند آید حکمی نوشته شود که ایشانرا هلاک سازند. استر ۱۰/۳-۸

از آن پس قوم یهود در سراسر روی زمین روزگاری دراز مورد عذاب و نکال قرار گرفتند.

آغاز پیدایش گنیه

این زمان برای آئین یهوه Yahwism دوره خطرناکی بود زیرا معلوم نبود که قوم‌همچنان بمعبود فلسطینی خود وفادار و معتقد بمانند و یا آنکه بمبادت خدایان اقوام غالب که ظاهرأ قویتر و نیرومندترند خواهند گروانید. ظاهرأ بعضی از ایشان یهوه را ترک کرده دامن آلهه دیگر را کاهل بابل و لشکرشانرا فاتح و کامیاب ساخته بودند گرفتند. همچنین این شک و اختلاف در نزد مهاجرین یهود بمصر نیز پدیدار گردید و در آنجا نیز جماعتی انبیاه خود را تکذیب کرده و گفتند مارا دیگر

با شما و یهوه کاری نیست بلکه باید قربانی و عبادات خود را به ملکه آسمانها (Ishtar) بتقدیم رسانیم زیرا روزگاری پیش در بلاد یهودیه پدران ما و پادشاهان عصر که ادرا میبستیدند فراوانی و نعماء بسیار داشتند و پسدادتمندی روز میگنرانیدند ولی از آن پس که ما آن ملکه علوی را ترك کرده و بسخن شما گوش فرا دادیم طعمه دمار و هلاک و عرصه و قحط غلا گشتیم (ارمیا، ۱۸/۲۴)

لیکن جمعی دیگر که سرنوشت قوم یهود در کنف حسن عقیقت ایشان محفوظ مساند همچنان بدین یهوه پایدار مانده و بحضور او قربانی میکردند و روزهای شنبه (یوم سبت) در خانه‌های خود گرد یکدیگر جمع شده و طومارهای صحف مقدسه انبیا و اوراق توریقرا برای یکدیگر تلاوت میکردند و اخبار و روایات تواریخ باستانی خود را میخواندند و آن اوراق پراکنده را گرد آورده متن قانونی کتب مقدس را فراهم ساختند و یکی از آئینان برای دیگران دعا میخواند و مناجات میکرد این رسم و عادت در طول مرور ایام اندک اندک منجر بتشکیل کنیسه‌ها Synagogues گردید.

هم‌نان این رسم عبادت در میان جماعت معتقدین بدین یهود شوقی روزافزون نیز بنگرهای ادبی و مطالعات کلامی پدید آمد، استنساخ از روی نسخ و مخطوطات قدیمه معمول گشت و هر کنیسه برای مراسم یوم سبت و مناسک اعیاد سالیانه خویش نسخه‌ی جداگانه نگاهداری و ضبط نمود و برای آنکه طبقات نسل آینده یهود در بلاد دور دست بابل از اخبار و روایات اجدادی خود بی‌خبر نمانند آنچه را که هنوز بطور شفاهی در سینه‌ها باقی مانده و بقلم در نیامده بود آنها بتحریر درآوردند و بکتب و صحف قدیمه ملحق ساختند و قوانین و شرایع دینی را شرح و تفسیر کردند در این تحریرات بعضی مطالعات و تحقیقات در باب مذاهب بیگانه نیز بالطبع نگاشته شد، همچنین مزامیر و سرودها را چنانکه در فوق اشاره شد بنظم درآوردند. بالاخره در این دور اسارت بابلی است که دو تن از انبیا بزرگ بظهور رسیدند.

ظهور حزقیال نبی

از تاریخ زندگانی حزقیال اطلاع زیادی در دست نیست و متحمل است که قسمت عمده از کتاب منسوب باو (صحیفه حزقیال) بعد از او بنام او نوشته شده باشد، ظاهراً وی پیشوای گروهی بوده که در میان قوم یهود هنگام اسارت بنام طرفداران «تثنیه» Deuteronomic موسوم‌اند و قوانین و شرایع «سفر تثنیه» از اسفار خسه انکال و استناد میجست‌اند، این جماعت سراسر تاریخ عبریان را از آن مد نظر تفسیر کرده‌اند و نیز يك قسمت از «کتاب داوران» و «صحف شموئیل» و «کتاب پادشاهان» را بهمان روش تحریر نمودند. بهر حال حزقیال از یکی از خاندانهای کهنان اورشلم تسوله شد و در ۵۹۷ ق.م. او را با سارت ببابل بردند و در جامعه یهودیان در ساحل رود جابور سکنی گرفت و در مدتی افزون از بیست و دو سال در آئینان بنیوت مشغول بود چنانکه میگوید، بعد از انقضای هفت روز واقع شد که کلام خداوند بر من نازل شده گفت، «ای پسر انسان ترا برای خاندان اسرائیل دیده‌بان ساختم. پس کلام مرا از دهان من بشنو و ایشانرا از جانب من تهدید کن... الخ» (حزقیال ۱۷/۳) پس مانند کاسان همکیشان خود را رهبری میکرد و در آرزو

و انتظار سعادت قوم و بهبود حال بنی اسرائیل روز میگذرانید و مگشافت خود را در ضمن تشریفات با عبارتی روان و سلیس بیان می‌کرد و برای آنان پیش‌بینی مینمود که چون دور بدبختی و تیرم روزی سیری شد و قوم بموطن خود بازگشتند قانون زندگانی ایشان چه خواهد بود و معبد را چگونه از نو ساز خواهند کرد، وی میدانست که بگذشت زمان باردیگر روزگار سعیدی روی خواهد نمود و معبد مجدداً برپا خواهد شد و در آنجا قوم بمبادت یهوه خواهند پرداخت. البته تاملیمی که در باب فلسفه عبادت بقلب او الهام میشد و اوصاف دقیقی که از بنای معبد در آتیه بیان میکرد و تشریفات و رسمی را که قوم بدان مکلف بودند شرح میداد تأثیری بسیار در سیر و جریان تاریخ مذهب یهود داشته است.

مبادی فلسفی حزقیال در عبادت یهوه بسیار دقیق است و یک سلسله مسائل از احصاسات و افکار ناشی در آنزمان را جواب میگوید چنانکه گفت: «خداوند یهوه چنین میفرماید، ای خاندان اسرائیل، من این را نه بخاطر شما بلکه بخاطر اسم قدوس خود... بعمل میآورم اسم عظیم خود را که در این امتها بی‌سرمت شده تقدیس خواهم نمود... خداوند یهوه میگوید حینی که بنظری ایشان در شما تقدیس کرده شوم آنگاه امت‌ها خواهند دانست که من یهوه هستم» حزقیال، ۲۲ / ۲۶ - ۲۲

اشعیا دوم

باین پیغمبر ایام اسارت که نام و نشان او مجهول مانده است محققان لقب «اشعیا دوم» نهاده‌اند. انبیاات و کلمات او در جزء اخیر صحیفه اشعیا نبی ثبت افتاده است و تقریباً از باب چهلیم بعد آن کتاب اثر اوست از هویت و اسم و جایگاه او چیزی معلوم نشده ولی خوشبختانه افکار و اندیشه‌های روحانی او بدست ما رسیده و نشان میدهد که وی صاحب الهامات و تلقینات نفسانی و دینی قوی بوده است و نبوت‌های او غایت کمال آثار مکتوب «صحف مهد عتیق» را تشکیل میدهد.

مسئله اساسی که اشعیا دوم در سخنان خود بآن پاسخ میدهد و در آنزمان فکر و ذهن یهودیان دور از وطن را بخود مشغول ساخته بود عبارت بود از بیان علت و کشف مصلحت اینهمه شقاوتها و شدائد که خدای یهوه بر آنها روا داشته است و میگفتند بچه سبب خدا اینهمه بدبختی و رنج برای آنها مقدر فرموده؛ پاسخی که همواره باین سؤال داده می‌شد آن بود که این بلاها و مصایب کیفر گناهان خود ایشان است که بآنها میرسد. البته این جواب آن فقیه مشکل را حل نمیکرد و اذهان مردم قوم را قانع نمیساخت زیرا بوضوح مشاهده میکردند که مردم بابل که در آنزمان در منتضاهای سعادت و خوشبختی زندگانی مرفه داشتند مرتکب گناهان بدتر و احوال ناپسندتری شده و میشوند که بمراتب از ذنوب و آثام یهود زشت‌تر و قبیح‌تر بوده البته اشعیا دوم آن جواب‌گهر را رونکرد و برخلاف آن حقیقت سخنی نگفت لکن بر آن بود که آلام و رنجهای قوم یهود تنها معلول گناهان کبیره ایشان نیست بلکه ابتلای قوم او از آن سبب است که خداوند مصلحت جهانیان را بطور کلی در نظر دارد و بحکمت بالغه خود برای نجات عالم این شدائد و بلاها را بیهود مقدر فرموده است. و البته این فلسفه بسیار عالی و دقیق بود و در نظر او یهوه خاص قوم

یهود نبود بلکه او را الیه مطلق عالم و حاکم کل وجود میدانست که اوست و غیر از او خدائی نیست و کارگاه او سراسر جهان هستی است و هر چه میکند مبتنی بر حکمت عام و مصلحت تمام عالمیان است و میگفت: «ای اسرائیل چرا میگوئی راه من از خدا مخفی است و خدای من انصاف را از دست داده؟ آیا ندانسته و نشنیده‌ای که خدای سرمدی یهوه آفریننده اقصای زمین در مانده و خسته نمیشود و فهم او را نفحص نتوان کرد» (اشعیا، ۴۰/۲۸)

این پینمبر یهوه را آلام مطلق و خداوند اول و آخر اعلام کرد که قبل از او خدائی نبوده و بعد از او نیز نتواند بود و او خالق ارض و سما و معطی روح و روان بآدمیان است... سرنوشت اقوام و امم بدست قدرت اوست، جاعل نور و ظلمت و خالق خیر و شر میباشد پس گفت: «خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریقه‌های شما طریقه‌های من نه، چنانکه آسمان از زمین بلندتر است همچنان طریقه‌ها و افکار من از طریقه‌ها و افکار شما بلندتر میباشد» (اشعیا، ۵۵/۹) و نیز گفت: «خداوند عالی و بلند است و ساکن در ابدیت میباشد و اسم او قدوس است چنین میگوید: «من در مکان عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد تا روح متواضعان را احیاء نمایم و دل افسردگان را زنده سازم...» (اشعیا، ۵۷/۱۵)

و بملاوه خداوند اراده فرموده که همگان را نجات بخشد و اراده او شامل تمام مردم جهان است و بدیاری خاص و یا مردمی تنها اختصاص ندارد، یهود و غیر یهود در برابر مشیت او یکسانند اشعیا در این مقام به زیباترین کلام مبادی و تعالیم خود را که نتیجه طول اقامت وی در میان ملل و اقوام غیر یهود بود بزیان آورد و گفت: «اراده مقدس الهیه برای نجات و سعادت سراسر بشر بینمیر و رسولی بر میانگیزد و او ناجی خلایق است لیکن چون قوم برگزیده و خادم خداوند یعنی اسرائیل بآیات الهی کور و کرگشتند ازینرو لازم آمد که آن قوم در کوره آلام و شدائد بگذرانند و معفی شوند. اینست سبب آنکه خداوند متعال اقوام دیگر را بر اسرائیل مسلط کرد و آنها را طعمه غارت و دستخوش قتل ساخت تا گناهان آنها کفاره شود و آنها بصراط حق بازگردند و اوامر و کلمات او را اصفا کنند.

با وجود این معانی از اشعیا سخنانی در نوید امیدواری و وعده نجات و رستگاری گفته و بشارت داده که جنوب شهر اورشلیم کاملاً کفاره شده و مردم آن بلد از آن پس دیگر دچار مصائب و آلام نخواهند بود. او گفت که این شدائد و بلاها که بر قوم وارد آمده بیهوده و عبث نبود زیرا نه تنها آن قوم را از بلیدهای گناه تطهیر کرد بلکه در قلب امم دیگر نیز تأثیری بلیغ نمود و آنها را هم نجات بخشید.

از سخنان او گفتار لطیفی منقول است که آنها یکی از بزرگترین غزل‌های منعبی جهان باید دانست که در بیان تأثیر آلام و مصائب اسرائیل در دل‌های دیگر امم جهان میگوید: «کست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟... او را نه سورتی و نه جمالی میباشد، چون او را مینگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم، خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند... لیکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش تحمل کرد و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه بسبب تقصیرهای ما مجروح شد و بسبب گناهان ما کوفه گردید و تادیب سلامت ما بر وی وارد آمد و از زخمهای او شفا یافتیم...» (اشعیا، ۵۳).

از شدائد و مصائب قوم اسرائیل سایر امم جهان منتهی خواهند شد و راه عدالت خواهند رفت و حقیقت صفای قدسیه الهی بر آنها کشف خواهد گردید .

این پیامبر نه فقط از گذشته سخن گفته و ضرورت وقوع وقایع شدید و غم‌انگیز را تحقیق نمود بلکه بآینده نیز نظر فرمود و پیش‌بینی کرد که عنقریب یهود با کمال جلال از منقای خود بوطن باز خواهند گشت و همه مؤمنان سعادتمند و کامیاب خواهند گشت. این پیش‌بینی و نبوت با ظهور سیروس شاهنشاه ایران صورت وقوع حاصل کرد که تمام پادشاهان جهان را پایمال اقدام وی گردانید و بابل را سرنگون فرمود و یهود را آزادی بخشید و ایشان به اورشلیم بازگشتند چنانکه اشعیا میگوید:

«خداوند چنین میگوید، جمیع ایشان خجل و رسوا خواهند شد و آنانکه تنها میسازند با هم برسوائی خواهند رفت اما اسرائیل از خداوند ناجی خواهند شد. (اشعیا، ۱۶/۲۵)

وی بشارت داد که نه فقط سراسر جهانیان بسوی اورشلیم خواهند آمد بلکه اسرائیل نیز از آنجا بتمام جهان خواهند رفت و سعادت و نجات ناقصای عالم خواهد رسید و شر از روی زمین برافشاده نور ازلی جاویدی جهانرا روشن خواهد ساخت .

اشعیا دوم با این مبادی عالی و (ایدآلیزم) اخلاقی خود نه فقط تأثیری فراوان بمعداه در افکار یهود ساکن بلاد یهودیه نمود بلکه آن کلمات باعث قوت انتشار دین مسیح گردید. روزگاری دراز گسانیکه در انتظار ظهور مسیحا بودند، نبوت‌های اشعیا را بررسی کرده کتاب او را مکرر تحقیق و مطالعه نمودند و گفتند این غمها ورنجها که اشعیا در صحیفه خود اشاره کرده بقدری واضح و روشن است که نمیتوان آنرا مربوط بقوم و ملتی عام دانست بلکه منظور او شخص واحد و فرد معینی میباشد او به «مسیح» نامبردار است که بر زمین خواهد آمد و با تحمل آلام و شدائد بر وجود خود گناهان جهان را کفاره خواهد داد. مسیحیان اولیه این شخصیت را که اشعیا بدان اشاره فرموده بود در وجود عیسی ناصری شناختند و سرگذشت او را کاملاً با اوصاف و شرائطی که اشعیا گفته است منطبق دانستند.

۶. دوره تجدیدبنا و اعتلاء دین یهوه

سیروس کبیر در سال ۵۳۸ ق.م. شهر بابل را بگشود و آنرا تختگاه شاهنشاهی وسیع خود که از وادی سند تا شهرهای سواحل یونان (دریای ایونی) امتداد داشت قرار داد. در میان ملل و امم تابعه خود قومی را ملاحظه کرد که در مرکز بابل دورهم گرد آمده و آداب و عاداتی مخصوص بخود دارند پس از حال ایشان پرسش فرمود و از رنجها و شدائد ایشان آگاه گردید. آن شاهنشاه دانای دوربین برای جلب قلب آن قوم محنت زده آنها را آزاد ساخت و اجازه فرمود که بموطن خود اورشلیم بازگردند البته سیاست پدران او اقتضاء میکرد که مملکت مستقلی در مرز مصر نیز وجود داشته باشد، این چنین رؤیای «رجعت بوطن» که منتهای آرزوی نسل نخستین یهوه و غایت اصل اسیر شنگان بود صورت امکان یافت.

رجعت به یهودیه و شهر اورشلیم

یهودیان در حال بجنب و جوش آمده و قوافل ایشان بسوی موطن خود راه افتاد. مورخان یهود گفته‌اند که سیروس کبیر برای آنها فرمانی صادر فرمود و ایشان را صاحب احوال و حقوق خاصی شناخت و ظروف و اوانی قیمتی که نبوکد نسر در سال ۵۸۶ ق. م از معبد ایشان غارت کرده بود بآنها مسترد داشت بلکه مبلتی نیز برای هزینه مسافرت بآنها اعطا فرمود. ظاهراً بر آن جماعت دو تن ریاست داشته‌اند، یکی زروبابل Zerubbabel نبیره یهوایکین پادشاه یهود که از اعقاب داود پینمبراست و دیگری کاهنی یسوع Joshua نام که در فرقه کاهنان صدوقی از سیطلاوی دارای شان زیاد و احترامی بسیار بود هر چند بعضی از یهودیان معلوم شد که مایل بمرأجت نیستند زیرا که در بابل وطن و مأوی گرفته بودند ولی هزارهائی قصد مراجعت کردند. یک قرن بعد شخصی بنام عزرا در صحیفه خود آنها را وصف کرده و گفته است، «رؤسای آبای یهودا و بنیامین و کاهنان و لاویان با همه کسانی که خدا روح ایشانرا برانگیزانده بود برخاسته روانه شدند تا خانه یهوه را که خدای اسرائیل و خدای حقیقی است در اورشلیم بنا نمایند.» (عزرا، را)

این جماعت همینه که از منفی بموطن بازآمدند در حال مذهبی در مکان قدیم معبد برافراشتند و صبح و شام بآئین دیرین خود قربانیا بنام یهوه بگذرانیدند. درگرداگرد آن مذبح جامه جدیدی تشکیل شد همانطور که حزقیال دستور داده بود آغاز بکار کردند و بنیان و شالده خانه عبادت خدا (بیت المقدس) در میان غریو شادی جوانان و گریه و نوحه پیران از نو گذاشته شد اما در کار این گروه تازه وارد مشکلات بسیار وجود داشت بسیاری از مردم از شهر اورشلیم دوری جسته در حوالی و حومه شهر منزل گزیدند و ازینرو تلهای انبوه در دیوار شکسته و آثار ویرانی از خرابه های شهر همچنان باقی مانده و آنها در منتهای عسرت و تنگدستی بودند از طرف دیگر مابین ایشان باساکین که در آنمدت در وطن خود باقی مانده و اراضی را تصاحب کرده بودند کار به مشاجره و نزاع کشید و آنها که مدت هفتاد سال رنج غربت و درد دوری کشیده بر آنها بادیده نفرت نگریسته و آنها را از حدود شرایع سفر تنبیه خارج دانستند. و گفتند که آنها اجنبی شده‌اند زیرا ابایی دوم و عمونیتها و سامریان مزاجت کرده‌اند در برابر این حرفها آنها نیز ناراضی شده از همکاری و مساعدت در تجدید بنای شهر و معبد خود داری کردند و یک گونه انحطاط و اختلال روحانی و آشفتهگی اقتصادی در کار آن قوم پدید آمد و مدت پانزده سال بگذشت و برای ساختمان معبد قدم مفیدی برداشته نشد.

تا آنکه بالاخره در آن موقع دو پیغمبر دیگر ظهور کردند یکی زکریا و دیگری حجی و در اثر نصایح و مواعظ ایشان دو باره تجدید بنای معبد آغاز شد. بنای جدید معبد بروی طرح و بنیان ممد سلیمان نبود بلکه پایه های جدید محکمتر و با جهات و اضلاع مستقیمتر ساخته شد اما از عنایات موعود یهوه که قوم انتظار داشتند اثری بظهور نرسید و اوضاع اقتصادی ایشان همچنان وخیمتر می گردید.

مدت یکقرن تمام بگذشت آثار نبوت انبیاء و مواعید ایشان پدیدار نگردید و پیشوایان و پیغمبران مانند ملاکی نبی آنها را به سستی و فتور عتاب و ملامت کردند و قوم را به بد بینی و گمراهی و دوری از یهوه متهم ساختند.

چون این اخبار نامطلوب از اورشلیم ببابل رسید یهودان آنجا ازین اوضاع ناهنجار غمگین شدند یکی از آن طایفه که جوانی بود و در نزد پادشاه ایران اگر درس منصب ساقیگری داشت روزی با سیمای مجنون در شهر شوش بنزد شاه درآمد. چون شاه سبب اندوه او را پرسش کرد او سلطانرا از احوال ناگوار یهود در اورشلیم آگاه ساخت. شاهنشاه از روی کرم و عطوفت آن جوان را که «نحمیا» نام داشت مأمور فرمود که خود با اورشلیم برود و بارود و دیوارهای شهر را بنا سازد و جامه یهود را در آن بلده سروسامانی بخشد. پس «نحمیا» با گروهی از سپاهیان و سواران با فرامین شاهی در دست روی عزیمت بسوی اورشلیم آورد. هم در آن موقع یا اندکی قبل از آن عزرا کاهن و نویسنده یهودی با هفتصد تن دیگر از یهودیان بابل که همه اشخاص برگزیده بودند برای اصلاح امور از بابل قصد اورشلیم کردند تا با اتفاق «نحمیا» بتعمیر و مرمت صورت ظاهر بلد و تکمیل معنای باطن دین یهوه بپردازند. داستان توفیق نحمیا در این مأموریت را خود وی در کتابی بنام خویش نگاشته که جزو صحف عهد عتیق قرارداد و خلاصه آنکه در نتیجه هوش و کاردانی او خرابیهای آباد و شکافهای باروی شهر مرمت گردید و بجای درهای سوخته درهای نو ساختند و پس از یکصد و پنجاه سال اثری از سفک و نهب آشوریان در اورشلیم باقی نماند.

تأسیس دولت کاهنان

پس عزرا و نحمیا در طریق تجدید روحانیت جامعه یهود کمر همت بستند و یک اجتماع عظیمی از یهود در معبد برابر دروازه آب انجمن کردند و یکی از اسفار تورات (ظاهراً قسمت قوانین مقدسه سفر لاویان باب ۱۷ تا ۲۶) عزرا برای ایشان با آواز بلند و فصیح تلاوت کرد و آنها عهد اکید و میثاق وثیق بستند که آن اوامر و نواهی را بدقت بجا آورند و از آنروز یک دولت دینی مذهبی دیگر در کشور یهودیه آغاز گردید و اختیار حل و عقد امور را بدست کهنه و روحانیان دادند و در واقع میثاق موسوی را تازه ساختند. یا آنکه میثاقی تازه منعقد کردند که موضوع اصلی و نقطه مرکزی آن ایمان به یهوه و احکام او از حلال و حرام بود و چهار صد سال از آن پس بر آن عهد و میثاق ثابت ماندند و بتفصیلی که در کتاب نحمیا (باب نهم و دهم) آمده است عهد محکم بسته و آنرا نوشته و سروران و کاهنان قوم آنرا مهر کردند و در آن میثاق ذکر کردند که عشریه الهی مقرر را بپردازند و قربانی را بعمل آوردند و عیاد و سالیانه را ثابت نگاهدارند.

باید گفت که یهودیان عصر عزرا ی کاتب بر روی اساس و بنیان مذهب یهود قبل از اسارت بابلی که نزد محققین بمنح بانی اسرائیل معروف است مذهبی نوین و شریعتی جدید بوجود آوردند که آنرا «دین یهود» گویند گرچه سر رشته کلیه امور بدست کاهنان و اخبار افتاد ولی کتاب مقدس ایشان همان قانون موسی «توریه» بود. و توجه مخصوص با مراحل و حرام و نجس و طاهر در دین پدید آمد. و زنان بیگانه خود را با اطفال بیرون کردند و از آن پس مزاجت با عنصر غیر یهود اکیداً حرام دانسته و جزای متخلف را محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر داشتند و از آن پس یهود مراحل وحدت قومی و نژادی خود را بوسیله مذهب ثابت گردانیدند.

در دوره بعد از اسارت بابلی تا آخر قرن چهارم ق. م با گذشت ایام مردم بر رعایت شریعت عادت کردند و با آنکه هوام گاهی در رعایت اوامر و نواهی سست و لاابالی بودند ولی روز بروز بر التزام

بقواعد و تکالیف شریعت پیفزودند . احترام به یوم سبت در هفته آنها را در اورشلیم بمعبد میکشاند و در قسبات و دهات اطراف بجایگاه عبادت جمع میشدند و آن مکان را بمداز آن «کنیسه» و بلنت یونانی سیناگوگو Synagogue میگفتند اعیاد سالیانه و انجام فریضه صیام عادت معمولی و روش مقرر گردید.

اعیاد ایشان عبارت بود از «عید فصح» Passover یا عیدنان فطیر که یک هفته طول دارد و در ماه اول سال (مارس یا آوریل) مراسم آنها بعمل میآوردند.

دیگر عید هفته ها (شابوعدت) که در موسم رسیدن اثمار و میوه جات و در فصل بهار بعمل میآید و بروز «پانتکست» Pentecost خاتمه میپذیرد . دیگر عید کرناهاست که آنها را بمنها «رث حشانا» نام نهاده اند و آن آغاز سال شمسی یهود است و مدت دوروز ادامه دارد و روز آخر آن «یوم کیبور» یا روز کفاره است و پانزده روز بعد از آن عید سایبان ها آغاز میشود و این هر دوهید در آخر تابستان (سپتامبر و اکتبر) مراسم خاصی دارد. همه این اعیاد از زمان تجدید بنای معبد تاکنون نزد قوم یهود مرعی و معمول است و هم آنهاست که افراد عام یهود را بیکدیگر متحد و متصل ساخته و آنچه که مواظ و تمالیم انبیاء بشارت میداد بوسیله این تشریفات و رسوم انجام گرفت .

وحدت قومی یهود و انفصال ایشان از دیگر ارم سبب شد که آنها در طول مرور ایام پیش از پیش باختیارات و اصول مذهبی پای بست شوند در آن جامعه دینی رئیس کهنه در مرتبه اولی قرار گرفت و همیشه درون معبد اورشلیم سکنی داشت ، این شخص همواره از اعقاب صدوقی Zadok انتخاب میشد که میگفتند از زمان سلطنت داود پیغمبر این مقام را داشته و او خود از اولاد هارون برادر موسی پیغمبر بوده است . از آن پس این شخص رئیس دینی و مدنی جامعه شناخته گردید و دیگر کاهنان و اعیان در تحت امر او جای داشتند و وظیفه آنها فقط عبارت بود از اداره امور معبد و تشریفات آن در مواقع انجام فرائض و تکالیف . همچنین بنی لای Levites که خدمه معبد بودند و نعمات موسیقی میامیرا هنگام عبادت بر عهده داشتند آنها نیز در زیر امر رئیس کهنه بودند .

همچنین زمره کاتبان نیز جماعتی از دانشمندان و اعیان بودند که از میان آنها «ربانیون» Rabbis بیرون آمدند کاتبان گرچه در ابتدا جزو طبقات عامه بودند ولی بعداً مذهبی خاصی تشکیل دادند که وظیفه آنان استنساخ و تفسیر توریه و دیگر صحف مقدسه بود . در میان ایشان هر کسی که استعداد خاصی حاصل میکرد و در وعظ و تفکیر مهارت می یافت به «ربی» یعنی «معلم» ملقب میشد . ربانیون را دو وظیفه و دو تکلیف بود که میبایستی برای عامه مردم بجا آوردند نخست آنکه کتاب مقدس و صحف انبیاء را برای آنها شرح و تفسیر کنند ، زیرا که زبان عبری قدیم اندک اندک فراموش شده و بجای آن قوم اسرائیل بالفنی مرکباز «آرامی» Aramaic در سراسر شام و فلسطین تکلم میکردند و ازینرو فهم آثار مذهبی قداماء عبری برای عوام متعسر گردیده بود و برای دانستن آن حاجت بترجمان داشتند (ترجمه مهمی از متون عبری بزبان آرامی انجام گرفت و موسوم گردید به «ترگوم» Targam همچنین ترجمه قدیمتری نیز بزبان یونانی در حدود قرن سوم ق . م در اسکندریه بعمل آمد که آنرا سپتیناجینت Septuagint میگویند.)

وظیفه دوم ربانیون آن بود که مراسم عبادات و مناسک مذهبی را از حالت تمرکز در معبد

اورشليم خارج کرده و مجامع عديده برای عامه مردم در همه جا و در هر قصبه و قریه فراهم سازند. و خلاصه آنکه کاهنان و کاتبان هر دو بسمی بلیغ و جد مستمر برای قوم از متون مهم کتب و نوشته‌جات معتبر و رسمی تهیه کردند. چون روزگار نبوت و وعظ شفاهی سیری شده و الفاظ مکتوب جانشین کلمات ملفوظ گردیده بود دیگر علم معرفت الهی و شناختن تاریخ دین اسرائیل میبایستی بوسیله قرائت متون انجام گیرد هم در بابل و هم در اورشليم کاهنان و کاتبان ربانیون و احبار در زمینه امور ادبی، کوشش بلیغ و سعی جمیل میکردند. کلمات انبیای متأخر و کتب ایشانرا به نسخه‌های متعدد تحریر کرده در میان مردم می‌پراکنده، صنف انبیاء مانند ملاکی نبی و عوبدما و حزقیال و حبی و زکریا و اشعیا را عیناً استنساخ کردند و کتب انبیاء قدیمتر را دوباره تحریر نمودند و اسفار خسه توریه را بالاخره بطور کامل استنساخ کردند و شرایع مقدسه آنچه که خاص کاهنان بود قوانین و قواعدی که هزاراً و تحمیداً در هنگام تجدید بنای معبد وضع کرده بودند و نیز کتب یوشع نبی دو کتاب داوود و کتاب اول و دوم شموئیل پیغمبر و کتاب اول و دوم پادشاهان همه از نو مطالعه و تحریر شد و مواد و مطالب جدیدی بر آن مزید گردید، در همان حال مقننای و سرودسرایان در معبد نغمات و غزل‌های مذهبی در معبد بیت المقدس سرآیدند که اکنون يك قسمت عمده کتاب (مزامیر) را تشکیل میدهد همچنین یکنوع اشعار تازه غیر دینی از خارج نیز در طی الحان و سرودها بنوا در میآوردند که مجموعه آن بنام کتاب «غزل‌الافعال» سلیمان معروف شد، بالاخره در این عصر دوئلت کامل کتب عهد عتیق در حین وجود در آمد چنانکه بقول یکی از مورخین «در سراسر قرن پنجم ق. م. جنب و جوش مذهبی که گوئی عکس العمل بی‌قیدی و لا ابالگیری سابق بود در ظل کوشش و ازبرکت جدو جهد کاتبان بظهور رسیده و کینه‌ها رونق گرفت و تمام موجودیت و شخصیت قوم اسرائیل در اطراف توریه متمرکز گشت. اگر قدامت این قوم که بسزا به «اهل کتاب» ملقب اند زبان عبری کتاب المقدس Bible را بوجود آوردند و اعقاب ایشان در این زمان بزبانهای آرامی و دیگر السنه از کتاب المقدس جانی تازه گرفته و تورات نوینی تشکیل دادند.

در این عصر مکاتب مختلفه شارحان و مفسران سبک استنباط شرایع و اجتهاد در فروغ بر روی اصول قدیمه بظهور رسید تا آنکه خلائق در عصر خود بتوانند احکام توریه را در زندگیانی یومیه خود عملی سازند، این مکاتب که بسمی و کوشش کاتبان تأسیس شد و مقدمات پیدایش فرقه فریسیان در قرن دوم و قرن اول ق. م. میباشد. این جماعت دانشمندان، مسائل مختلفه زندگیانی را که در عهد موسی معمول و دیگر با شرایط و اوضاع زمان سازگار نبود بر روی قیاس و اجتهاد خود تعبیر و حل نمودند از ینرو در قوانین مدنی و آداب یوم سبت تحولات و ترقیات مهم در پدید آمد.

۷. افکار جدیده - در عهد غلبه یونانیان و سلاله مکیان

در سال ۳۳۲ ق. م حکومت دینی فلسطین عهد جدیدی را در تحت استیلای یونانیان آغاز کرد در آنزمان اسکندر مقدونی سیاه شاه ایران را از خاک آسیای صغیر و شام بیرون رانده و کشور فلسطین را بحیطه تسخیر درآورده تا مصر را فتح کرد و در ساحل دریا شهری نو بنام خود (اسکندریه) بنانهاد و از آنجا عطف هتان بسوی مشرق بازگردانده و پادشاهی ایران در آویخت و بر ایرانیان چیره شد.

اختصاصات کلی نفوذ فرهنگ یونانی

آمال دراز و همت بلند اسکندر به کشورستانی قانع نشد بلکه این فاتح جهانگشا شوق فراوانی داشت که تمدن و فرهنگ یونانی را در ممالك شرق نیز توسعه و بسط دهد و ظاهرأ سعی میکرده است که مردم ممالك مفتوحه را بوسیله تربیت عملی و سرمشق زنده بسبک و روش یونانیان آشنا سازد، ازینرو در مصر (اسکندریه) و در دیگر مراکز سوقالجیشی آسیای غربی شهرهای نوین بنانهاد و معماران یونانی ابنیه و عماراتی بسبک و شیوه خود ساختن کردند. همه جا طالارها با ستونها باسلوب شهرهای یونان همچنن زمینازبومها و تپا ترهای سرگشاده و کتابخانهها بتقلید از ابنیه آتن بنیاد نمودند، از مردم ممالك خود یمنی از یونانیها و مصریها و ایرانیها و یهودیهایی بسیاری را کوچ داده در آن شهرهای نو بنیاد جایداد و برای آنها حکومتهای بلدی محلی تأسیس کرد که هر قوم در مرحله جداگانه سکنی داشتند و کمابیش روش و بسبک دموکراتیک در طرز حکومت بلد پیشگرفتند و نیز مردم را بآموختن زبان یونانی و پوشیدن جامه بتقلید آن بلاد و تنظیم اثاث البیت بروش ایشان ترفیب کرد. همچنین بحث و مطالعه در کتب و آثار فلسفی و سیاسی آن قوم باتوسعه زبان در ممالك مفتوحه رواج و رونق گرفت.

ظاهرأ اسکندر نسبت بقوم یهود محبت و احترامی رعایت میفرمود و بسیاری از ایشانرا با سکندریه دعوت کسردود و محله از پنج محله آن بلد را بسکونت ایشان اختصاص داد و کمکم عدد ایشان افزونی یافته و در آن شهر به یک میلیون نفر رسیدند و همچنین آن قوم به سایر شهرهای نو بنیاد اسکندری مهاجرت کردند. و بیش از اقوام و امم دیگر در تحت نفوذ تمدن یونانی قرار گرفتند. این امر را البته چند سبب بود: ثقافت «هلنیزم» یکگونه مدارا و مسامحه مذهبی را اجازه میداد که نزد دیگر اقوام و ملل وجود نداشت و یهود هم که میخواستند با همه ملل دیگر به صلح و صفا زندگانی کنند. ازینرو پس از طی سه نسل طبقات عالیه آن قوم کلمات یونانی را بر وانی در مکالمات روزانه خود استعمال کردند و اسامی یونانی بر سر اطفال خود گذاردند. بدیهی است افراد تربیت شده و تعلیم یافته یهودی مخصوصاً کاتبان و کاهنان در اورشلیم بیش از دیگران در تحت تأثیر هلنیزم قرار گرفتند و بدون اینکه مبادی دینی و اصول مذهب اجدادی خود را از دست بدهند از تمدن یونان اقتباسات فراوان کردند تا کار بجائی رسید که حتی تشریفات قربانی حیوانی رومیه را که در مذهب معبد اورشلیم بعمل میآوردند نیم تمام می گذاشتند و کاهنان بیرون میشتافتند تا در استادیوم شهر اعمال پهلوانی ورزشکاران و پهلوانان یونانی را تماشا کنند.

اما در همانوقت که عامه مردم در فرا گرفتن تمدن یونانی به بطئی و کندپی پیش میرفتند کاتبان و ربانیون هم با علاقه تمام به توریه وفادار مانده و رسوم و عبادات قدیم ملی خود را بدقت اجرا و محافظت میکردند ازینرو پیشرفت و توسعه هلنیزم در آنملک با آنکه بتأخیر می افتاد همچنان ادامه داشت و بعد از آنکه اسکندر در بابل بمرد و مملکت فلسطین بدست جانشینان یونانی اوفتاد و مدت یک قرن آن ملک میدان گیرودار و صحنه نزاع بین سلوکیها Seleucids یعنی حکمرانان شام و بطلمیوسها Ptolemies یعنی پادشاهان مصر بود. بالاخره سلوکیها در قرن دوم بر رقبای خود غالب آمده و ملک یهودیه (فلسطین) ایشانرا مسلم گشت از آنوقت هلنیزم بدست در مردم آنجا انتشار یافت ولی یکی از پادشاهان سلوکی که بارهایای یهود خود بمهربانی رفتار می نمود باعث شد

که آنها برعلیه او طغیان کنند و در اورشلیم برسوم و عادات دیرینه نیاکانی خود بتمصب و علاقه فراوان پایست بمانند .

این معنی محقق شده است که ملت یهود مادام که کسی متعرض زندگی منحصی ایشان نمیشد ایشان تحمل هرگونه ظلم و جفا را میکردند ولی بمحض اینکه امان احترام باصول دینی ایشان اندک تزلزل می یافت آنها متفقاً سر بطغیان بر میداشتند . معلوم میشود که پادشاه سلوکیدهی انطیپاکوس ایی فانس Antiochus Epiphanes بر این نکته واقف نبود زیرا از بس که شوق بسط و توسعه هلنیزم دردل داشت بر آن شد که تمام مردم کشورهای تابعه خود را به پرستی خدایان یونان چون زئوس و دیونی سیوس باجبار الزام نماید، ازینرو یهود را از التزام رسوم یوم سبت و حفظ وتلاوت کتب مقدسه و اجراء عمل ختان منع کرد و مجازات متخلف را اعدام قرارداد پس بر روی مذبح مقدس قوم یهود در اورشلیم محرابی جدید بنام زئوس خدای جبل اولیمپوس بر افراشت و در آنجا خوک را که یهودیان همیشه حیوانی نجس میدانستند قربانی کرد و امر فرمود که در هنگام انجام مراسم قربانی همه یهود در اورشلیم و دیگر بلاد اجباراً در معابد حضور یابند این امور احساسات خشم و بغض قوم را بی اندازه بجوش آورد ، اتفاقاً روزی حاکم محلی قصبه سودین Modin یکی از کاهنان کهنسال یهود را بنام ماتانیاس Mattatias را مجبور کرد که در تشریفات قربانی خدای زئوس حاضر شود آن کاهن تحمل نکرده حاکم را بقتل رسانید و علم طغیان و غورش بر افراشت . بدنبال وی پنج پسرش و جمعی کثیر از عامه یهود از هر طرف براه افتادند و در بیابان تجمع کردند یکی از پسران لایق او بنام یهودا Judas Maccabaeus سرکردگان قشون شام را ناتوان ساخته و چهار لشکر ایشان را بی دربی درهم شکست و لشکر پنجم را هزیمت داد در سال ۱۶۵ ق . م . یهودا شهر اورشلیم را فتح کرد و معبد را از پلیدیها و نجاسات بیگانگان تطهیر و تصفیه کرد . و به آئین قدیم یهود مراسم عبادت را در آنجا از نو بجای آوردند و ازینقرار باریکی مذهب یهود در فلسطین استقرار و استقلال حاصل نمود در جنگهای بعد که پیاپی بوقوع می پیوست گرچه یهودا کشته شد ولی یونانیها عاقبت ناگزیر شدند که خاک یهودیه را بکلی ترک کنند . یکی از اعقاب ماتانیاس بنام یوحنا حیراکانوس John Hyrcanus چون پیشوایی قوم را برعهده گرفت (سیمون پدرش نیز بمقام رئیس کشیشان و کاهن بزرگ قوم انتخاب شده بود) بر توسعه ملک یهودیه همت گماشت و بفتح دیگر بلاد و امصار پرداخت و ممالک اردم و سامرا و پرما (ماوراء اردن) را شمیمه کشور خود ساخت مردم اردم را بزور شمشیر مجبور کرد که دین یهود را قبول نمایند ازینقرار بار دیگر سلطنت یهودیان رونق و جلالی نوین گرفت و ایام استقلال ایشان که تا ۶۳ ق . م بطول انجامید بدوره «مکابیان» معروف است . ممکن بود که این عصر استقلال بازطولانی تر باشد ، ولی در میان خود قوم یهود خلاف و خصام پدید آمد و فرق مختلف ایشان بجنگ و جدال داخلی مشغول شدند که شرح آن بعداً خواهد آمد .

تفاوت بیگانگان در افکار یهود

در ادوار سلطنت یونانیان و دوران مکابیان در علوم کلامی و ادبی و مسائل مربوط بعالم طبیعت و تاریخ ، تأثیر دو فرهنگ فارسی و یونانی بنحوی مشهود میباشد صف و کتبی چند از عهد

عتیق مانند کتاب امثال سلیمان ، کتاب ایوب و کتاب جامه سلیمان محصول آنهد است . همچنین کتاب دیگری بنام «حکمت سلیمان» که در کتب مقدسه غیر موقفه Apocrypha دیده میشود هم در آن زمان نوشته شده و آنها را مجموعاً کتب «حکمتی» نام داده‌اند همچنین کتاب روت کتاب آستر و کتاب یونی نبی و کتاب مزامیر هم در این ادوار تدوین گردیده و بالاخره صحف اواخر عهد عتیق که منتهی بصحیفه دانیال نبی میشود و بسیاری از نوشتجات دیگر خارج از کتب شرعی قانونی هم در این زمان بقلم آمده‌اند .

این «کتب حکمتی» نفوذ افکار یونانی را بخوبی نشان میدهد و میتوان گفت که هلنیزم در دفاع متفکرین یهود تأثیری عمیق داشته‌است و آنها که از نامرادیهای روزگار بدبین شده و از کتب انبیاء خود ملول و مأیوس شده بودند بآنگونه افکار گرائیده‌اند . طریقه استدلال عقلی و استعمال «منطق» را برای اثبات عقاید ایمانی پیش گرفتند و ذوق استعمال قیاس و برهان در ایشان بیشتر از پیش قوت گرفت ، مثلاً در قسمت آخر کتاب امثال سلیمان بطور وضوح بسیاری از مبادی فلسفی یونانیان دیده میشود . قسمتی دیگر از آن کتاب امثال بسیار کهنی است که شاید قبل از سلطنت سلیمان وجود داشته و ممکن است از منابع مصری قدیم اقتباس یا ترجمه شده باشند و آنها را جمع بکیفیت و طبیعت اعمال زندگانی میباشد . گویند سلیمان را این سخنان مطبوع طبع افتاد پس آنها را جمع فرمود و بعضی کلمات و امثال نیز از خود بدان مزید و ملحق ساخت . براین مجموعه در طول زمان افزوده میشد و بعضی مجموعات امثال دیگر بر آن اضافه می‌کردند تا آنکه در حدود ۲۵۰ ق. بشکل و صورت فعلی درآمد . در این کلمات تعالیم و حکم بسیار که مبتنی بر اصول اخلاقی صرف است بدون تنقید به قواعد دینی مندرج میباشد و دستورهای اخلاقی را بر اساس حکمت عملی و عقل سلیم میگذازد نه بر پایه حکم شرع و قانون دینی و در آنجا حکمت از هنگام خلقت مشاور مقام الوهیت بنظر می‌آید بهمان روش که یونانیان حکمت (Sophia) با «کلمه» (Logos) را وصف کرده و اخلاقیات را نتیجه عقل و خرد و قوه تمیز می‌شمرده‌اند .

کتاب دیگری که همچنان از اثر نفوذ هلنیزم بظهور رسید کتاب جسامه Ecclesiastes منسوب بسلیمان میباشد نگارنده آن ظاهراً در مبادی یهودیت و همچنان در فلسفه یونانی وقوف داشته است و میخواست آن هر دورا باهم تلفیق و توفیق دهد لیکن چنان افکارش درهم آمیخته و آشفته شده که ایدامحلی برای فکر و عمل انسانی قائل نگردیده است و آنچه را موافق حکمت پسندیده دانسته است جمع آورده و گفته است «برای انسان هیچ چیز بهتر از آن نیست که در زندگانی خوش و شاد باشد و هر چیز دیگر لاف و باطل است» . ظاهراً نویسنده کتاب قبلاً صحیفه ایوب را خوانده ولی مشکلات اساسی و مسائل غامضه در آنرا نتوانسته است حل نماید . این مسئله که چرا خداوند نیکنرا همیشه سعادتمند و کامیاب نمیسازد و شریران را ناکام و محروم نمیکرد؟ بلکه برخلاف نیکن غالباً در محنت و بدان اکثر در سعادتمند . مؤلف کتاب جامه همینقدر از سفر ایوب استفاده کرده و گفته ، حکیمان و صاحبان ضامئ پاک میتوانند آرام و معائب خود را بوسیله حکمت بانه صالحی که در طرح و نقش عظیم جهان مندرج است تسکین دهند و بس .

تأثیر نفوذ «هلنیزم» نه تنها در فلسطین بلکه نزد یهودان در اسکندریه بمنتهای قوت و کمال رسید و این معنی در صحیفه‌ای که بنام (حکمت سلیمان) از آن زمان باقی مانده بخوبی مشهود میباشد و همچنان در میان یهودیان آن شهر فیلسوفی ظهور کرد بنام «فیلون» Philo که سعی نمود

مابین افکار حکیمانه یهود و مبادی کلامی ایشان با اسلوب اندیشه یونانیان در باب فلسفه تلیفیتی ایجاد کند و بزعم اوتاماس ایشان با موجود متعال و خداوند بزرگ بوسیله واسطه‌یی صورتی بدین‌گونه موسوم است به «کلمه» یعنی لوگوس Logos به همان‌صورت که در مقدمه انجیل چهارم (یوحنا) مسطور است و آن مبنا و اساس کلام آباء اولیه دین مسیح می‌باشد.

همچنین در اسکندر به گروهی از فضلاء قوم بترجمه صحف انبیاء عهد عتیق بلسان یونانی کمر بستند و روایت کرده‌اند که ایشان هفتاد تن بوده‌اند، از این روایت ترجمه را «سبعینی» Septuagint لقب داده‌اند. این ترجمه در قرن سوم قبل از میلاد شروع گردید و افزون از دو قرن بطول انجامید تا آنکه نزدیک به هفت ظهور عیسی پایان رسید و آن ترجمه صحیح و موثقی است از کتب عهد عتیق که اکتشافات نسخ خطی قدیمه صحت مندرجات را تأیید میکند.

اما بقا و دوام هلنیزم در معتقدات یهود کمتر از تأثیر عقاید زردشتی بود شاید از آنجهت که اولی در محیط استدلالات فلسفی محض و خارج از تصورات دینی بوجود آمده بود در صورتیکه دومی خود بزمینه مکتبی مذهبی و ایمانی بود و یک سلسله عقاید روحانی از نوع اعتقادات یهود بر آنها عرضه میداشت.

ظاهراً یهود با آئین «مزدیسنیزم» در بابل تماس حاصل کردند و از اصل و فرع کیش ایرانیان آگاه شدند. از جمله مسئله اعتقاد به اهرمن که آنها به «شیطان» تعبیر کردند و همچنین اعتقاد بملائکه گروبی و بحث بعد از موت و ظهور مسیحی نجات دهنده همه این نکات و معانی در آنجا در دین یهود نفوذ یافت زیرا اثری از این مبادی در آثار اولیه آن قوم دیده نمیشود.

البته در نوشتجات و آثار قدیمه اسرائیلی قبل از آنکه «از اهرمن» ایرانیان آگاه شده باشند از وجود «مار» در «جنت عدن» سخن رفته است و همچنین از هیبوط ملائکه بر روی زمین و ازدواج آنها با دختران بشری قبل از ظهور نوح نبی چنین‌هایی گفته‌اند و بعضی حکایات دیگری که از آن جمله موجودات علوی می‌بودند که یهوه آنها را بجفا و آزار ایوب نبی مأمور فرمود در آثار آن قوم دیده میشود. که تاریخ آنها همه قبل از هنگام اسارت بابل است ولی هیچیک از آنها تصریح بوجود یک روح نیرومند زیانکار و خدای شر که در قوت ایجاد و قدرت عمل همشان و برابر با روح الهی (یهوه) باشد نمی‌نماید. اما پس از دوران اسارت و عصر منقای قوم یهود رفته رفته نوشتجات مذهبی ایشان برای روح موذی و مبدع شر (شیطان) معتقد بیک نیروی بی‌پایان وابدی شدند که در برابر الهه قرار دارد که در حقیقت با او در رتق و فتق عالم امکان رقابت میکند و گروهی از دیوان و ادواج موزیه (شیاطین) نیز در زیر فرمان و ماموران او هستند. از طرف دیگر در عقیده بوجود هاویه شول Sheol هم در این زمان در نزد یهود بظهور رسید که آنجا را سرزمینی ظلمانی محل اقامت اموات دانسته‌اند و این عقیده شبیه به «بهشت و دوزخ» پارسیان است و نیز بعضی از علماء ایشان سخن از رستاخیز و قیام اموات در روز واپسین بمیان آوردند و شرح و بسطی در باب شمار افسال آدمی و داوری در اعمال انسان و پاداش و کیفر نهانی اوبیان نمودند. البته در صحف انبیاء و قبل از ایام نفی و اسارت در بابل از «روز مقدر» اشاراتی آمده ولی در ایمن روزگار یهودان از زردشتیان پیروی کرده و مبادی آنان را مفصلاً قبول و اقتباس کردند.

اصولی که در دین یهود نفوذ نموده بطور خلاصه از اینقرار است ۱
اول - آنکه میرانیان باستانی را عقیده در باب نیروی شر (شیطان) در سطح عقاید ساده

آنیمیزم بوده و از آن درجه بالاتر نرفته بودند و برای شیطان توانایی و قدرت مقاومت در برابر یهود را قائل نبودند ولی در این تاریخ این عقیده ساده بدوی تکامل حاصل کرده و برای قوم‌موزی و تهاکار نظم و سازمانی قائل گشته در رأس آن فرماندهی بالقاب گوناگون قرار دادند که شیطان « Shaitin » بیش از همه ذکر شده ، اولین بار که ازین قوه ملمونه نام رفته در کتاب زکریا نبی است که او را معارض و هم آورد فرشتگان و ملائکه قرار میدهد و او را اغواکننده و فریب دهنده آدمیان میدانند سپس کتبه و مؤلفان کتب عهد عتیق نام شیطان را در کتب و متون تاریخی دیرینه نیز درج کرده‌اند و حتی محررین اسفار خیمه از وجود او در جنت عدن سخن گفته‌اند.

دوم - آنکه بر حسب عقاید قداماء یهود ملائکه جز رسل و فرشتگان الهی بیش نبوده‌اند لیکن در این زمان برای گروه ملک ترتیب و نظمی برقرار کرده و برای هر یک رتبی و مرتبی معین کردند چندانکه در ادوار غلبه یونانیان و عصر مکابیان هفتملک مغرب در رأس خیل فرشتگان که ایشانرا بترتیب رافائل و اورافیل و میکائیل و راگیل و سرافیل و جبرائیل و یرمیایل نام دادند که از همه مهم‌تر و بالاتر میکائیل و بعد از او جبرائیل مقام داشت .

سوم - آنکه یهود در ادوار باستانی مختصر عقیده ساده و اجمالی داشته‌اند باینصورت که اموات بعد از ممات بحفره و هاویه بی فرو افتاده و در آنجا وجودی بیرنگه و حیاتی نامعلوم خواهند داشت و آنمکان را بزبان خود شؤل Sheol مینامیدند که مکان ظلمت و سکوت و فراموشی مطلق است (شبیه به‌داس Hadas نزد یونانیها و اراو Aralu نزد بابلیها) این عقیده در این عصر و زمان رفته رفته محو شده و بجای آن بطور تفصیل عقیده دیگری قرار گرفت و گفتند که اموات را بعد از موت قیامت است که از قبور برمی‌خیزند و بانبروی کامل جسمانی و عقلانی از نو زنده میشوند. چهارم - آنکه در کلمات انبیاء سلف آمده بود که یهود را روزی خاص است که در آن روز دشمنان اسرائیل بدست اجل معلوم و قضاء محتوم سپرده خواهند شد و پس از آن ملکوت الهی بر زمین برقرار خواهد شد و مسیح سلطان ارض از نسل داود بر تخت سلطنت خواهد نشست . این عقاید در این زمان تکامل یافته هم در اثر اقتضای طبیعت زمان و هم در اثر تمایل زردشتی بر آن رفتند که چون مواعید انبیاء ماضی تحقق حاصل نکرد ازینرو فرستاده الهی که منجی قوم خواهد بود از آسمان سوار بر ابر بر روی بر زمین فرود آمده و آخر الزمان فرا خواهد رسید .

پنجم - آنکه عقیده به روز داوری (یوم الحساب) صورت دیگری حاصل کرد و بطوریکه در کتب مکاشفات بعد آمده شباهت نام به اصول و عقاید نزد زردشتیان داشت فقط مکان آن تغییر نمود. این بود خلاصه‌ای از تحول جدیدی که در معتقدات قوم اسرائیل در اثر نفوذ افکار اقوام بیگانه بظهور رسید گرچه در ابتداء زعماء و احبار قوم با این افکار مخالفت شدید نموده و از نشر آن جلوگیری میکردند ولی رفته رفته در میان خود آنها اختلاف روی داد هر چند بعضی بکلی مبادی اجنبی را منکر و ممنوع شمردند ولی بعضی دیگر کمابیش اینگونه معتقدات را قابل قبول دانستند ، در صنف استرودوت بونس این اختلاف کلمه متفکرین قوم یهودی مشهود میشود .

ظهور فرق مختلف بعد از عصر اسارت

هنگامیکه بعد از عصر اسارت بابلی مابین قوم یهود اختلافات فکری پدید آمد و فرق و

احزاب دینی گوناگون ظهور رسیدند. عجب آنکه برخلاف قاعده کلیه که کاهنان و روحانیان همیشه کهنه‌پرست و محافظه‌کارند در این قوم طبقه اخبار و پیشوایان دینی متمایل باسول جدید بیگانگان و انترسینوئیزم شدند. سبب آن بود که این جماعت خود دارای قدرت و اختیار مدنی دنیوی شده بودند. و رئیس کاهنان در حقیقت نه تنها رئیس وزعیم علوی روحانی آن قوم بود بلکه ریاست ارضی جسمانی نیز داشت یعنی وضع مالیات میکرد و خراج میگرفت و خزینه و ذخیره می‌اندوخت و در نتیجه افراد خاندانهای روحانیان قوم همه مردمانی متنفذ و متمول گردیده بودند.

گرچه شورای مشایخ یهود بنام « سنهدریم » Sanhedrim بر اعمال رئیس روحانی مختصر نظارتی می‌کرد ولی در واقع وی در آن واحد هم پیشوای مذهبی بود و هم رئیس حکومت و هم وزیر امور خارجه کشور. ازینرو این طایفه ناگزیر بودند که «مواره روابط بین‌المللی کشور یهودیه را بنفس خود منظم سازند و بناچار می‌بایستی بحکم ضرورت مابین عقاید اساسی دینی و اصول ثابت مذهب با امور دیگر سیاسی و اقتصادی سازشی ایجاد کنند و حد وسطی فراهم سازند. پس می‌گفتند در مذهب هر فکر و عقیده نو و بدعت تازه که در توریته سابقه ندارد و ذکر نشده است ممنوع و ناپسند می‌باشد و لیکن مقتضیات و حوائج زمان و افکار جدید از مقوله امور فرهنگی و ادبی و امثال آن که موجب حسن روابط با ممالک بیگانه است از لحاظ دین هم مطلوب و مجاز خواهد بود. ازین جماعت فرقه صدوقیان Saducies ظهور رسیدند که منتسب به « زودک » Zadok جد اعلای خاندان اخبار و روحانیان است؛ افراد این جماعت همه متمول و اشراف منش و اهل دنیا و برخلاف احساسات مذهبی عامه و متعصبین قوم ما بین اصول افکار منطقی و حکیمانه پدران و آباء قدیم خود که در متون کتب مقدسه مسطور و محفوظ است با تمایل و افکار یونانیان ارتباط و تلفیقی بوجود آوردند. از جمله منکر عقیده بملائکه و مکاشفات تازه شده و مخصوصاً عقیده بقیامت و بعث اموات بعد از مرگ را انکار کردند و در حقیقت آنها خود عامل انتشار هلنیزم در کشور یهودیه شده و سبک و روش یونانیان را در زندگانی اجتماعی خود تقلید می‌کردند.

اما گروه زاهدان و متورعین که به « هازیدیم » Hasidim معروف بودند بر خلاف این عقاید می‌رفتند و بیشتر آنها کسانی بودند که در مصاحبت یهودای مکابی برای حصول استقلال بر علیه سلاطین سلوکیه قیام کردند. این جماعت بکلی مخالف هلنیزم یعنی منکر عقاید بیگانگان شده و منحصرأ همت آنها مقصود بتوسعه دیانت یهود بود از میان آنها حزب نیرومندی تشکیل شد بنام فریسیان Phriseses که غالب کاتبان و ربانیان و بسیاری از کاهنان فقیر وزیر دستان آنها در صف آنها در آمدند. فریسیان معتقد بودند که صدوقیان راه ضلال می‌پیمایند و دیای خارج از یهود که صدوقیان با آن مرتبط اند محکوم بقضاء محتوم است و مثبت الهی بر هلاک آنها علاقه دارد و عنقریب روزگاری نوین و عصری جدید بظهور خواهد رسید. فریسیان بر خلاف خصمان خود بیعت بعد از موت و قیام اموات و روز داوری و حساب ایمان داشتند و می‌گفتند قبل از آنکه دنیا با آخر برسد و خداوند بساط خلقت را در هم پیچد وظیفه و تکلیف خلاق آنست که بکتاب توریه یعنی شرع موسی صمیمانه ثابت و وفادار مانده و صورت و معنای دین را بدون هیچ تفسیر و تاویل محافظت کنند ازینرو توصیه می‌کردند که کتب قدیمه و صحف انبیاء سلف را بدقت مطالعه باید نمود و روایات و اخبار گذشتگان و دستورها و قواعد شرعی اخلاقی ایشان را مو بمو متابعت کرد و جزئیات تشریفات و مناسک مذهبی را بجای آورد تا بحق واصل شده و نجات روحانی حاصل کنند.

بمرور زمان اختلاف مابین این دو فرقه اشتداد یافت وقتی که یوحنا هیرکانوس حکمران مکیایی از قوت روز افزون جماعت فریسیان بیمناک گشت. و با صدوقیان روی موافقت نشان داد فریسیان از حمایت سلاطین خود خودداری نموده و بمخالفت و خصومت با آنها برخاستند و شورشها و طغیانها در مملکت یهودیه بوقوع پیوست و خونریزی و قتل و سفاک فراوان روی داد بالاخره کار جنگ داخلی انجامید ناگزیر طرفین از سردار رومی پومپئی Pompey که در آنوقت حکمران شام بود قضاوت و داوری خواستند. وی نیز فرصت را غنیمت شمرده در سال ۶۳ ق. م. از شام بفلسطین تاخت و آن مملکت را در قبضه تسخیر خود درآورد و از آن پس کشور یهودیه یکی از ایالات تابعه رم شد.

۸. دوره سلطه رومیان

اینکه رومیها که بقضاوت دعوت شده بودند خود مالک ملک یهود شدند البته آن قوم را خوش نیامد و حوادث و وقایع متوالی اوضاع جدید دیگری موجب شد بر نفرت و بغض یهودیان نسبت به رومیان افزوده گشت. در این موقع شخصی بنام انتسیپاتی Antipater از اهالی ادم که اسرائیل قوم او را دشمن می داشتند جلب محبت رومیان را کرده و قوت و قدرتی حاصل کرد و رومیان را بر آن داشت که هیرکانوس دوم مکیایی رئیس کهنه را از آن دیار بیرون کنند. پس جولوس سزار قیصر روم باو مقام تابعیت رومی عطا کرده و حکمرانی کشور یهودیه را باو عطا فرمود و این معنی نیز بر یهود بسیار گران آمد. در سال ۴۰ ق. م. فرزند او شخصی بنام هرود Herod که زوجهائی از خاندان مکیاییان بود از طرف او کتوس قیصر روم سلطنت یهودیه منصوب گشت. این ملکه سال بایهود مشغول جنگ وجدال بود تا بالاخره بر تخت سلطنت فلسطین متمکن شده و حکمران مطلق گشت. گرچه در زمان او مملکت آباد و معبد اورشلیم از نو مرمت و با مرمر بنیاد گردید معذک نزد قوم یهود این شاه مبنوض و متفور بود و چون در ۴ ق. م. بمرض سرطان هلاک شد ملت یهود شادی و شغف بسیار کردند.

انتظار ظهور مسیحا

از روزیکه رومیان قدم بخواک یهودیه نهادند تا زمانیکه شهر اورشلیم را در سال ۷۰ م. ویران ساختند انتظار ظهور مسیحا روز بروز نزد آن قوم افزایش می یافت. و آن ملت مغلوب و شکسته باید پیدایش نجات دهنده از فیب انواع شدائد و مظالم قوم غالب را تحمل می کردند و اعتقاد جازم داشتند که خداوند قوم برگزیده خود را چنین خوار و زار نخواهد گذاشت. در این زمان این افکار معنوی موجب بروز یک سلسله کتب مکاشفات گردید که بعضی از آن مانند صحیفه دانیال نبی مشتمل است بر یاد ایام ماضی و تاریخ یاستانی است و از دوره اسارت بابلی سخن میگوید و با کنایات و اشارات و با استعمال اصطلاحات و الفاظ رموز از حیوانات بالدار و اشباح و صور عجیب مکاشفات خود را بیان می کند و پشارت می دهد که آن دنیای پر از آفت و شرور هنقریب بپایان خواهد رسید و مردمان عادل و صالح از قبور خود برخاسته و دنیائی نوین بوجود خواهند آورد.

دور نمائی از این جهان نوین و ظهور مسیحا چنانکه در آثار دانیال و دیگر نویسندگان هم سلیقه او مسطور است عبارت است از بیان این معنی که در آخر الزمان حقتعالی جهانرا دیگرگون خواهد فرمود و صلحا و ابرار از ظلمه و اشرار جدا خواهند شد و این روزگار پر از ظلم و جور پایان خواهد رسید و دوره مصائب و آلام مانند جنگ و نا ایمنی و پربشانی و بیم و گرسنگی و بیماری و حکمرانی سلاطین ظالم ستمکار که از همه بدتر است سیری خواهد شد و در لمحّه آخرین پلک‌رنای آسمانی بصدا درمی‌آید و مسیحا سوار بر ابرها باخیل ملائکه در افق نمودار می‌شود. آن موجود علوی که شباهت صوری بابئی آدم دارد به «پسر انسان» و القاب دیگر مانند «مسیح» یا «فرزند منتخب داود» ملقب است و او را همه خلائق به «قاضی عادل و سلطان صلح» می‌دانند، پس مردگان و اموات از گور برخاسته بازندگان و احیا گروه متقیان و ابرار گرداگرد مسیحا صف واحدی تشکیل می‌دهند، این نویسندگان و مبشران مسیح‌دار آغاز ظهور مسیحا را خاص قوم یهود می‌دانسته‌اند لکن بعداً پیروی از افکار زردشتیان معاصر بشارت ظهور او را عام دانسته و دایره ظهور و فرمانروائی او را شامل حال سراسر ارم و اقوام انسانی قرار دادند و گفتند تمام صاحبان ارواح از خیر و شر در محضر عدل الهی بمحاکمه دعوت خواهند شد و در برابر مسیحا خوبان و درستکاران از بدان و گناهکاران جدا می‌گردند اشرار را در آتش دوزخ قهر فرو می‌افکنند و صالحان و ابرار بهشت جاودان در جوار برکت خداوندگار قرار خواهند گرفت. در بعضی کتب محل این سر منزل سعادت و نیم جاودان در روی زمین نخست در اورشلیم جدید خواهد بود ولی بعد از گذشت هزار سال قیامت برپا می‌شود آنگاه انسان را به فردوسی اعلیٰ خلد بپرین منتقل خواهند ساخت و آن جایگاهی است سبز و خرم و نزهتگاهی است فرح بخش و شادی فرا که انهار جاریه و اشجار مشعره بر نژات و صفای آن افزوده و آمرزیدگان باعشرت و مسرت جاویدان در آنجا بایش و سرور مشغول بوده و بسرودن نعمات و تسبیح رب خود ابدالآباد سرگرم خواهند بود.

باری اکثر یهود با این افکار امید بخش روزگار را بسر برده و انواع رنجها و شادنا را تحمل کرده در انتظار تحقق این مواعید نشسته بودند.

فرق جدید در ایام سلطه رومیان

در زمان استیلا رومیان بر فلسطین فرقه صدوقیان همچنان نامور سیاسی سرگرم و جماعت فریسیان به اتفاق اکثریت و شورای صنها دریم خود را مؤمنین واقعی و متدینین حقیقی شریعت موسوی دانسته و در انتظار ظهور مسیحا بودند.

علاوه بر این دو فرقه جماعات و احزاب دیگر نیز با افکار و نمایات سیاسی گوناگون از هر طرف در کشور فلسطین پیدا شدند یکی از آنجمله «هرودیان» بودند که هواخواه سلطنت موروثی سلسله هرود Herods و در حدود ۶ ق. م در زمان آگستوس قیصر روم بظهور رسیدند و با آنکه باثقافت و فرهنگ یونان و روم خصوصی ابراز نمیداشتند ولی میخواستند سلطنت در ملت یهود مستقل بماند، دیگر فرقه غیرتمندان «زیلوت ها» Zealots بودند که با رومیان از دل و جان مخالفت می‌کردند و همیشه در حال طغیان و شورش بسر می‌بردند. آنها غالباً ساکنان نواحی شمال جلیل‌اند. و در حدود شش سال قبل از میلاد انتحاری عظیم یافتند. پیشوای ایشان مردی بنام

یهودای جلیلی بود که چون رومیان در صدد سرشماری قوم برآمدند به مخالفت ایشان قیام کرد. سردار رومی «واروس» Varus شورش آنها را سرکوبی کرد ولی آن فرقه همچنان باقی ماندند. آنها متنفذ بودند که تسلیم بحکومت و استیلا رومیان بر خلاف ایمان بمشیت الهی است و باید که علیه آنها با شمشیر قیام کرد تا چون مسیح ظهور فرماید آنها را پاداشی خیر عطا کند.

سعدیگر جماعتی بودند که آنها را «اسنها» Essenes می گفتند و در اغلب نقاط فلسطین وجود داشتند. آنها گفتند که باید از فساد جهان و اهل آن دوری گزید و زاهدی و ترک دنیا پیش گرفت و بمبادت و انزوا و صوم و صلوة روز گذرانیده بانتظار ظهور مسیحا نشست. آداب شریعت را چون غسل و احترام یوم سبت باید بدقت رعایت کرد. ایشان منازعه و زد و خورد با دشمنان را جایز نمی شمردند و بسبر و تسلیم وعظ می نمودند و غالباً در کوهها یا در قلات تلال بسر می آوردند. از قرن دوم قبل از میلاد این طایفه بظهور رسیدند و کاری جز عبادت و زهد نداشتند و بزراعت و حرف یدی امرار معاش می کردند و در زندگانی اجتماعی يك نوع معاش اشتراکی را پیروی کرده اموال خود را متعلق بجمع می دانستند، غسل تعمید نزد ایشان بعلامت توبه از گناه رواج و معمول بود و به كفاره نیز معتقد بوده و می توان در حقیقت آنها را پیش آهنگان فرقه مسیحیان در قرن بعد دانست چونکه خود را «فرزندان نور» نام داده و چشم براه «پادشاه نور» بودند و دیگران را «اولاد ظلمت» می شمردند که فرشته تاریکی «اهریمن» بر آنها حکومت می کند. گویا این عقاید را از زردشتیان اقتباس کرده بودند، در هر حال این فرقه زهاد در اثر جنگ و قتل عام رومیان در سال ۶۸ م. با یهود ازمیان رفته و نابود شدند. ریاست جماعت همیشه با يك هیئت دوازده نفری از اخبار و مقدسین محول و مقرر بود.

ازین فرق و احزاب که بگنجدیم اکثریت عامه مردم تشکیلاتی نداشتند و بسامور سیاسی و مذهبی بمیلاقه مانده و فقط به حفظ بعضی رسوم چون عمل ختان و آویختن دعای مزوزه Mezuzeh بدروازه خانه های خود اکتفا می کردند. چون پعیای معمدان باندک زمانی قبل از عیسی در میان قوم بظهور رسد و مردم را بتوبه و انابه دعوت کرد خلائق دور او جمع شده به سخنان او با استعجاب و حیرت گوش فرا دادند و به تعالیم او تسلیم گشتند تا آنکه «هرود آنتی پاس» بیمناک شده او را بقتل رسانید.

۹. آوارگی یهود

نا رضایت یهود پیوسته افزایش می یافت تا باوج شعلت رسید و بمابقتی مشوف منتهی شد. مدت شصت سال زد و خوردها و آشفتگیها گاه و بیگاه در سراسر فلسطین بوقوع می پیوست که از آن جمله یکی شورش یهودای جلیلی در سال ۶ م است رومیان با آنکه می دانستند که تنها وسیله ایجاد امن و سلام در آن ملک آنست که متمرضی مذهب و دین ساکنان آن نشوند و آنها را بحال خود گذارند ولی در موارد دیگر از اعمال زور و فشار بیرحمانه دریغ نمی کردند.

در اوایل قرن اول میلادی کشور فلسطین بچهار ناحیه تقسیم شده بود که سه نای آنها در تحت سلطنت پسران هرود. ولی ناحیه چهارم مشتمل بر یهودیه و ایلام و سامریه. در زیر فرمان حکمرانی رومی مقیم شهر قیساریه (کنار دریا) اداره میشد حکمرانان رومی بر مایات احسان دینی یهودان متعصب هیچکدام بیرقهای روم را با تصویر قیصر بمعبد اورشلیم (بیت المقدس) درون

نمی‌بردند و یهود را بر پرستش قیصر الزام و اجبار نمی‌کردند همینقدر فضاقت داشتند باینکه یهود همواره یک قربانی بنام قیصر در مذبح معبد خود نیاز سازند . ولی طبع حساس آن قوم همواره با نظر دشمنی و کینه برومیان می‌نگریست و قتیکه نوبت حکومت یهودیه به حکمرانی بنام پیلاطس Pilates رسید درصدد برآمد که پرچم قیصر را نیمه شب بمعبد اورشلیم درون برده و همچنین عایدات معبد را تصرف کرده بمصرف ساختمان مجاری میاه در آن شهر برساند . ازین هردو امر اهالی بهیچان آمدند، بعد از آنکه هروود اگرپا Herodagrippa نواده هروودکیبی وفات یافت حکمرانان رومی پیایی بناحیه یهودیه آمده و بارفتارخشن خود دمیدم بروحشت و تنفر یهود میفزودند. و قترفته کارهای ملک مختل گشت دزدی و سرکشی و طغیان در اطراف و اکناف رو بفرآوانی نهاد . خاشاک بزرگ که مردی ست و لاابالی بود بقتل رسید و مابین یهود بابیگنانگان و یهود با رومیها و یهود مردم سامریه جنگ و جدالهای خونین بوقوع پیوست تا آنکه سرانجام آنمرد مأیوس بجان آمده در طلب استقلال بکلمه واحده قیام کردند .

در سال ۶۶ م در اواخر عهد سلطنت نرون قیصر روم کار مابین ملت و حکام و سرداران رومی بچنگ کشید و همه عناصر یهودی که با هم اختلاف داشتند برای جنگ و جدال متفق و همدستان گشتند . حکمران شام تا آخر زمان نرون سرداری بود بنام و سپاسیان Vespasian که با آنان بچنگ درآمد . چون نرون در شهر رم وفات یافت این سردار بآنجا رفته جانشین قیصر متوفی گردید . ولی پسر خود تیتوس Titus را مأمور ادامه جنگ و سرکوبی یهود کرد . او نیز باکمال قساوت براین کار اقدام ورزید پس نبردی خونین و سهمگین مابین این دوقوم غالب و مغلوب بوقوع پیوست تیتوس اورشلیم را محاصره کرد ولی مردم شهر سرتسلیم فرود نیاوردند و از سر جان گذشته با شجاعتی فوق‌العاده مقاومت ورزیدند رومیان با منجنیق های سنگ‌بار و آتش افکن محصورین را هدف حمله قرار دادند و باروهای پیایی شهر را یکی بعد از دیگری خراب کردند. و آنمردم گرسنه و نومید همچنان دست از حیات شسته پایداری میکردند تا آنکه عاقبت شهر بتصرف رومیان درآمد و معبد اورشلیم طعمه حریق شد . رومیان بعد از یکماه محاصره چون‌بر- آنمردم بی‌پناه دست یافتند سراسر ایشانرا طعمه شمشیر ساختند . و شهر بکلی باخاک یکسان گشت و تیتوس با غنائم و ذخائر فراوان برم رفت و در آنجا طاق نصرتی بنام او برپا کردند که هنوز در میان خرابه‌های فوروم Forum در آن شهر تاریخی باقی و برقرار و شاهدگویای وطن پرستن شجاعانه قوم یهود است .

بعد از این شکست یهود ویرانی معبد ایشان آئین عبادت و رسم قربانی موقوف شد و فرقه صدوقیان و دیگر فرق و جماعات همه از عرصه تاریخ محو گشتند . تنها گروهی که باقی ماندند همان فرقه فریسیان بودند و پس امایک فرقه مبتدع جدید نیز بنام مسیحیان Christians نیز بتازگی قدم بر عرصه وجود نهاد و در گوشه و کنار ابراز حیات کرد و بمبارت دیگر رومیان موفق شدند که مذهب یهود را متفرق سازند و آن قوم را باطراف جهان پراکنده نمایند و دیگر محل عبادتی که عبارت از معبد اورشلیم باشد برای ایشان باقی نماند و جز غم و اندوه و شیون و زاری براستقلال و قومیت خود کاری دیگر بجای نماند .

چون سال ۷۰ م در رسید انتشار یهود در اطراف بلاد بصورت مهاجرت دسته جمعی درآمد بعضی از سکنه اورشلیم بسوی بابل در مشرق روی آوردند و جماعتی دیگر بممالک عرب در جنوب

هجرت نمودند و بعضی دیگر در ممالك اطراف سواحل بحر الروم در شام و آسیای صغیر و ایتالیا و مصر و شمال افریقا حتی اسپانیا متفرق گشتند .

شصت سال از ویرانی شهر اورشلیم و سوختن بیت المقدس بگذشت تا آنکه بار دیگر اندک گروهی که هنوز بوطن خود وفادار و در فلسطین ساکن مانده بودند سر بطنیان برداشتند . علت آن بود که چون « هادریان » Hadrian قیصر روم به آن دیار مسافرت نمود و خرابه اورشلیم را بنظر آورد امر فرمود که آن شهر را از نو بناسازند و در محل معبد یهوه (مسجد الاقصی) معبدی رومی بنام «ژوپیتر» Jupiter Capitolinus برپا سازند . همینکه « هادریان » از شام بروم مراجعت کرد بقیه السیف یهودیارد دیگر دست بشمشیر بردند و برای حمایت از دین خود قیام نمودند پیشوائی بنام «ربی» Rabbi Akiba بار دیگر آتش جنگ را مشتعل ساخت ، ازین خبر هادریان خشمناک شده حکم فرمود که یهودان طاعی یاغی را بکلی از دم شمشیر بکنار برند . و اوامر اکیده صادر فرمود که هر کس مراسم یوم سبت را بعمل آورد یا سنت ختان را معمول دارد یا توره را تلاوت کند بجرم سرکشی بقتل برسانند . سه سال و نیم این زد و خورد بطول انجامید و ملک یهود بکلی ویرانه شد و رومیان معبد ژوپیتر را بر فراز خرابه مسجد اسرائیل بنا ساختند که در اطراف آن یک کولونی رومی ساکن گشتند و هیچ فرد یهودی اجازه نداشت که در آن مکان قدم گذارد . فقط وطن پرستان یهود از دور بهوائی سرزمین مادری خود آمده و بر آن خرابه که در وسط آن معبد ژوپیتر نمایان بود مینگریستند و با دل برانده میگریستند . همه ساله روز نهم ماه آب رومی که روز سالگرد خرابی بیت المقدس است بآنها اجازه داده میشد که بدرون آمده و در کنار دیوار خرابه ای که از قدیم باقی مانده بود ایستاده و برفانی وطن و هلاک قوم خود اشک حسرت ببارند . «دیوار ندبه» از آن زمان تا امروز باقی و این رسم و سنت همچنان برقرار است .

۹۰. تدوین تلمود

با اینهمه رومیان نتوانستند قومیت یهود را بکلی نابود و منقرض نمایند و آن ملت که سن برای دفاع از کیان و حیثیت وجودی خود راه دیگری پیش گرفتند ، یعنی وحدت مذهبی و فرهنگی را پایه بقا و مایه حیات خود دانسته روش مقاومت مسالمت آمیز را دستور خود قرار دادند و در تحت راهنمایی پیشوایان عقلانی و اخلاقی خود یعنی ربانیون Rabbis زندگانی جدیدی آغاز کردند در سال ۶۹ م. که شهر اورشلیم در تحت محاصره جیش نیتوس رومی بود یکی از کهنه (ربی) بنام یوحنان بن زکی از میان لشکر روم فرار کرده بشهر ساحلی «بینه» Jabneh رفت و در آنجا یکتو دار التعلیم دایر کرد که آنرا بزبان عبری (مدراسه) گفته اند و در صدر برآمد که در آنجا حیات ادبی قوم خود را بوسیله تنظیم و تدوین شرایع و اصول آئین موسوی بقا و ثبات بخشد . از هر طرف شاگردان مستعد و فضلا با ذوق نزد او گرد آمدند و باجودی وافر وجهی مستمر بتفسیر کتب مقدسه باستانی قوم و جمع آوری و تدوین اخبار و روایات اسرائیلی مشغول گشتند در آن هنگام که شورای صهاردیم از میان رفته بود ، وی شورائی دیگر از علماء تشکیل داد و بشب و ثبت تواریخ ایام و تقویم سالیانه یهود پرداخت و سپس بتألیف و نگارش نظامات و قواعد ملت یهود شروع کرد ، افراد یهودیان در اطراف جهان آن شورای جدید را معتبر شناختند و اقوال و فتاوی آنرا در

ابواب اصول وفروع دین خود موثق و حجت دانستند رئیس این شوری که از آن پس به پیاریارک Patriarch ملقب شد از طرف رومیان نیز رسمیت یافته و این رؤسا تا سال ۴۲۵ م. پیاپی بسمت پیشوایی روحانی تمام قوم یهود در سراسر امپراطوری رومیان شناخته شدند.

مدت شصت سال این مدرائش در شهر یبنة برقرار بود و کارهای بزرگ انجام داد علاوه بر تفسیر دقیق شریعت (توریه) اخبار غیر مکتوب آنقوم را نیز مضبوط و مدون ساخت و مسائل مشکله را حل و اصطلاحات غامض را تعریف کرد و ربانیون عالم و دانشمند در این مدت آنجا را مرکز اعمال فکری و فعالیت علمی خود قرار دادند. «ربی عقیبه» سبک خاصی در تفصیل فصول و بتویب ابواب اخبار ملفوظ و روایات شفاهی اتخاذ کرد یعنی سراسر آنها را باقسام و بخشهای مستقل منقسم ساخت.

چون وقایع جنگ خونین عصر هادریان قیصر بوقوع پیوست این مدرسه نیز بسته شد عقیبه در یبنة بهلاک رسید و جمعی دیگر از فضلا و اهل علم نیز بقتل رسیدند از بازماندگان عدد خیلی کمی باقی بودند طومارهای اوراق و مکتوبات خود را برداشته به شهر جلیل Galilee بردند بعضی در مکانی بنام اوشا Usha در نزدیکی بندر حیفا تجمع کرده و بعضی در نقاط دیگر مانند صفور و طبریة و سایر بلاد گرد آمده باهمان جد و جهد مملود کارهای علمی خود را ادامه دادند.

میشنا The Mishnah

مدرائشهای یهود جلیل اساتید دانشمند پرورش داد و آنها بنویت خود کتابی بقلم آوردند که بنام میشنای کبیر یعنی نسخه ثانی (المثنی) معروف است و آن مجموعه‌ای است در شش باب مشتمل بر قریب چهار هزار مسئله از مسائل دینی در تفسیر متن توریه و ترجمه آن بزبان معمول در قرن دوم میلادی میشنا شامل فتاوی و احکام علماء و ربانیون اعصار ماضیه باضمم تاویلات و شروح و حواشی دانایان زنده در آن عصر بود و در نزد یهود شان و منزلت عظیم حاصل کرد و در عرض توریه قرار گرفت.

قوانین و شرایع عصر موسی در قرن دوم بعد از میلاد مسیح غالباً کهنه شده و درخور حوائج زمان نبود ازینرو همینکه تدوین کتاب میشنا در حدود ۲۲۰ م. اختتام یافت هادی و راهنمای جدیدی برای قوم فراهم ساخت نزدیک یکصد و پنجاه تن از علمای بنی اسرائیل تنبیها Tannaim در تحریر آن شرکت داشتند. و مواد معطال را از شصده سال قبل (از افول اسکندر یونانی) تا عصر خود جمع آوری و تألیف کرده در احیاء آن کوشیدند تقسیمات آن کتاب اجمالاً ازینقرار است که يك باب در شرح اعیاد فصلی و ماه صیام است و باب دوم در مناجات و ادعیه و قوانین شرعی زراعت و حقوق و حدود فقرا و اغنیاء. باب سوم در حقوق نسوان و قواعد زواج و طلاق و باب چهارم در قوانین مدنی و جزائی. باب پنجم در اموال وقفی و مقدس مانند هدایا و نذور و قربانیه. و بالاخره باب ششم در آداب طهارت و نجاست اشیاء و اجساد و دستور تفصیل و تطهیر افراد.

مدرائشهای جلیل مدت یکترن برپا و برقرار بود و بعد از آن رو با نخطاط نهاد، اوضاع اقتصادی و افکار روحانی مردم فلسطین موجب شد که مقام و مرتبه علماء آنها رفته رفته رو بنقصان گذارد گرچه مدت دو قرن دیگر هنوز دوام داشتند و در تألیف و تدوین تلمود همکاری و معاضدت

کردند لیکن از علو منزلت آنها کاسته شده و مرتبت علمی و روحانی یهود از فلسطین به بابل منتقل گشت. اما مدرشاهای بابل مدتی دراز برقرار بودند، جامه یهود در بابل در واقع از هنگام اسارت و عصر نبوکدنسار ۵۸۶ ق.م آغاز میشود. بعد از خرابی معبد اورشلیم و آوارگی یهود در ۷۰م. عناصر جدیدی از فلسطین بابل مهاجرت کردند. در آن زمان بابل در قلمرو ملک سلاطین پارت (اشکانیان) بود و آنان نسبت به یهود عاطفه و مهر داشته و شخصی روحانی را از اعقاب داود نبی رئیس اسراء (زاتی جالوت) یعنی رئیس روحانی آن قوم شناختند. و آنها را با فزایش و تکثیر نهاده عدد نفوس مهاجرین یهودی در دیار بابل یک میلیون تن بالغ میکردید. ضمناً ربانیون ایشان در آنجا بیکار ننشسته و مجموعه تالیف و تحریر کرده و اثری بزرگ از خود بیادگار گذاشتند که بنام گمارا Gemara «علوم تکمیلی» نامبردار است.

چون کتاب میشنا تکمله و توضیحاتی لازم داشت و میبایستی که عمل تفسیر و ترمیم و تدوین و تالیف قانون توری و روایات قوم همچنان ادامه یابد. البته میشنا شاهه و بنیان اساسی را برقرار کرد ولی متعاقب آن مفسرین دانشمند یهود بیکار مشغول شدند. قوانین غیرمکتوب را بمبری «حالاته» Helakeh گویند و همچنین روایات شفاهی غیرشرعی «حکاره» Haggadah که در اخبار واسطه ربانیون نسل بعد نسل با آن زمان رسیده بود میبایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد مواظ و خطایات پیشداری که در طی سنین و اعوام دراز در مدرشاه و کنیسه ها تفریر شده بود و در صندوق حافظه درسینه ها محفوظ مانده میبایستی بقلم درآید و ضبط و ثبت گردد. سخنان بسیار که شامل تعلیمات اخلاقی و حقایق دینی و حکایات و قصص و نوادر و امثال و اقوال بزرگان و حکیمان بنی اسرائیل بود و همه در اطراف صف و کتب مقدسه ایشان دور میزد و کیفیت جزا و سزای انسانی در دنیا و عقبی را بیان میکرد میبایستی مشروحاً تحریر و تشریح شود. ازین رو اخبار و ربانیان در فلسطین و بابل همچنان تحقیقات شاغل ادبی خود را ادامه داده و میشنا را تکمیل و تنمیه نمودند.

در اواسط قرن سوم میلادی درست مقارن ایامی که ریاست عقلائی و روحانی یهود از فلسطین ببابل منتقل گردید سلطنت پارت زوال یافت و شاهنشاهی ساسانی در آن دیار مستقر گردید. ساسانیان برخلاف اشکانیان بسیار سخت و شدید و در دین زردشتی معتصب بودند، مغان و مؤبدان در مملکت نفوذ کلمه بسیار بدست آوردند، در نتیجه یهودیان بابل پس از چند قرن آسایش و رفاه دچار عذاب و آزار گشتند. چون زردشتیان عنصر خاک را مقدس می شمردند. درگور کردن اموات را موجب آلاچی آن میدانستند ازین رو یهود را از دفن مردگان در خاک منع کردند و نیز امر کردند که قسمتی از قربانیهای خود را بنام خدای آذر در آتشکده ها انجام دهند و از آنجا که مغان استعمال آتش را برای بیگانگان حرام و موجب بی احترامی نسبت بآن عنصر یزدانی می پنداشتند ازین رو آفر و ختن شومع مخصوص آئین سبت که از غروب جمعه تا آخر شب شنبه بدستور میشنا روشن و فروزان میدانستند (و هنوز هم این رسم نزد ایشان معمول است) مانع شدند که اثر این اشکالات و موانع مابین یهود و عمال دولت زد و خوردها و شورشها بوقوع پیوست که منجر بقتل عام و خونریزیها باشد و در ضمن آن بسیاری از مدرائیها و کنیسه ها دستخوش غارت و نابودی گردید.

اما این فشار و ستم شعله شوق مذهبی یهود را فروزاتر ساخت و اتهام و علاقه ایشان را بحفظ فرهنگ و ادب قومی بیش از پیش محکم گردانید علماء و اخبار همچنان مطالعات خود را ادامه میدادند تا بالاخره تحریر و کتایت اخبار و روایات غیرمکتوب بی پایان رسید. و بهر ایشان

کتاب «گمارا» مدون گشت چون آنرا با «میشنا» ترکیب کردند «تلمود» بوجود آمد. اختتام تلمود در اواخر قرن پنجم میلادی میباشد و با ایجاد آن شاهکار بزرگ ورقچدیدی در کتاب تاریخ مذهب ایشان گشوده است و از آنروز که آن مجموعه عظیم مدون شد تاکنون باوجود مخالفتها و ممانعتها در انتشار آن وقفه‌یی روی نداد و آنرا فهرست جامع شرعی و رسمی و مجموعه اوصاف و تعاریف قومی یهود میتوان دانست که سراسر تفصیلات دین و آئین و معتقدات و رسوم و آداب ایشان جزء «وکلأ» از اصول و فروع در آن مندرج است. آن کتاب که همچنان شش‌باب و در سی و شش مجلد تألیف شده برای یهودیان بدیشت که همواره در ترون وسطی از مشرق بمغرب و از مغرب بمشرق در حال سرگردانی و آوارگی بودند مایه بقا و قوام گردید و بمنزله باروئی محکم و استوار اصول ایمان و عقیده ایشانرا محافظت کرده است. گرچه بکرات کتاب تلمود را از ممالک جهان طرد و رد کرده و آنرا مانند کتب شیاطینی و متون سحر و جادو بحکم حاکمان محلی محکوم بفنا ساختند و در سربازارها نسخ آنرا آتش زدند و یا اوراق آنرا پاره کرده بآب ریختند ولی آن سند دینی همچنان باقی و پایدار مانده و برای ارواح یهودیان مذهب و رنج دیده و سیله بقا و حیات و مایه دلخوشی و دلگرمی بوده است. در نظر سایر اُمم آن کتاب مجموعه‌ای سبک و مسخره بیش نیست ولی برای آن قوم مشتمل بر حکمت و معرفت حق تعالی است.

۹۱. یهود در قرون وسطی

اوضاع و احوال یهود در آغاز قرون وسطی در تحت تأثیر دو جریان و دو نیروی قوی دیگرگون شد، دو مذهب نوین یکی مسیحی و دیگری اسلام بر روی صفحه تاریخ جهان پدید آمدند اولی با یهود دشمن خونی و دومی اگر دوست موافق نبود دشمن مخالف نیز نبود. رابطه یهودیان و مسیحیان هم از ابتدا خصمانه بوده زیرا از قرون اول میلادی بمدهمیشه ربانیون و اخبار یهود منکر مسیحیت عیسی بوده‌اند و او را طرد مینموده گرچه پیروان عیسی تاحدی همیشه مساعی جمیله مبذول میداشتند شاید بزور تبلیغ یهود را بر سر موافقت آورده و آنها را بمسیحائی آن پیغمبر عبری، ژاد معترف سازند. افزون از دو قرن پیوسته با آنها در مناظره و بحث سرگرم ولی تمام آن کوششها بیفایده بود و نتیجه مثبتی بدست نیاوردند. مخالفت یهود با مبادی مسیحیت مخصوصاً از آن تاریخ شدیدتر شد که بولس حواری St. Paul دین مسیح و بشارت انجیلی را از آسیا باروپا برد و یونانیان را بدین نوین در آورد و آنها با شم فلسفی مروهو و ذوق فکری غریزی مبادی مسیحیت عبری را تمبیر و تاویل کردند و حیات عیسی را مدار فلسفه یونانی در باب معرفت جهان قرار دادند و در اطراف سیمای آن بیامبر یک هاله از مبادی کلامی و علم لاهوت بوجود آوردند که برای دماغ عبرانیها قابل تحمل نبود. ربانیون و کتبه یهود در تحریرات خود همواره باعمال و افعال و سرگذشت حیات افراد کمتر توجه داشته و غایت همت ایشان مقصور بنجات قوم اسرائیل و حفظ آن از زوال و فنا بود پس از بنرو بنس و متن تسویریه چشم دوخته و هیچگونه تاویلی را در آن جایز نمیشمردند و از تحقیقات فلسفی و تاویلات کلامی همیشه احتراز میکردند، چنانکه تلمود شاهد گویای این مدعاست، از بنرو و یمنده یونانی مآب عیسوی بنظر نفرت نگریستند و جنبه هلنیزم آنرا نپسندیده و هیچگونه لطف و رحمتی برای آن قائل نشدند و آنرا

مجموعه‌ای از قضایای مبهم و کلیات کلامی مبتنی بر افکار بیخ در پیچ فلسفی دانستند و بهیچوجه راضی نمیشدند که از دین آباء و اجدادی خود که بسیار روشن و صریح و دستور زندگانی ساده و بسیط بود که بزم خود آنرا منبت از ناحیه الوهیت میدانستند اندک منحرف شوند.

این اختلاف مشرب و تراحم عقیده بعد از چندی صورت کشمکش و نزاع سیاسی حاصل کرد مخصوصاً بعد از آنکه امپراطور روم کنستانتین Constantine در سال ۳۱۲ م. دین مسیح را پذیرفته و آنرا آئین رسمی دولتی قرار داد این خصام و جدال اشتداد یافت، اساقفه نصاری که دارای اقتداری عظیم و اختیارات سیاسی در روی زمین گشتند همینکه ملاحظه کردند یهود هنوز در برابر مسیحیت مقاومت می‌ورزند بکلی از آنها مأیوس گشته دشمنی و آزار پیش گرفتند ازین سبب در طول مدت قرون وسطی کشمکش و نزاع یهود و نصاری روز افزون رو به شدت رفت و غالباً بخونریزی‌ها و زدوخوردهای شدید منجر میشد.

اما مسلمانان در آغاز با یهود به یکی رفتار کردند در فلسطین و شام و عراق با آنها طریق مسالمت و مهربانی پیش گرفتند. از یکسو یهود غازیان عرب را ناجی خود دانسته چونکه ایشانرا از عذاب و آزار زردشتیان و مسیحیان خلاصی میدادند و از سوی دیگر مابین عبریها و عربها قرابت نژادی فرهنگی و مذهبی فراوانی وجود داشت ازینرو بحمايت مسلمانان برخاستند و بیش- آهنگ جنبش ایشان گشته با آنها به جاسوسی و همکاری یاری میکردند. تعلیم مدرثای بابلی در ممالک اسلام باردیگر رونق گرفت و «رئیس الاسرا» پتربارک یهود در بغداد یعنی مفر خلافت اسلام شخصی متمیز مهمی شناخته شد. تجار یهود نیز در عقب فاتحان اسلامیان بممالک مفتوحه داخل شده بجمع اموال مشغول شدند و صاحب ثروت گزاف گشتند و بازارهای بزرگ عالم را از یکسوی بحرالروم تا سوی دیگر آن در دست گرفتند.

لکن این وضع دوامی نیاورد و اوضاع اقتصادی دیگرگون گشت. ثنوب بحمله اقوام ترك رسید، بار دیگر یهود در معرض ستم و آزار قرار گرفتند در طول دو قرن دهم و یازدهم آنقدر روزگار برایشان سخت شد که ربانیون و اخبار بابلی طومارهای متون دینی و ادبی خود را برداشتنه بار دیگر بسوی مغرب مهاجرت کردند و یکشور اسپانیا (اندلس) پناه بردند. پس آن سرزمین از قرن هشتم برای یهود مأمنی دلپذیر شد و سلاطین عرب آنجا با آنها بمدارا و مهربانی رفتار می- کردند. در این قرن نیز مهاجرین مشرق با برادران خود مقیم اسپانیا پیوستند و در آنکشور مصر جدیدی در فلسفه و علم بظهور آوردند.

یهود در اسپانیا

دوره اقامت یهود در اسپانیا برای ایشان روزگاری خوش و آرام آورد و برای تحقیقات علمی و مطالعات کلامی ایشان فصلی جدید آغاز گردید در آن زمان علم حکمت ریاضی و الهی و طبیعی در پرتو علمای اسلام بزبان عرب رونقی یافته بود. همچنین شعر و ادب یهود نیز در قرن یازدهم تجدید حیات کرد و افکار محققان و دانشمندان آن قوم در عراق نجش و پختگی خاصی حاصل نمود و آنها را از تنگنای نص تلمود بیرون آورد در نتیجه يك فرقه مبتدعه بظهور رسیدند که بنام قاریه Karaites معروف میباشند.

عقیده رجعت به اصل کتاب مقدس (توریه) و ترك شروح و تفاسیر الحاقی تلمودیست‌ها در این زمان رواجی بسیار یافت و آن جماعت برخلاف تلمود برخاسته و آنرا موجب انحراف ازهان وضالات افکار دانستند و مدعی شدند که حقایق اصلی را که با بنیاد سلف الهام شده بود، مخفی و مستور می‌سازد.

پیشوای ایشان بنام عازان بن داود البندادی (۷۶۷ م.) که مردی عالم و حبری معروف بود برخلاف عقیده عامه قیام نمود و اعلام کرد که حقایق عالیّه دین تنها محدود بمشون صحف و کتب عهد عتیق است و بس. تلمود قدوسیت و سندیت ربانی ندارد، از این جهت عوام یهود او را مبتدع دانسته و پیروان او را «اطفال کتاب» نام نهادند و فرقه او به «قارئان» (یعنی قرائت کنندگان کتب مقدسه قدیم) معروف شدند، این جماعت ابداعات و تصرفات تازه در شرایع تلمودی بعمل آورده و رسوم و آداب بسیار کهنه را از نو احیاء و معمول ساختند. از آنجمله اکل لحم را حرام شمردند و افروختن شموع روز سبت را لازم ندانستند حتی در مرحله توکل و تسلیم گفتند مراجعه بطبییب برای استشفاء و استملاج مکروه است زیرا که در نص کتاب آمده که خداوند (یهوه) شفا دهنده است دلایلی. باری عقاید این فرقه از هر طرف بسط و توسعه یافت و در اروپا از اسپانیا تا روسیه انتشار عظیم حاصل کرد و هنوز در کشورهای شرقی غده قلیلی از آنها باقی و موجوداند. بهر صورت پیدایش مبادی و وضع تعالیم این جماعت در افکار یهود انقلابی عظیم ایجاد کرد و آنها را بشک و شبهه در اصالت تلمود وادار ساخت و بکتاب توریه (عهد عتیق) رجعت کردند.

یکی از علمای آن عصر موسوم به سعدیابن یوسف (۹۴۲ - ۸۸۲ م.) که رئیس مدرائ بابل بود فرقه قارئیه را بحق دانسته و با مراجعه بمشون عبری توریه که در آن زمان درخاطر هافراموش شده و آن لغت منسوخ گشته بود لازم دانست که آن صحائف و کتابها را به لسان دارج زمان یعنی عبری درآورد تا آنکه فهم آن برای پیروان تلمود آسان باشد همچنین آن کتبات مقدس را با فلسفه ارسطو که در آن عصر عبری ترجمه و رایج شده بود تطبیق و مقایسه نماید. او گفت «وحی و منطق» بعبارت دیگر کتاب خدا و فلسفه متمم یکدیگرند و هر دو برای وصول بپرستگاری و نجات ضرورت و لزوم دارند. پس برای مبادی کلامی یهود سبک و شیوه خاصی وضع کرد و کوشش نمود تا آنها را با افکار و فلسفه زمان خود موافق سازد ازین سبب سعدیا را پدر فلسفه یهود در قرون وسطی لقب داده‌اند.

مبادی و تعالیم فلسفی سعدیابن یوسف همراه مهاجرین یهود از مشرق بمغرب اقصی رفت و در آنجا نیز مورد مطالعه و تحقیق دانشمندان قرار گرفت و صورتی نوین حاصل نمود. تماس افکار شرقی و غربی در اندلس قریحه طالبان علم و متفکرین یهود را تحریک کرده و اسپانیا همچنان مرکز عمده فرهنگ و ثقافت یهودی در جهان گردید و در مدرائ قرطبه که در قرن دهم میلادی (چهارم هجری) تأسیس گردید یک سلسله فضلا و دانشمندان پیایی بظهور رسیدند که از خود آثار نفیسه و افکار ژرف در علم و ادب باقی گذاشتند از آنجمله بن جبرئیل و بن عزرا و یهودای هلاوی همه مؤلفان بنام‌اند که رسائل و منظومات مهم از ایشان در دست مانده است. بعضی مقالات و غزلهای ایشان بقدری عمیق و مؤثر است که از آن تاریخ تاکنون در کتبها در ضمن انجام آداب مذهبی تلاوت و ترنم میشود.

موسای میمون

در میان دانشمندان غرب آنکه از همه معروفتر است شخص فاضلی است بنام موسی بن میمون (۱۲۰۴ - ۱۱۳۵) وی در قرطبه متولد گردید در جوانی از اسپانیا فرار کرده به قاهره (مصر) رفت و در آنجا بتألیف و تصنیف پرداخت. نخست کتاب میشتا را خلاصه و تحریر کرد و آنرا در طی سیزده فصل اساسی در آورد و دیگر آنکه سراسر شرایع و دستورهای ربانیون یهود را از نو تدوین و تنظیم کرد در حقیقت تلمودی از نو پیکاشت ولی اثر عمده او کتابی است بنام «هدایة المضلین» که در بحث و اثبات اصول عقاید یهود نگاشته شده که در برابر فلسفه (حکمت ارسطو) بقلم آورده و می خواهد اصل الوهیت مبادی شریعت موسی را ثابت نماید و استدلال می کند که هر چند عقل بوسیله منطق ضعیف تر از آنست که بتواند جانشین وحی و الهام شود ولی آن برای تکمیل و تنمیه این لازم و ضروری است از اینجا معجزات انبیاء را بامعانی و تأویلات عقلانی تعبیر و تملیل کرده عبارات و اشارات فوق الطبیعه کتب مقدسه را استعارات و تمثیلات دانسته و گفته است از هر کدام از این امور محتای اخلاقی اراده شده است از آنجمله کیفیت خلقت عالم را بدان صورت که در سفر پیدایش (توریه) آمده تمثیلی دانسته که حقیقت در لباس مثل و حکایت ذکر شده است.

«راسیونالیسم» یعنی فلسفه عقلی که مبنای مکتب میمونیه است مورد قبول جمعی دیگر از علمای یهود نشد ایشان گفتند که دین امری است روحانی و عرفانی و معانی و مفاهیم مستور و مخفی دارد و عقل را حد آن نیست که بآنجا برسد و فهم آن معانی و حقایق جز بوسیله خلوص نیت و صفای عقیدت نصیب احدی نخواهد شد این عقاید را «نعمانیه» که فرقه ای دیگر از یهود اسپانیا بودند (۱۲۷۵ - ۱۱۹۵) ترویج و تعلیم دادند و گفتند انسان با عقل ناقص و محدود خود هرگز نمی تواند بر حقیقت نامتناهی و کمال صرف که خاص ذات احدیت است احاطه حاصل نماید بلکه تنها وظیفه او آنست که با عقیده راسخ و خلوص نیت و صفای باطن و عشق قلبی بخدا ایمان آورد و بداند که خدا کل در کل است

کابالیزم

رفته رفته عقیده بمعانی مستور کتاب عهد عتیق و حقایق مرموز الهی صورت دیگری حاصل کرد و یکتو افکار عجیبه و خیالات غریبه در فلسفه و کلام یهود پدید آورد و جماعتی پیدا شدند و گفتند که اعداد و حروف نیز معانی عرفانی مخفی دارد و کتابهایی در این باب برشته تحریر در آوردند که خاطر خوانندگان را جلب کرده و در پی کشف حکمت مرموز و دانش مستور پرده اعداد و حروف کتب مقدسه (توریه) برآمدند و از ترکیب حروف و جمع و تفریق اعداد اسرار و رازهای نهانی را بزعم خود کشف کردند و از اعداد عشره مبری و حروف ابجد و تلاعب و تبادل در محل آنها یک سلسله مطالب و معانی استخراج نمودند. کابالیست ها از نموت یا اسمی ذات الهی معانی و حقایقی استکشاف میکردند، ربانیون و اخبار و دانشمندان باین روش شیوه دل بسته و علاقه مند شده کتب بسیار درین رشته تألیف کردند.

مسائل مهمه منجعی و غوامض مافوق الطبیعه گوناگون مثلا این مسئله را که از خداوند پنهانی

کامل صرف چگونه موجودات ناقصی چون جهان و انسان بوجود می‌آید؛ و چگونه از لایذهایی‌ش می‌توانی صادر می‌شود در معرض تحقیقات کابالیزم قرار داده برای این نوع سؤالات جوابهایی استخراج می‌کردند. مبادی فیلون فیلسوف و گنوستیک (عرفاء) اسکندریه را نیز همه با این شیوه و روش حل و تجزیه نمودند و مبادی تازه‌ئی وضع کردند و گفتند که از خداوند نوری الهی ناشی می‌شود همان طوری که بر تو ظاهری از خورشید می‌تابد و این نور منبعث از مرکز الهی «مشیّت» است که از او دو شیء دیگر «حکمت» و «علم» تراوش می‌کند و از ترکیب آن دو که یکی منکر و دیگری مؤنث است «لطف» و «قوت» زائیده می‌شود و از ترکیب آن‌ها دو که خود نیز نرینه و ماده‌اند «جمال» بوجود می‌آید و بالاخره از «لطف» و «قوت» و «جمال» جهان هستی صورت وجود یافته و انسان که دارای همه این اوصاف و کمالات است در حقیقت عالم صنیر است و همه قوای موجود در عالم کبیر در پیکر او بصورتی خرد و کوچک وجود دارد و اعمال آن قوای عظیمه برای انسان جز بوسیله استعمال کلمات و حروف و اعداد امکان ندارد و شناختن مسیحا نیز بوسیله هم‌آنها میسر است از این احکام حروفی عجیب غریب که وقتی در اروپا رواج فراوان یافت شایدان زمان استفاده کرده بدعوی مسیحیت کاذبه برخاسته و باین ادله کابالی متمسک شدند و موجب زحمت اهل ایمان گشتند.

یهود در عصر حروب صلیبی

در این قرن یهود از سرحد آسیایا بتمام اروپای غربی منتشر گشته و در دیار فرانسه و انگلیس و سواحل رود رن سکنی گرفتند و همه جا جوامع کوچک خاص خود را تشکیل داده و براسم دینی خود مشغول بودند اما از آنجا که مناسک و آداب مذهبی خود را درخفه و در کنیسه‌های درپسته انجام می‌دادند که بیگانگان را بدانجا راه نبود. ازین سبب حس کینجکای و بدگمانی عوام را تحریک می‌کردند و این عقیده در نزد اهالی بومی آن بلاد روز بروز بیشتر انتشار می‌یافت که یهود جماعتی سياهکارند که نهانی بر علیه جان و مال مردم اعمالی ناپسند دارند. پس آنها را بانواع جنایات و کارهای زشت متهم می‌ساختند. همینکه در آخر قرن یازدهم (پنجم هجری) نهضت جنگهای صلیبی پیش آمد و عامه اهل اروپا بر ضد کافران (غیر مسیحی) بهیجان آمدند همه بصصورت یهود نیز برخاسته و آنها را طعمه هلاک و دمار ساختند. این جنبش ضد یهود از آلمان شروع شد و کشتارهای دسته جمعی از آن قوم بدبخت در آنجا بوقوع پیوست و از آن کشور بدیگر ممالک اروپا سرایت کرد غالباً پس از قتل و عام‌ها بازماندگان را محکوم بنفی بلد می‌کردند و در سال ۱۲۹۰ از خاک انگلیس و بعد در سال ۱۳۹۶ در فرانسه و سپس در اسپانیا و سایر بلاد آنها را از اوطان خود اخراج کردند.

یهود سیه روز به هر طرف پراکنده شدند بعضی در جنوب اروپا بطرف مشرق رو آورده بعضی از آسیایا بخاک ترکیه و شام آهنگ هجرت کردند بعضی از طرف شمال بسوی کشور پولند (لهستان) مهاجرت نمودند و در همه جا بلفتی مخصوص که يك لهجه عبری آمیخته بلفت محلی بود تکلم می‌کردند و در همه بلاد بکار تجارت و کسب و صرافتی اشتغال داشتند اما در هیچ جا با عناصر محلی مخلوط نشده هویت و ملیت خود را همواره حفظ می‌کردند. زبان پدی yeddish که مخلوطی از آلمانی و عبری است لسان رایج ایشان در شرق اروپا گردید.

بعضی دیگر که در ایتالیا و آلمان و اطیش باقی ماندند بحکم اولیاء محلی برای آنکه به کلی از سایرین جدا مانده بامردم مخلوط نشوند برای خود «محلّه» خاصی در بدترین نقاط شهرها معین کردند با دیوارهای بلند که آنها را گئو Ghetto می‌گفتند و آن پیچارگان محکوم بودند که شبها از محلّه بیرون نیایند و الا به قتل می‌رسیدند و نیز برای آنکه شناخته شوند و مورد خفت و اهانت قرار بگیرند درغالب بلاد آنها را مجبور می‌کردند که قطعه قماتی زرد رنگی روی جامه خود بملاتّ یهودیت برسیته بدوزند تا شناخته شوند و خلاصه آنکه همیشه در معرض قتل و غارت و جرمه و کیفر قرار داشتند.

اعیاد یهود در قرون وسطی

در این دوره در چگونگی اعیاد یهود تحولات جدیدی روی نمود. ضروریات و حوائج زمان در اروپا و شمال آفریقا با مقتضیات و تشریفات معمول در فلسطین و بابل البته دیگرگون بود. عامل زراعت که در آداب و تشریفات مذهبی عبرانیان قدیم تأثیری عمده داشت دیگر مورد حاجت واقع نمی‌شد و بناچار برای آداب و رسوم اجدادی قدیم می‌بایستی معانی و تمیزات اخلاقی جدید وضع کنند تا آنکه قوم بتوانند در هر محیط که زیست می‌کنند و هر کار و حرفه که اشتغال می‌ورزند آنها را رعایت کرده و معمول بدارند.

اعیاد مقدس و اوقات صیام که برپایه تواریخ تقویم قمری (که هنوز نزد عامه یهود متداول است) قرار داشت تغییرات محلی حاصل کرد، ازینقراره

۱- عید فصّح (Pesakh) در اواخر ماه مارس یا در انتهای ماه آوریل منعقد میشد و آنرا جشن سالگره تولد قوم اسرائیل قرار داده‌اند. البته در اصل آن عید بهار و بشکرانه زاد و ولدگوسفندان و بار آوردن درختان منعقد میشده است و مراسم شکرگزاری بنحمت آزادی و خروج قوم از مصر بعمل می‌آمد. این عید در طول تاریخ یهود همیشه رعایت شده و هنوز میشود. مدت یک هفته نان فطیر مصرف می‌کنند ازین سبب آنرا (عید فطیر) نیز مینامند. در شامگاه نخستین روز آن مراسم عید سدر Seder بعمل می‌آید و آنچنان است که تمام افراد خانواده دور یکدیگر جمع شده و فصلی از سرگشت «خروج» را تلاوت میکنند و جام مشروب بنام کیدوش Kiddush می‌نوشند و رئیس خاندان دستها را شسته مراسم مخصوصی را بجا می‌آورد. سبزی جعفری را در آب نمک نهاده و بیاد ایام ناگوار اسارت بابل می‌خورند. همچنین جامهای شراب و قطعات نباتات و ریشههای گیاهان تلخ را می‌خورند و بیاد آزادی مناجاتها و اوداد و بعضی مزامیر و بعضی قطعات از سفر خروج را تلاوت می‌کنند بعد از آن دری را باز کرده و در میان سرودن نغمات مزامیر داود و مصائب ایلیا نبی برای ظهور مسیحا دعا می‌خوانند و روی میز جامی بیاد ایلیا می‌گذارند پس با صرف شام شب مراسم عید پیاپیان میرسد. و همه بشادی و سرور مشغول میگردند و پسران بفرزندان عیدانه عطا می‌کنند.

تا چهل و نه روز بعد از عید سدر هیچگونه جشن و شادی حتی مراسم هروسی نباید انجام بگیرد در روز پنجم عید «شاباوت» یعنی «جشن هفته‌ها» میرسد که آنرا عید خمیس Pentecost نیز می‌گویند آن عید اصلاً بیادگار رسیدن اولین نوح حیوانات و اعمار بوده ولی در ادوار بعد آنرا یادبود و شکرانه نزول توریّه در کوه طور سینا منعقد می‌سازند.

بعد از آن عید رایش هاشانه Rosh Hashanah در ماه سیپتمبر یا اوایل اکتبر در میسرده جشن نوشدن سال یهود است و آن عید «نواختن کرناها و ابواق» میباشد. در ابتدا این عمل برای دعوت و انتباه قوم بود که از اطراف دره جمع شوند و در کردار و رفتار خود خائن خود را بیاد آورند و از گناهان خود پدگناه او استغفار نمایند. و در تلمود برای این عید اهمیتی بسیار قائل شده و آنرا «روز داوری» نام داده است، در پی آن عید کفساره «یوم کیپور» در می رسد. که در آن روز مراسم توبه و انسابه و طلب عدالت توام با مراسم صیام به عمل می آید به امید آنکه یهوه گناهان گذشته ایشانرا آمرزیده و آنان از بدیها و سیئات بازگشت کنند.

پنج روز بعد از آن موقع عید «سایبان» است که قدیماً بشکرانه رسیدن اثمار خزانی خیامی برپا میداشته اند و هنگام چیدن انگور و ساختن شراب متعقد می نموده ولی اکنون آنرا بیاد بود سرگردانی قوم اسرائیل در بیابان «تیه» متعقد می سازند. در این عید کنیسه ها را تزئین می کنند و بر در و دیوار گلهای میوجات آویزان می سازند مخصوصاً از شاخ لیمو و شاخ نخل و برگ مورد و بیدک همه محصولات کشور فلسطین است کنایه خود را زینت میدهند پس هر کس در جلو منزلگاه خود خیمه یا سایبانی برافراشته و در زیر آن نشسته با کسان خود بصرف طعام می پردازد و حتی در آنجا شب را بسرور می آورند. در روز آخر این عید «یوم سمخات» Simkhath (توریه) است که برای شریعت خود جشن گرفته و طومارهای توریه را از صندوقها بیرون آورده و دور کنیسه طواف میکنند.

یهود بر حسب روایات و اخبار موسوی دو عید دیگر نیز دارند یکی بنام خنوخ در ماه دسامبر، و دیگری بنام یوریم در ماه فوریه یا مارس اولی عید شموع و مشاعل است و هشت روز امتداد دارد. که روز اول در کنیسه ها و در بیوت شخصی يك شمع روشن میکنند و در روز دوم دو شمع و در روز سوم سه شمع و بالاخره روز هشتم هشت شمع می افروزند و این عید یادگار استقلال یهود و تجدید بنای معبد بدست یهودای مکابی در سال ۱۶۵ ق.م. انجام میگردد.

اما یوریم یا عید قرعه ها مربوط بکتاب «استر» است و آن یادگار نجات یهود از قلاب و قتل هامی است که بغداد کاری استر (در ایران) ختم بخیر شد در این روز هدایا و تحف و عیدانه دوستان بیکدیگر و مهمتران بکھتران عطا مینمایند و برقص و تغنی و جشن و سرور بپایان میرسانند.

۱۴. یهودیت در عصر جدید

اصلاح مذهبی Reformation پروتستان چندان یهودی در وضع اجتماعی یهود اروپا فراهم نیاورد حتی لوثر آلمانی مصلح شهر با آنکه نخست رساله ای بعهایت از یهود و منع آزار ایشان بسال ۱۵۲۳ م. انتشار داد ولی بعد که تاریخ عناد یهود را با مسیحیت در سه قرن اوایل تاریخ میلادی مطالعه نمود علیه آنان بشم آمد و رساله دیگری بسال ۱۵۴۲ منتشر کرده و اسرائیلیان را دروغگو شمرده افسانه ها و حکایات که در سنگدلی و قساوت آن قوم و کشتن و با زهر دادن نفوس و اطفال مسیحیان درالسنه و افواه عوام منتشر بود و میگفتند که در روز عید پاک یهودی ها خون مسیحیان را مینوشند و یا اطباء ایشان مرضی مسیحی را مسموم می سازند باور کرده و در سخنان خود تکرار کرد. در دو قرن شانزده و هفده وضع اجتماعی یهود بجهت درجه انحطاط رسید و کماکان در

محلله‌های خود «گیشوها» محبوبس مانده و از روشنی و نور دنیای خارج و لذائذ معنوی چون علم و هنر و فرهنگ محروم بودند .

در شرق اروپا - یهود تا امروز همچنان به افکار میراثی اجداد خود از روایات و اخبار دل بسته و وفادار مانده‌اند در مملکت پولند در قرن هفدهم یکبار مرض کشتار عام واقع شدند و هزار و پانصد تن از ایشان را در یک روز بقتل رسانیدند . در نواحی دیگر آن قوم در هر جا با معتقدات و اصول ایمانی قدیم خود عقاید جدیدی افزودند مثلاً در لیتوانی و روسیه سفید یهود اساس ایمان را فقط در متن عبری تلمود محصور و محدود دانستند در میان ایشان یک پیشوای (ربانی) بنام الیاس ویلنای Bliyah of Vilna به ظهور رسید که رئیس نافذ الکلمه روحانی ایشان گردید وی دارای فکر و دماغ بسیار تیز و مندی بوده است و در زبان و ادب عبری و علم نجوم و دیگر علوم تألیفات بسیار دارد الیاس آکادمی معروفی دائر کرد که از اطراف و اکناف اروپا طلاب و تلامیذ برای قرائت و فهم تلمود و کتب قدیم بابلی در طول مدت قرن نوزدهم بدانجا هجوم می‌آوردند .

در اروپای غربی و مرکزی - در طول مدت دو قرن اخیر ۱۸ و ۱۹ وضع اجتماعی یهود با حرکتی بسیار بطیء و بتدریج بسوی آزادی میرفت و پاره‌ای حقوق مدنی بآنها اعطا شد و «رجعت از محله بدنیا» اصطلاحی است که معرف وضع آنها بود. در قرن ۱۸ از برکت روشنفکری و انتشار علم در مردم اروپا و حدوث انقلابات تاریخی در مملکت فرانسه و در آلمان اندک اندک عامه را متوجه بهبود حقوقی و حریت اجتماعی یهود میکرد .

انتشار عقاید «راسونالیزم» و انحراف افکار عمومی در اروپا از خرافات مذهبی و ترك تعصب بالطبع موجب آزادی عقاید و رفع موانع و سد های اجتماعی گردید و افراد برجسته یهود در مراکز فرهنگی نفوذ کردند در آلمان میان ایشان شخصی به ظهور رسید که موسی مندلسوهن Moses Mendelssohn نام دارد وی را بسزای بزرگترین رجال یهود در دوران جدید میتوان دانست مندلسوهن در شهر برلن بمحکمه آلمان در مراکز حیات علمی آن شهر راه یافت و با ادیب معروف معاصر آلمانی خود «لنینگ» Lessing دوست شد و در زبان آلمانی دارای قلم و قوت تحریر زیاد گردید و آثار برجسته انتشار داد که در سراسر اروپا مورد قرائت و مطالعه خوانندگان بسیار شد. از جمله اسفار خمسه (توریه) Pentateuch و بعضی قسمتهای دیگر از توریه را به تشریفصیح آلمانی ترجمه نمود و بر آن تفاسیر و تعلیقات عالمانه نگاشت و بخط و الفبای عبری بچاپ رسانید وی برای آزادی و رفاه ابناء قوم خود مساعی جمیله مبذول داشت و راه را برای ورود آنها بجریان حیات جدید باز کرد و ب مردم اروپا نشان داد که اگر یهود آزاد شوند ممکن است عناصر مؤثر و مفیدی مسانند او برای جامعه بوجود آورند

عصر لیبرالیزم و اصلاح

با انتشار اصول دموکراسی در امریکا و اروپا بالاخره یهود آزادی مدنی کامل حاصل کردند، انقلاب افکار که اصل و قاعده «تساوی و آزادی بشر در خلقت» را وضع کرد موجب سادت ایشان شد ، انقلاب هراسه آنها را بادیکر افراد فرانسوی برابر قرارداد . ناپلئون بناپارت بهر جا رفت محله ها (گتو) ghetto و دیوارهای بلند آنرا خراب کرده یهودیان را آزاد میساخت . اما بعد از

اوهکس العملی بظهور رسید و در سراسر اروپا جریانی علیه ایشان بوقوع پیوست که آنها را مخیر میکردند که یا قبول دیانت مسیح نمایند یا دوباره به «محلّه» برگردند. پس بعضی شق اول را اختیار کردند ولی بعضی دیگر به دستجات انقلابی و خفیه کار «زیرزمینی» متصل شده و علیه حکومت‌های مرتجع و محافظه کار اروپا آتش شورش‌ها و طغیان‌ها را دامن میزدند. عاقبت در سال ۱۸۴۸ که انقلاب اجتماعی اروپا اوضاع را دیگرگون ساخت یهود در سراسر ممالک اروپا حق برابری با سایر افراد ناس را در برابر قانون حاصل کردند درهای دانشگاه‌ها بروی آنان باز گردید، اطباء و سیاست‌ون و نویسندگان و استادان و علمای معتبر در میان آنها بظهور رسید که همه در درجات عالیّه جامعه اروپائی مقام داشتند. در این مبارزه شدید اجتماعی اروپا که بفتح و غلبه دموکراسی سیاسی خاتمه یافت یهود بیش از همه استفاده کردند.

این تحولات خارجی و آزادی مدنی قوم اسرائیل در داخل آن ملت نیز اثرات بزرگ داشت چون آنها ملاحظه کردند که جهان تنبیر یافته و آثار ازمنه ماضیه از میان برداشته شده و در برابر حرکت و سیر آزادی «لیبرالیزم» دیگرمانی وجود ندارد با لطمه در صدد برآمدند که در وضع داخلی خود نیز مانند سایر ملل تغییراتی بدهند دانشمندان ایشان که در اعمال و افعال دنیای جدید صاحب نظر و اثر شده بودند بخوبی دریافته بودند که یهودیزم دیگر نباید در تنگنای افکار و در ماورای حصارهای تمصب جاهلیت باقی بماند بلکه باید مانند قدیم روش متمدنی پیش گرفته تحول جدیدی حاصل کند. در نتیجه این گونه افکار جنبشی در آن قوم پدید آمد که بنام «اصلاح یهودیت» معروف است. ابتدای این نهضت در بعضی از کتبیّه‌ها پدید آمد بعضی ربانیون و کهنه در صدد برآمدند که تشریفات خشک و رسوم کهنه را تجدید نموده آنها ساده و معمولی تر سازند پس در مناسک روز سبت باختصار گزینیدند و دعاها و اوراد عبری را بالسنه محلی تلاوت و ترتیل کردند. پاره‌ای مسائل راجع بظهور مسیحا و قیام اموات و روز قیامت و مراسم قربانی با این عصر فلسطین همه را مسکوت گذاشتند... ارغنون و ساز در کتبیّه‌ها نهاده و سرودها و مزامیر را بالسنه محلی سرودن گرفتند، این نهضت در شخصی بنام ابراهام جیگر A. Geiger تمرکز یافت وی سر بحدی اعلام کرده گفت: «یهودیت افسانه‌ای منسوخ و معدوم نیست بلکه باید بعضی حشو و زوائد را از آن حذف کرد یا تغییر داد تا آنکه در جهان وضعی هالیترو مهمتر حاصل نماید و از نومنه‌می جوان شود.»

این نهضت اصلاح «Reform» خود نیز دو جنبه پیدا کرد، جماعتی راه اعتدال پیش گرفتند و گروهی طریقه انقلاب و تند روی رفتن دسته دوم در سال ۱۸۴۳ بی محابا قیام کرده مبادی خود را این چنین اعلام کردند که: «اولا مذهب موسی استمداد بی حد و حصر برای تحولات جدیدی را دارا میباشد، ثانیاً مجموعه مباحثات و مناقشات و جرح و بحث که بنام «تلود» معروف است دیگر قیمت مذهبی ندارد و از لحاظ اصول و فروع دین ارزشی برای آن گذاشته نمیشود ثالثاً عقیده برجست مسیحا که روزی با اسرائیل بازگشته و در فلسطین سلطنت باستانی را احیاء خواهد کرد خیالی خام بیش نیست. برای یهود هیچ وطن خاصی فرض نباید کرد و هر یهودی در هر کشور که متولد شود تابع آن مملکت و اهل همان دیار خواهد بود.

پس در آن سال مرتجعین بر علیه متجددین بمبارزه و مجاهده برخاستند نهضت لیبرالیزم را متوقف کردند و در جنبش تجد خواهی در اروپا فتوری حاصل گردید و آن با آمریکا منتقل شد که تا وقت حاضر همچنان در آن اقلیم با کمال قوت باقی است.

متمصبین و کهنه پرستان یهود در آغاز برخلاف جنبش اصلاحی بودند فشار سخن و تأکید دعوای خود را بر روی این قسه نهادند و فروع و اعمال را بر اصول عقاید ترجیح دادند بمبارت دیگر اعتقاد ایشان آن بود که پیروی از آراء و مبادی ربانیون و کاهنان ضروری نیست ولی انجام مناسک و عبادات و آداب بر طبق متون شریعت موسی از روی کمال خلوص و نهایت صداقت واجب و لازم است و باید بر حسب قواعد تفسیرات تلمود آنرا هر روزه در زندگانی متابعت کرد. چراغهای لیل السبت را باید فروزان ساخت و رسوم و تشریفات یوم السبت را باید دقیقاً بجا آورد، حفظ اعیاد و احترام ایام مقدسه را باید لازم شمرد قواعد حلال و حرام را در اغذیه و اشربه باید حتماً رعایت کرد ذبیحه غیر یهود را نباید تناول نمود و اگر قوم بخواهند رستگاری در پیشگاه خداوند (یهوه) حاصل کنند باید حتی المقدور روش و طریقی که در فلسطین در اعصار ماضیه معمول بوده باستثنای قربانی روزانه در برابر مذبح معبد اورشلیم مابقی همه را بدقت رعایت کنند.

صیهونیزم و تأسیس ملیت جدید

ترقیات و کامیابیهای اقتصادی و فنی که در نیمه دوم قرن نوزدهم نصیب قوم یهود شد بار دیگر موجی از بغض و نفرت در اروپای غربی برانگیخت و احساسات ضد یهود «Anti Semitism» را بار دیگر جوش آورد در تمام ممالک حوادث فجیع بر علیه ایشان بظهور رسید که داستان درایفوس در فرانسه نمونه‌ای از آنهاست. ازینرو بسیاری از افراد یهود ناچار متفقد شدند که مادام که يك وطن ملی در سرزمین فلسطین نداشته باشند امن و سلام برای ایشان غیر ممکن است این عقیده که روزافزون نضج و انساظ حاصل میکرد بسرعت بصورت يك نهضت بین المللی درآمد که بنام صیهونیزم Zionism معروف گردید.

صیهونیزم که طرفداران آن همه یهودیان متمصب و مرتجع بودند بر عقاید اصلاح طلبان متعدد برتری یافتند. اعلامیه بالفور Lord Balfour در اثنای جنگ جهانی اول معلوم کرد که دولت بریتانیای کبیر تأسیس مملکت خاص یهود را در سرزمین فلسطین با نظر موافق مینگرد و وسائل نیل باین مقصود را از هر جهت فراهم میسازد. اعلامیه بالفور وضع سیاسی یهود را دیگرگون ساخت در مدت بیست سال هزارها تن یهودی از اطراف جهان بسوی فلسطین رهسپار گشتند و در تحت قیومت دولت انگلیس British Mandate پایه و اساسی حیات جدیدی برای خود در آنجا طرح ریزی کردند. مصادف با همان اوقات نهضت نازیسم Nazism در آلمان و حوادث جنگ دوم جهانی گسترش و زجر و نکال هولناکی که در اروپای مرکزی درباره این قوم بدبخت معمول داشتند علاقه یهودیان را بتأسیس يك دولت مستقل یهود روزافزون ساخت. وعاقبت منجر بآن گردید که سازمان ملل متحد UNO در مجمع عمومی در سال ۱۹۴۷ بتجزیه خاک فلسطین رای داده و تصویب نمود که يك قسمت آن کشور مختص قوم یهود باشد. گرچه تأسیس دولت جدید اسرائیل آمال قوم را صورت تحقق بخشید، ولی مقاومت شدید ملت عرب علیه این دولت هنوز آرام نیافته و حوادث سهمناک در شرق بحرالروم بظهور رسیده و در آتیه نیز متحمل الوقوع است.

تحولات تازه

اخیراً متفکرین یهود متوجه شده‌اند که بایستی مابین متعصبین و متجددین وجه مشترکی بوجود آورند وحد وسطی ایجاد نمایند ازین‌زودر اروپا و سپس در آمریکا فکر «ارتودوکسی جدید» Neo-Orthodoxy یهود انتشاری بلیغ یافته است ، این نهضت که در اواسط قرن نوزدهم منشأ گرفت بکشور آمریکا نیز سرایت کرد و در آنجا سرعت انتشاری عظیم حاصل نمود و یک سمینار (مجلس بحث) Seminar مابین کنیسه‌های متحده آمریکا در شهر نیویورک تشکیل یافت که هدف آن یافتن حد وسط مابین دو طرف بود بطوریکه بین صیهونیست‌ها از یک‌سو بارفورمیست‌ها از سوی دیگر توافقی ایجاد نمایند .

مترجمین کهنه پرست و کنسروانورها موافقت کرده‌اند که ایجاد دولت یهود در فلسطین با عبادت بخدای یهوه در سایر نقاط جهان منافاتی ندارد آن دولت که در وطن یهود تشکیل میشود مرکزی خواهد بود که ثقافت و فرهنگ قوم را حفظ کند و معتقدات و مبادی دینی را بمنفعت طرفین دو جناح نگاهداری نماید .

در خانه باید گفت که آینده یهودیزم ظاهراً در دست این دو گروه است و باید دید که آیا آنها قادر خواهند بود دیانت و آئین نیاگانی و فرهنگ باستانی خود را بطوری حفظ کنند که پایه آن در این جهان متزلزل و متغیر کنونی ثابت و پایدار بماند یا نه ؟ البته این هر دو چندان از یکدیگر دور نیستند زیرا هر یک از این دو جناح بالطبع مایل و شایقند که وحدت خود را با طرف دیگر حفظ کرده ایمان و قول و فعل خود را با یکدیگر نزدیک سازند .

فصل چهاردهم مسیحیت در آغاز ظهور: مذهب عیسی

سرگذشت مسیحیت تاریخ دینانی است که از عقیده به تجسم الهی در جسد شارع و بانی آن ناشی شده . هر چند دیگر ادیان نیز هر يك بنحوی عقیده‌ای به تجسم دارند لیکن در هیچیک از آنها آیینان تمرکزی که این مسئله در آئین مسیح پیدا کرده مشهود نیست . سراسر تعالیم نصاری در اطراف ایمان به این قضیه دور میزنند که شخص عیسی روشن ترین ظهوری از ذات الوهیت است . لیکن این دین که با عقیده به تجسم الهی آغاز میشود منقلب گردیده و در طی تحولات عده‌ای جنبه بشری پیدا کرده و بشریت با همه امیال و بالاخره با همه ضعف و قصور در آن متجلی شده است . داستان آن مذهب بسیار دراز است و از بس که مراتب اوج و حضیض و عوالم نام و تنگ را طی نموده تاریخی پر مملو و غیرت انگیز بوجود آورده است . در هیچیک از دینانات جهان مقاصد اعلای روحانیت با بداهه این دین نمودار نیست و نیز بقدر آن از آن مقاصد عالیه دور نمانده است . نقل این سرگذشت بروشنی و اختصار کار آسانی نمیباشد در داستان قرن اول میلاد مسیح آنقدر کتاب ها بقلم آمده است که هیچ عصری از اعصار تاریخ بیای آن نماند . منابع عمده تاریخ آن زمان عبارت‌اند از اناجیل اربعه Gospels و نامه های رسولان Epistles که مجموعاً کتاب عهد

جدید» N.T. را تشکیل می‌دهند و آنها نیز بنوبت خود آنگاه در محل مطالعه و انتقاد افکار محققین قرار گرفته که باز هیچ کتاب مدون دیگری در جهان ازین حیث بیای آنها نمیرسد .

ارباب انتقاد تاریخی مخصوصاً در هفتاد و پنج سال اخیر در مطالعه آن اسناد و اوراق به شدت سرگرم بودند و بالاخره باین نتیجه نهائی رسیدند که در کتاب «عهد جدید» مذهب نوین عیسوی در باب شخص عیسی جرح و تعدیل بسیار حاصل کرده است ولی در مقدار این جرح و تعدیل مابین محققین اتفاق رأی حاصل نشده است . این نکته مسلم است که عیسی خود تعالیم خود را تحریس ننمود بلکه بشاگردان خود اعتماد فرموده و بآنها امر کرد که باطراف جهان بگردند و آنچه از او آموخته و در حافظه خود بیاددارند بدیگران تعلیم دهند . عموم مورخین متفق اند که بعد از مرگ او بعضی از شاگردان وی آن کلمات و اقوال را برشته کتابت در آوردند و بر آنها جایجا یادداشت هائی تاریخی برای آنکه فراموش نشود اضافه کردند و در نتیجه يك سند بلکه يك سلسله اسناد در باب این دین بوجود آمده که ایشان از آن به حرف «Q» تعبیر میکنند این کلمه (مخفف کلمه آلمانی Quelle بمعنی «منبع» است) و باز همه مورخین بر آنند که این مجموعه «Q» در اثر اعمال مسیحیان صدر اول رنگ‌های خاصی بخود گرفته است و بعضی اقوال شاید بر آن افزوده شده که به سهو و غلط آنها را به عیسی منسوب داشتند ولی باز رویهم رفته آن مجموعه «Q» يك سند محکم و موقع میباشد و بالطبع نخستین منبع و تنها سرچشمه اطلاعاتی است که نویسندگان انجیل متن لوقا از آن اقتباس و اتخاذ کرده‌اند آنها از منابع دیگر نیز مواد دیگر که بطور شفاهی یا کتبی بدستشان افتاده اضافه کرده‌اند . آنها از انجیل مرقس که قبلاً وجود داشته در حدود ۷۰-۶۵ م. کتاب شده بعداً نیز استفاده کرده‌اند ، انجیل یوحنا از همه متأخر است و در آخر آن قرن نگاشته شده و بیشتر از منابع خصوصی دیگر کسب اطلاع کرده و در مسائلی که بیشتر به کیفیت موت و حمایت عیسی مربوط است بحث نموده .

در سراسر این اسناد و مآخذ يك تقسیم بندی نامرئی نیز جریان دارد یعنی آنچه از خود عیسی است با آنچه راجع باوست از هم تفکیک میشود . لیکن دانشمندان و محققین در سرچیزه و تفکیک این دو مطلب یعنی آنچه شخص عیسی تاریخی را نشان داده و آنچه نشو و نما ی تاریخی مسیحیت عصر اول را ظاهر می‌سازد اتفاق کلمه ندارند و هر يك برای خود تجزیه و تقسیمی قائم شده‌اند در سر بعضی نکات طالب علم بعد از يك سلسله بحث و تحقیق و تنقید بالاخره ناگزیر میشود که به رأی و فکر خود اعتماد کرده و شخصاً قضاوت نمایند که کدام يك ازین مطلب مربوط به عیسی تاریخی است و کدام يك مربوط به کلیسای صدر اول است . البته عقیده حازم بر سر این نکات کاری بسیار مشکل است . و دلایلی وجود دارد که انسان ناگزیر میشود اذعان کند که سرگذشت حیات عیسی تاحدی بر مدار اعتقادات و افکار شخصی دور میزند . از جهت دیگر در سر بسیار مطالب توافق زیادی بین فضلا و محققین وجود دارد . و شاید در آینده زمانی برسد که اهل علم و تحقیق بالاخره در تفسیر جزئیات حیات عیسی متفق الکلمه شوند .

ما در این فصل سعی کرده ایم که در این باب تحقیقات و اشاراتی چند بیان کنیم،

۹. دنیائی که عیسی در آن زائیده شد

این که عیسی در ناحیه ای دنیا آمد که بتازگی در تحت آسیای رومیان قرار گرفته بود نکته ایست پر معنی که میسزد اگر بدان آغاز سخن نمائیم ، یکی از آخرین کشورهایی که رومیان به نیروی سلاح در تحت ملکیت خود در آوردند کشور فلسطین بود . قبل از آن قوم یهود چنانکه در فصل سابق گفتیم چندین بار در زیر یوغ بیگانگان در آمده بودند ولی سلطه رومیان بر آنها سخت تر و دشوارتر از دیگران می نمود بیشتر از آن سبب که رومیها خود را کنار گرفته و جز اداره حکومت کار دگر نداشته و نسبت به سکنه بومی فقط جنبه حفظ انتظامات را رعایت میکردند و هیچگونه روابط همکاری و وطنی مابین آنها با سکنین محلی وجود نداشت . ایشان از این لحاظ درست تا اینجا بر خلاف یونانیان بودند زیرا که آنها بقوت و نیروی ابداع موصوف بودند و بهسولت میتوانستند در روح مردم کشور مغلوب نفوذ کرده و افکار و اندیشه های ایشان را درك نموده و برای آن وزن و قیمتی قائل شوند .

رومیان و یهود بطور کلی در دو قطب مخالف قرار داشته و آنقدر از هم دیگر برکنار می - زیستند که فهم کینه و باطن هر قوم بر قوم دیگر مسئله ای مشکل بود و یکی در صدد نبودند که به دیگر را بدرستی بشناسند و تفاهم حاصل نمایند .

دلهای بیمهر و جامد آن هردو نسبت بیکدیگر و بی خبری از فرهنگ و ثقافت یکدیگر موجب جدائی آنها شده بود چندانکه امکان سازش را از میان برداشته و ناچار وضعی بوجود آمده بود که در حینی که ناگزیر بودند اجباراً با هم در يك ناحیه سکونت کنند ولی دائماً زرد و خوردها و تصادمات اجتماعی مابین ایشان بر وقوع می - پیوست . وقتی که عیسی متولد شد در کشور فلسطین این وضع برقرار بود چنانکه وی در اوان صباوت مناظر تنفیرات پیاپی در اوضاع سیاسی و اجتماعی تأثیری آشفته در نفس او مینمود . عیسی در محیطی آلوده به نزاحم و تنازع و مشاجرات نامطلوب و مختصمات تلخ نشو و نما کرد ، از هر طرف تنور اختلال و کشمکش گرم بود . دلهای مردم از جریان وقایع ناپسند پر از خون روحشان از فرط خصومت و نزاع در عذاب و بنابر آنچه که مورخین آن عصر نوشته اند از آن زمان دورنمایی پر آشوب و درهم و آشفته در برابر نظر طرح میشود .

انقسامات سیاسی فلسطین در زمان عیسی

در حدود زمان تولد عیسی هرود کبیر Herod پادشاه اسرائیل از جهان رفت . سه پسر از او باقی ماندند . در وصیت نامه خود وی مملکت فلسطین را مابین آنها تقسیم کرده بود . در حالی که آن کشور سه روز در آستانه انقلاب و انفraz قرار داشت آن سه شاهزاده به تختگاه روم شتافتند تا آنکه تقسیم ملک موروث خود را به تصدیق رومیان برسانند . اگستوس سزار Augustus César قیصر روم قسمت یهودیه و سامرا و ایدومیا را به فرزند ارشد وی ارشلوس Archelaus واگذار کرد و ناحیه جلیل Galilee و پریا Perea را به دومی هرودانتی پای Antipas و قسمتی که در شمال دریایچه جلیل واقع شده بود به سومی موسوم به فیلیپ اعطا فرمود . ولی ارشلوس نتوانست ملك سهمی خود را مانند دوبرادر خود نگاهدارد . اوگوستوس قیصر در تفویض آن ناحیه باو احتیاطاً تملک نمود و حق

هم داشت زیرا بعد از نه سال خشونت و بی‌لایقی به تفسیر های عظیم و خطاهای بزرگ متهم شده و قیصر او را به مملکت (گال) تبعید کرد و بجای او یکی از صاحب‌نمبان رومی که سمت حکومت کشوری شام را نیز داشت برقرار گردید.

متوالیاً چندین حاکم رومی در پی یکدیگر در فلسطین منصوب شدند و از شهر قیصریه Caesarea بر ناحیه یهودیه حکم میراندند. اکثر آن حکام مردمی بی وجدان و خود خواه بودند که جز انباشتن کیسه خود و بازگشتن بدیار خویش مقصدی دیگر نداشتند فقط عده معدودی از آنها در صدد بودند که در زیر پرده حکومت دست نشاندۀ یهودی عملی تاریخی انجام دهند. هر چند ظاهراً تاحدی که مقتضیات سیاسی ایشان حکم میکرد به یهودیان آزادی مدنی و مذهبی عطا کردند معذالک يك نوع کنترل نهائی بر سر مردم یهود برقرار بود مثلاً طبل‌های کاهنان و ربانیون آن قوم را در برج انتونیوس ضبط کرده بودند و در مواقع تشریفات خاصی در صورتی که آنها موافقت میکردند اجازه خروج آن داده می‌شد. بدینوسیله حاکم در تعیین کاهن عالی مقام صاحب نظر می‌بود یعنی با هر کسی موافقت داشت پوشیدن آن البسه را اجازه میداد. غالباً سعی میکردند پرچم‌های جنگی و سپرهای سیاهی را که بر آن‌ها صورت قیصر مانند خدای معبد نقش شده بود در فراز شهر اورشلیم نصب کنند لیکن یهودیان برخلاف این تصمیم بختن و غضب بر خاسه و حکمران مجبور می‌شد که از آن عمل موقتاً اجتناب نمایند.

بدیهی است با این اوضاع و احوال قوم یهود هیچ‌وجه راحت و سعادتمند شمرده نمیشدند و علاوه بر مشکلاتی که در خارج برای آنان موجود بود در داخل نیز باهم مشاجره و تنازع داشتند و فرق فریسیان و صدوقیان و غیر نمندان هواخواهان زیلوئس هر دو با هم روزگاری بجنگ و جدال می‌گرفتارند.

اوضاع جلیل

در کشور جلیل تحریکات و تشنجات و سعی کمتر داشت. هرودآنتی پاس Herod Antipas بر سر قومی گوناگون که از عناصر مختلفه مرکب شده بود سلطنت میکرد. مردم یهودی لشراد اکثریت کمتری داشتند ولی در آنجا مردم یونانی زبان و اقوام فنیقی اهل سواحل و مردم سامی اهل بلاد شمالی بهم اختلاط یافته بطوریکه در بعضی نواحی عدد یهودیان کمتر از شماره نفوس بیگانه‌گان Gentiles بود از آن گذشته در سراسر سواحل رود اردن در حدود مرز پریا Perea قریب ده شهر وجود داشت که همه استقلال داخلی داشتند و با سلوبسازمان قدیم شهرهای یونانی باهم دیگر طرح اتحادی ریخته بودند. گویی آنچه اسکندر کبیر در عالم خیال برای نظم جهان تصور کرده بود آنها در در فلسطین از قوه بقل آورده بودند. وجود آنها باعث بود که هرود آنتی‌پاس سیاست جمع رسالت بین اقوام و ملل را پیش گیرد. وی می‌دانست که اگر فرهنگ و ثقافت اقوام مختلف در ملک وی بدر هم آمیخته گردد باعث وحدت اتباع او خواهند شد. یکی از این مظاهر فرهنگ‌های مختلط همانا بنای شهر بزرگی با سلوب یونان و روم در آن ناحیه بود که بنام صفوریه در چهار میلی شمالی شهر ناصره بوجود آمد. معذالک این شهر نوبنیاد تحت الشماع شهر دیگری بنام طبریة در ساحل غربی دریاچه جلیل قرار داشت که در آن فوروم بزرگی با ستونهای بلند بنام امپراطور روم ساخته و

هرود خود آنها را اسم گذاری کرده بود در آن شهر نفوذ تمدن یونانی منتهای وسعت را داشت.

اکثر یهودیان ساکن جلیل خود باین اوضاع تن در داده و مأنوس شده و خواه و ناخواه براین سبک زندگانی گردن نهاده بودند و با کمال کراهت، مالیات و باج و خراج های مستقیم و شخصی را می پرداختند تا بمصرف هزینه های حکومت برسند. یعنی قسمتی قلیل از آن به خزانه هرود آنتی پاس تحویل گردد و بقیه به تختگاه قیصر در اقصای ملک یعنی شهر روم منتقل شود. علاوه بر آن بمنوان حقوق عوارض گمرکی نیز مبالغه گزافی برای صادرات و واردات بشهرها و بازارهای خود می پرداختند در کنار هر بندرگاه و در هر سرپل معلی برای اخذ عوارض برقرار بود مخصوصاً مالیات نمک که در هر گوشه و کنار از مردم می گرفتند بیشتر موجب عیان می شد. یهود مشاهده می نمودند که باید قیمت غلامی و اسارت را از حاصل دست رنج خود بپردازند. از این قرار که در سال ۶ - بعد از میلاد کریستوس *Quirinius* حکمران رومی شام دستور داد مردم فلسطین را سرشماری نمایند تا بهتر بتواند از آنها باج و خراج بگیرد. ولی بلافاصله واکنش سختی در میان یهود بظهور رسید. ظاهراً در آنوقت عیسی طفلی ۱۲ ساله بوده و خود شاهد عدم رضایت یهودیان ناحیه جلیل است که چگونه همان عدم رضایت منتهی به طغیان و یافسگری گردید.

یکی از مردم جلیل بنام یهودا باهمدستی یکی از فریسیان بنام زادیق قیام کرده جماعتی از متعصبان جلیل را دور خود جمع کرده فرقه ای بنام قانیان «غیرتمندان» *Zealots* تشکیل داد و آنها همه دست باسلحه بردند و شمار خود را این کلمه قرار دادند که هیچ معبودی غیر از یهوه نیست و هیچ باجی جز بمعبد نباید پرداخت و همه این جماعت غیرتمندان یکدیگر را دوست و غیر خود را بیگانه شمرده قیام نمودند، شهر صفوریه را مرکز خود قرار دادند و انبار اسلحه موجود در آن شهر را متصرف شدند و سر بشورش برداشتند. طغیان ایشان بقدری شدید و جدی بود که سردار رومی واریس *Varus* نام برای آنکه آنها را سرکوبی کند ناگزیر دو «لژیون» سیاه رومی به آن شهر اعزام داشت و شهر صفوریه را سوخته و ویران کردند و چندین هزار تن از جماعت قانونیان غیرتمندان را بقتل رسانیدند با اینکه آتش شورش و طغیان همچنان در زیر خاکستر باقی ماند و نهانی ادامه داشت و عیسی در طول مدت دوره شباب خود این مناظر را می دید و با این قبیل افکار آشنا شد ظاهراً یک یا دو تن از او از دوازده حواریون وی بنام شمعون از همان گروه بوده و عاقبت خود او نیز در پایان کار بدست سپاهیان رومی به صلیب آویخته شد و یکی از جماعت غیرتمندان بنام براباس را بجای او آزاد ساختند.

نه تنها یهودیان جلیل هوادار عقاید فرقه (غیرتمندان) بودند بلکه گروه موسوم به اسنها *Essens* نیز با ظلم و ستم رومیان مخالفت داشتند. این گروه که در جلیل بکثرت عده موصوف بودند و جوامعی بسبک زاهدان و راهبان تشکیل داده کمتر کاری به کشمکشهای جاری در روزگار داشتند با صبر و شکیب بسیار بانتظار ظهور مسیح موعود که «تنجین» شده خداوند است نشسته بودند. این جماعت قواعد و نظامات خیلی شدید برای خود وضع کرده و به تجرد و تفرّد در جوامع خود با اشتراک زندگانی میکردند و مایملک آنها متعلق بمعوم بود. قواعد معمول یوم سبت را بدقت رعایت کرده و روزهای دیگر در مزرعه بزراعت اشتغال داشته و ایام خود را به عبادت و صام و غسل و مناسک و طهارت می گذرانیدند.

اما فریسیان از فرط حزم و احتیاط خود را از جنجال و ستیزه دور نگاه میداشتند و آنان که

از حیث عدد بزرگترین فرقه جلیل شمرده می‌شدند در تحت ریاست کاتبان و ربانیان که به ترتیب خاص منظمی پرورش یافته بودند، قرار داشتند این فرق یهود چگونگی فکر تشکیلات و سازمان را از یونانیان و رومیان اقتباس کرده و بیقین دانسته بودند که سربقاه ایشان منوط بوحشت فرماندهی آنان است.

بسیاری از افراد در مدارس خاص فریسیان داخل می‌شدند و تعلیم می‌یافتند. این مدارس را میتوان «آکادمی» نام گذاشت زیرا دروضع واسلوب به آکادمی‌های یونان شباهت داشت بزرگترین این مدارس در شهر اورشلیم واقع شده و در رأس آن استادان و معلمان رسمی قرار گرفته بودند این فرقه فریسیان در آن روزگار که زمان تغییرات و تبدلات بود اساس کار خود را روی این قاعده گذاشته بودند که حتی المقدور تا حدی که اوضاع اجازه دهد برطبق روایات و اخبار قدیم خود رفتار نمایند. و معتقد بودند که تنها راه تسریع در ظهور مسیح و نجات یهودیت از آن عصر انحطاط و نسل فاسد شریر همانا مراعات دقائق رسوم مذهبی و دقت در انجام کارهای روزمره طبق احادیث و روایات دینی است، ازینرو تشریفات و مناسک یوم سبت را باکمال دقت انجام میدادند و اعیاد یهود را عیناً مطابق نص اخبار معتقد می‌ساختند و عشریه رسمی را دقیقاً می‌پرداختند و تلقین کلمه اعتقاد (یعنی Shema) را همه روزه در مواقع مربوطه تکرار میکردند و درون درودروازه خانه‌های خود نوشته مزوز (Mazuzah)، را نصب می‌نمودند و خال مقلص را در پیشانی می‌کشیدند و آداب غسل و طهارت بدنی را بجزئیات مرعی داشته در اغذیه و اشره خود مطابق قوانین دینی رفتار می‌کردند و با هیچ يك از افراد ناس و در نزد قاضی و محاکمه و داوری نمی‌رفتند و قس‌علی‌ذلك هر چند در بسیاری ازین رسوم و عادات باقتضای زمان تغییرات عمده راه یافته بود، و آداب و مناسک قدیمه را به چیزهای تازه تبدیل داده مملک نسبت یکسانی که در آن روزگار نص قانون موسوی را رعایت نکرد و بدعت جدیدی در آن می‌نهادند مخالف و متعرض بودند.

اما صدوقیان Sadducees در ناحیه جلیل نسبتاً نفوذ کمتری داشتند اینها از فریسیان معتقدتر و محافظه کارتر بودند. آنان نیز معتقد بودند که مسائل دین ایشان و آیات و تورات قابل تغییر و تبدیل نیست و اگر از فریسیان بعد از مجاهده و دقت باقتضای وضع زمان در بعضی از عادات میخواستند تغییری بدهند آنها به تنقید و اعتراض برمیخواستند ولی در هر حال این هر دو فرقه متساویاً با هر گونه بدعت و قرار نوین و «رادیکالیزم» جدنا مخالف بودند.

اما مردم عامه در تحت تأثیر وضع «جهان» نسبت باین عادات و آداب دینی مساهله و مسامحه زیاد روا میداشتند و اعتقاد ایشان به مسائل دینی چندان استحکام نداشت و دقیق نبود و تنها عده قلیلی از آن قوم خود را بایست اصول یهودیت دانسته منظمأ به کشیه برای عبادت رفته و سالی یکبار هم در عید فصح بزیارت معبد بزرگ عازم اورشلیم می‌شدند ولی این اندازه در نظر فریسیان متعصب کافی نبود و اگر کسی در انجام مناسک روزمره قصور می‌ورزید و رعایت حلال و حرام را در طعام و شراب نمیکرد و عشریه نمی‌پرداخت و مراسم تطهیر و تنسیل بدن و شستن دست را قبل از غذا بعمل نمی‌آورد و روز سبت را تعطیل نمی‌نمود آن شخص در نزد ایشان بی‌دین و ناپاک شمرده می‌شد. بعضی از مردم در میان عوام ناس بودند که اخلاص را امری قلبی می‌دانستند و بر آن بودند که شخص میتواند مذهبی و متعبد باشد بدون آنکه در مذهبیه تقلید و اطاعت کورکورانه از کاهنان افتاده و روایات کهنه ایشان را رعایت کند ظاهراً یوسف و مریم مادر عیسی باین دسته اخیر مردم متعلق بوده‌اند.

۴. سرگذشت حیات و تعالیم عیسی

دوره جوانی

بنظر عجیب می‌آید اگر بگوئیم که عیسی در سال ۴ قبل از میلاد یا یک و یا دو سال قبل از آن متولد شده (بمبارت دیگر در حال حاضر که سال رسمی میلادی به ۱۹۶۱ رسیده از میلاد حقیقی عیسی مسیح ۱۹۶۵ سال گذشته است) در آنوقت هرود کبیر همچنان بر تخت سلطنت یهودن نشسته بود و این منعی بضمه قرائن چند از جمله عبارت لوقا در انجیل که می‌گوید عیسی در سال یازدهم سلطنت تیبریوس قیصر Tiberius متولد شد ما را ناگزیر میسازد که تاریخ میلاد او را چندی صلی به عقب ببریم . بموجب نص دو انجیل متی و لوقا وی در بیت‌الم در جنوب اورشالم زائیده شد در هنگامیکه یوسف و مریم به مسافرتی موقتاً بآنجا آمده بودند فقط لوقا می‌گوید که آنها بدان شهر آمده بودند که در یک سرشماری محلی شرکت نمایند . همه نویسندگان انجیل‌های چهارگانه متفق‌اند که موطن آنخاندان شهر ناصره Nazareth در ناحیه جبل بوده است و در آنجا یوسف بحرفه نجاری اشتغال داشته و مدت سی سال از عمر عیسی به‌استثنای چند هفته همه در آنشهر مهربی گردیده است .

از سرگذشت عیسی در اوآن کودکی و جوانی وی اطلاع مستقیم در دست نیست . مطالب مندرجه در انجیل ما رانگیز می‌دارد که بگوئیم خاندان او از طبقه اوساط اناس ولی بسیار مؤمن و دیندار بوده‌اند عیسی به اتفاقاً ایشان برای اداء مراسم عبادت همواره بکنیه میرفته و قطعات طولانی از توری و صدف انبیاء از برداشته است و محتمل است که در مکتب ضمیمه بکنیه برای کسب علم میرفته است و بالاخره بمقداری فراوان از اخبار و صفات انبیاء اطلاع یافته از اینرو به آنچه بطور خشک و سطحی کاتبان و فرسیان تعلیم می‌داده‌اند چندان اعتماد و اعتقادی نداشته است . شغل او نیز نجاری و از همین سبب نسبت به طبقه متوسط کارگران و پیشه وران پیوسته علاقه خاصی در دل داشته . همچنین از نصوص انجیل‌ها چنین مستفاد میشود که آن خانواده از افراد متعددی مرکب شده بودند شش کودک دیگر نیز با عیسی در آتخانه می‌زیسته‌اند چهار پس بنام یعقوب و یوسف و شمعون و یهو و چند خواهر نیز داشته که عدد ایشان ذکر نشده است .

در انجیل لوقا اشاراتی منکوره است که روح مذهبی عیسی را در اوآن صباوت نشان می‌دهد . آن حکایت رفتن عیسی بمعبود در زمان کودکی که در آن انجیل نقل شده به بسیاری نکات دلالت می‌کند ، از همه بالاتر این قصه را ثابت میسازد که وی از همان آغاز عمر به مسائل مذهبی علاقه خاصی داشته و چنان‌که روح او در ایمان الهی مستهلك بوده که ابتدا از غیبت خود و درجه تفویق کسان و دوستان در باره خود نمی‌اندیشیده است .

دوره هجده ساله شباب عیسی را سالهای « ساکت و خاموش » گفته‌اند زیرا از حوادثی که در این زمان بر او روی داده اطلاع مدلی نداریم . و چون در این زمان بکلی سخن از یوسف در میان نیست می‌توانیم حسن برزیم که او در آن‌پام وفات یافته عیسی مانند ارشد اولاد آن خاندان همچنان بحرفه نجاری اشتغال داشته است و برادرانش به او پاری می‌کرده‌اند . نکته جالب توجهی که از حسیات دانشمندان اخیر است این است که در آغاز این دوره عیسی مانند یک استاد نجار به شهر صفوریه در چهارمیلی شمال ناصره رفته‌است زیرا که آن شهر در زمان عورش فرقه غیرتمندان

Zealots یا در سال ۶ قبل از میلاد طعمه حریق شد و در آنوقت باهر هرود آنتی پائس آنرا از نو می‌ساخته‌اند. اگر این حدس صائب باشد معلوم می‌شود عیسی را در کار تجدیدنمای آن شهر بسبک و اسلوب یونانی شرکی بوده است و تجربه فراوانی حاصل کرده، ولی دلایل و اسناد محکمتری در دست است که ثابت می‌کند عیسی مانند يك افساد نجار در کارهای نجاری خانهای ناحیه جلیل بکار اشتغال داشته مخصوصاً ادوات و آلاتی فلاحتی مانند گاو آهن و طوق و عرابه برای کشاورزان اطراف ناصره می‌ساخته است.

تعمید و آزمایش

وقتی که عیسی قریب بسی سالکی رسید یکی از حوادث و تجربیات عمیق عمر او برای او اتفاق افتاد. یعنی بدست یحیی تممید یافت. این امر برای او همان مکشفه عرفانی بوقوع پیوست که برای انبیاء سلف مانند عاموس و اشمیا و ارمیا روی داده بود و این حادثه روزگار آرام و خاموش زندگانی او را در ناصره بیابان آورد و خط سیر عمر او را بکلی دگرگون ساخت.

یحیی ممدان در آن اوقات ناگهانی در سواحل رود اردن ظهور کرده و پیامی ب مردم اعلام می‌رمود و می‌گفت: «توبه کنید زیرا که ملکوت آسمان نزدیک است». وی از لظون صحراهای اطراف اردن بیرون آمده و در آن بیابان زمانی چند و در امری که در آنزمان ب مسئله اهمیت بوده اندیشه و تفکر می‌کرده است. در انجیل آمده است (متی، ۳/۴) «یحیی لباسی از پشم شعر می‌داشت و کمر بند چرمی بر کمر، و خوراک او از ملخ و عسل بری بود»

از این قرار وی زندگانی را به زهد و انقطاع می‌گزرانید. البته ادوار عزلت و تجرد عواطف و اندیشه‌های یحیی را بر انگیزت و یقین کرد که آخر الزمان در رسیده است و ظهور مسیحا که باید بر عالم داوری کند و روز جزا که روز توبه کاران و انابت پیشگان است نزدیک می‌باشد. چندان در ضمیر او وقوع آن روز نزدیک می‌آمد که گویند مشبیهی بینهایت روشن کرده می‌گفت: «الحال تیشه بریده درختان نهاده شده است» (متی ۳/۱۰) و نیز تمثیلی دیگر از خرمن گندم آورده گفت: «او (مسیح) غرابال خود را در دست دارد و خرمن خود را پاک کرده است گندم خویش را در انبار ذخیره خواهد نمود ولی گاه را در آتشی که خاموشی نمی‌پذیرد خواهد سوزانید.» (متی ۳/۱۲) ظاهراً یحیی در این عقاید تنها نبوده و فرقه اسن ها (Essenes)^۱ مانند او یقین داشته اند که آخر الزمان نزدیکست لیکن یحیی در سلك ایشان منسلک نبوده و بطرز دیگر احساس مسئولیت اجتماعی در خود می‌کرده که مانع بوده مانند آنان بانزوا و انتظار بگنتراندن ازین رویابان را ترك گفته و يك دوره وعظ و ارشاد باحرارت تمام آغاز نهاد تا اینکه بی‌خبران قوم را آگاه و متنبه سازد. پس موفق گردید و جماعت کثیری از اطراف فلسطین بسوی او روی آوردند تا سخنان او را بشنوند. چون این مستمعین را از آن حالات روحانی انفعال و تأثیری روی داد یحیی ایشانرا

۱ - اطلاعاتی که در باب فرقه اسن های یهود در این کتاب ذکر شده مأخوذ از تاریخ معروف یوسفوس اسرائیلی است.

بسی روی رود اردن آورد و آنها را در آب غسل داد به این نشانه که آنها توبه کرده وبا آب ظاهری چركها و پلیدبهای باطنی گناهان خود را بشویند. از اینرو او را «ممدان» یعنی تممید دهنده لقب دادند. یحیی این عمل را بر حسب مراسم و آداب ظاهری انجام نمی داد بلکه در عین حال يك سلسله مبادی عالی اخلاقی تعلیم می داد و آنها را ارشاد می نمود که بشتابند و قبل از ظهور مسیحا راه و روش عدالت را منفرداً و مجتمعاً پیشه خود سازند. مردم از او سؤال می کردند که «چکنیم؟» او در جواب ایشان می گفت: هر که دوپیراهن دارد باید که یکی بآنکه ندارد بدهد و هر که خوراکی دارد نسبت بگرسنگان نیز چنین کند (لوقا ۱۱: ۲۱) باجگیران را ارشاد کرده و می گفت «زیادتر از آنچه مقررات نگه دارید.» و سیاهیان را ارشاد فرموده می گفت «بر کسی ظلم نکنید و بر هیچکس افترا مزید و بمواجب خود اکتفا کنید.» باری عاقبت کارش بآنجا رسید که هرود آنتی پاس پادشاه جلیل را محکوم ساخته و از همسری نامشروع او بازن برادرش اورا ملامت کرده از این رهگذر آتش غضب آن سلطان مشعل گردیده بزنداناش افکنده و عاقبت اورا در محبس بقتل رساندند.

از یحیی پیروان وفادار صدیق بسیار باقی ماند که دنباله تعالیم او را گرفتند و برای او باقی ماندند بطوری که سی سال بعد پولس قدیس محفلی از اصحاب او در شهر افسوس یافته بوده است. طبیبی بود که عیسی مجنوب تعالیم یحیی گردید. در فصل اول انجیل مرقس این حکایت را باجمال ولی بوضوح بسیار چنین میخوانیم: «و واقع شد در آن ایام که عیسی از ناصره به جلیل آمده در اردن از یحیی تممید یافت و چون از آب برآمد در ساعت آسمان را شکافته دید چرا که مانند کبوتری بر وی نازل می شود و آوازی از آسمان در رسید که تو پس حبیب من هستی که از تو خوشنودم.»

تفصیل آنچه بر عیسی گذشت همه مؤثر در اعماق ضمیر و موجب تصدیق است. در دوازده سالگی همه آشنایان او ویرا دارای علاقه بیشتر از حد عادی نسبت به امور مذهبی مشاهده می کرده اند. هوش - رفتار و حساس و تأثرات اجتماعی ضمیر تند وی را مستمده و آماده ساخته بود که در زندگانی خود وظیفه نبوت بجای آورد در این موقع بوضوح هر چه تعامت برانجام این وظیفه الهی مبعوث گردید.

این مطلب بسیار پر معنی است که عیسی بعد از این مکاشفه سربه بیابان ماوراء اردن نهاد و در آنجا در پیش آموزنگانی خود و وظیفه ای که در آینده برعهده اوست به تفکر مشغول گردید. بموجب روایات نصاری این زمان تفکر و مراقبه بدوره اربعین «چله» نام داده شده و گویند درانتاه این ایام شیطان سعی بسیار کرد او را بفریبد. چنانکه متی و لوقا در انجیل های خود روایت کرده اند، این افتتان شیطانی سه صورت داشته است و در طی صور مختلفه در عالم تصور مظاهر زندگی واقعی نمودار میشود. باین معنی که او بایستی یادرسد کسب معانی برآید و طلب ثانی کند یا باید اعمالی بجا آورد که جلب توجه خلایق نماید و یا آنکه باید خدای متعال را در معرض آزمایش قرار دهد یا باید جاه و جلالت و مال و منال و مقام و اقتدار سیاسی کسب نماید تا بدان وسیله بتواند قوم اسرائیل را از بلیه زمان برهاند. تمام این صور گوناگون همه از طرف شیطان درسیه او و سوسه می شد ولی اورا نتوانست بفریبد.

عیسی برای دوره حیات خود راه و روشی اختیار کرد که بکلی از اسلوب و طریقی که زعمای یهود پیش گرفته بودند اختلاف داشت. وی سبک فرقه غیرتمندان را مردود دانست زیرا که مشاهده

نمود آن روش بیهوده و در همان حال مهلك و كشنده است چنانكه بعداً گفت: «آنانكه شمشیر بر-
میدارند با همان شمشیر هلاك خواهند شد» بسیاری از یهود درین اندیشه با او شريك بودند و جماعت
كثیری در ناصره و سفوریه با كمال ناسف ملاحظه كردند كه چگونه طنیان فرقه غیرتمندان در سال
ششم بعد از میلاد فقط موجب مرگ و نابودی آنها گردید. هم چنین عیسی از طریق و روش فریسیان
نیز سربچییده و اكیداً با آنها مخالفت ورزید. بر حسب بیاناتی كه از او در فصل ۲۳ انجیل متی مذکور
است عیسی آنها را محل عتاب قرارداد گفت: «ای بر شما ای كاتیبان و فریسیان ریاكار كه نمناع و
و شبت و زیره را عشریه میدهید ولی اعظم احكام شریعت یعنی عدالت و رحمت و ایمان را ترك
كرده اید. مبیایست آنها را بجای آورده اینها را نیز ترك نكرده باشید...» (متی، ۲۳/۲۳) اما نسبت به
صدوقیان گرچه عیسی تماس كمتری با آنها حاصل فرموده ولی ظاهراً در مخالفت با آنها نیز مانند فریسیان
هم عقیده و انباز بود. از طرف دیگر تابع فرقه اسنها نیز نتوانست بشود زیرا كه مانند یحیی
پنجمبران نسبت به ایفاء وظیفه اجتماعی خود بسیار حساس بود و خود را راضی نمی كرد كه مانند
اسنها در گوشه و انزوا عزلت و خمول پیش گیرد. عیسی را بحقیقت شخصی مرتاض نمیتوان دانست
زیرا دی همواره با عامه مردم ساده دل كه از میان طبقه آنها قیام كرده بود بسر میبرد. و در
چشن های عروسی و مهمانی ها حاضر می شد بعدی كه فریسیان همین را براو عیب می گرفتند و از هر
طرف رفته فریاد بر می آوردند عیسی با باج گیران و بی دینان نشست و برخاست می كند. و قوانین شریعت
موسی را در باب الكل و شراب رعایت نمی كند در حالیکه شخص یحیی مسمدان رسم صیام را رعایت
می فرماید و روزه نمی گیرد. لیكن عیسی می گفت كه صیام عملی است كه آدمی باید در دل خود
بر حسب نیت خود انجام دهد نه آنكه از روی عادت بر طبق تشریفات و آداب مخصوص روزه بگیرد.
نه تنها در این باب روش او با روش یحیی اختلاف داشت بلكه وی با كمال آزادگی از روی دكان
نجاری برخاسته و بارو ستائیان و اهل دعات و طبقات فقرا آمیزش كرده و در مسائل جاری روزانه
زندگانی با آنها صحبت میداشت و مانند یحیی دنیا را در شرف پایان نمی دید. به علاوه یحیی بیشتر
مانند واعظی بود كه مردم را نزد خود و به استماع سخنان خویش دعوت می كرد در حالیکه عیسی بر-
خلاف او خود نزد مردم می رفت و با آنها مستقلاً سخن می گفت و هر جا كه آنها را می یافت ایشان را نصیحت
می فرمود.

آغاز بهشت در جلیل

قریب به زمانی كه یحیی را حبس كردند عیسی از رود اردن گذشته به جلیل آمد و چنانكه
مرقس گفته است به بشارت خدا موعظه كرده می گفت وقت تمام شد و ملكوت خدا نزدیک است پس
توبه كنید و به بشارت انجیل ایمان بیاورید. سخنان الهی كه او تكلم می فرمود آنچنان اطمینان و
یقینی در میان مردم ایجاد می كرد كه در حال چهارتن از حواریون یعنی شمعون (پطرس) و برادرش
اندریاس و یعقوب و برادرش یوحنا و فرزندان زابدی كه همه ماهیگیرانی در كنار دریا بودند دامهای
خود را رها كرده و بدنبال او روان گشتند. در آن زمان پیرامون دریای جلیل شهرهای پر جمعیت
موجود بود مانند طبریا و تریكه و كفرناحوم... و غیره. عیسی رسالت خود را در این شهرها آغاز
نهاد و كفرناحوم را برای مركز خود برگزید زیرا كه خانه شمعون پطرس در آنجا بود. وی در ابتدا

درکنیسه‌ها وعظ و سخن را شروع کرد ولی پس از آنکه جمعیت انبوه‌گرد او جمع شدند و درکنیسه جایی نبود وی بر سر بازار رفته و یا در مزارع بیرون شهر بوعظ کردن پرداخت.

فصل اول انجیل مرقس مشتمل بر تفصیل سرگذشت عیسی در اولین روز سبت در شهر کفر- ناحوم است و برای توضیح مقصود ما بسیار مفید می‌باشد. که سزاوار است آنرا مانند یکی از ایام دوره نبوت عیسوی تجزیه و تشریح کنیم.

اولاً میگویند که عیسی در روز سبت یکشنبه آمده بتعلیم دادن شروع نمود. ظاهراً در آن شهر طوایف عدیده وجود داشته و عیسی بیکی از آنان که از او دعوت کرده بودند رفته است. اوضاع داخلی کنیسه خیلی ساده و بی‌پراپه بوده است و عبادت کلران روبوسی معبد اورشلیم در جایگاههای خود قرار می‌گرفته‌اند. و در مقابل ایشان مصطبه مرتفعی بپا کرده و منبری برای قرائت در فراز آن قرار داده و در برابر دیوار یا در یکی از زوایای کنیسه صندوقهای محتوی طومارهای صحف مقدسه (توریه) را می‌نهاده‌اند و پرده‌ای بر آن می‌آویخته و در بالای آن چراغی همیشه فروزان بوده و در هنگام اداء مراسم عبادت نشیمن‌های چند خاص مهتران و پیشوایان فریسی بوده است که روپرو و مقابل عبادت کلران می‌نشسته‌اند پس باصوت و آهنگ کلمه تلقین یعنی شما Shema تکرار می‌کرده‌اند و این قسمت عمده عبادت ایشان بوده است گاهی عبادت کلران سرپا می‌ایستاده‌اند و آن وقتی بوده است که رئیس کنیسه مناجات و ترسل را قرائت می‌کرده و مؤمنین می‌ایستاده‌اند در سرندهای مناسب تکرار کنند. بعد از آن کتابدار (قرآن) از صندوق طومارهای تورات را بیرون آورده و در روی آن قرار داده و چند جزء تلاوت می‌نموده است نخست عبارت را بزبان عبری می‌خوانده سپس ترجمه‌ها را بلفظ آرامی تکرار می‌کرده در خانه رئیس یا کسی را که دعوت کرده بودند برمی‌خاسته و برای آنجماعت بوعظ و ارشاد سخن می‌گفته‌است. ظاهراً نخستین چگونگی وعظ عیسی در کفر ناحوم نیز به همین قرار انجام گرفته‌است. گویند وقتی که او شروع بکلام کرد مستمعین همه حیران مانده و از معانی تعالیم او بمجب در آمدند. «فزیرا که به ایشان باقتدار سخن می‌گفت نه مانند کتبه کنیسه» یعنی باصراحت و شهادت مطالب خود را از صمیم قلب بیان میکرد نه بر حسب عادت و باسلوب تقلیدی کاتبان. در این هنگام يك حادثه هیجان‌انگیزی اتفاق افتاده است یعنی مردی در میان جمع حاضر بود که همه معتقد بودند شیطان درون روح او نفوذ کرده و او دارای حالات غیر طبیعی جسمانی و دماغی شده بود. علت بعضی از بیماریهای روحی را در آن زمان همین میدانستند.

این شخص ناگهان کلام واعظ (عیسی) را قطع کرده و صیحه‌ای زده گفت: «ای عیسی ناصری ما را با تو چه کار است؟ آیا برای هلاک کردن ما آمده؟ ترا می‌شناسیم کیستی؟ ای قدوس خدا! عیسی بوی نهیب داده گفت خاموش باش! از او بیرون شو! در آن ساعت روح خبیث آنمرد را مصرع نموده و باوآواز بلند صدائی نموده از او بیرون آمد. (مرقس ۱/۲۵).

گویا عیسی خود نیز مانند دیگران ازین نیروی شفا بخش که باو عطا شده بود متعجب گردیده است (این معنی از آنچه باعداد روز دیگر بعمل آورد معوم و مستفاد میشود) در قضاوت این قضایا باید همواره در نظر داشت که عیسی نیز مانند سایر مردم آنزمان در تشخیص امراض روحی تردیدی نداشته و معتقد بوده که علت این امراض همان منزل گرفتن قوای پلید شیطانی در روح آن بیماران است، مستمعین او نیز مسلماً در این باب شکی نداشته‌اند زیرا در انجیل مرقس باز

چنین میخوانیم ، « همه متمجب شدند بعدیکه ازیکدیگر سؤال کرده گفتند این چیست ؟ و این چه تعلیم تازه‌ایست که حتی ارواح پلیمرا با قدرت امر میکنند و آنها اورا اطاعت مینمایند » باری اسم عیسی فوراً در تمام مرز و بوم جلیل شهرت یافت.

باز میگوید که بهداز وعظ در کنیسه ، عیسی با شاگردان خود به خانه شمعون پطرس رفت که در آنجا مادر زن وی تب کرده و خوابیده بود . عیسی ببالین اورفته دستش را گرفته و اورا بلند کرد که همانوقت تب از او زایل شد و بخد متکزاری ایشان مشغول گشت . بعد ازین حادثه یکی از وقایع اساسی ایام اولین بهشت عیسی بوقوع پیوست ، از اینقرار که شامگاه چون آفتاب غروب بود جمع مجانین و مریضان را پیش او آوردند و تمام شهر بر در خانه او ازدحام کردند و او بسا کسانی را که بانواع امراض مبتلا بودند شفا داد . این نکته قابل توجه است که عیسی بیماران را نمیتوانست شفا بخشد مگر به قوت ایمان خود ایشان و او با کمال امانت این نیرو را از جانب خود انکار کرده و بهر کس شفا می یافت میگفت ،

«سلامت برو و دیگر گناه مکن ، ایمان تو، نور اشفا بخشود»

اینکه عیسی خود از این قوه فوق‌العاده خویش و شهرتی که برایش حاصل شده بود ناراحت گشت ، ازین عبارت انجیلی مستفاد میشود که می‌نویسد ، « بامدادان قبل از صبح برخاسته بیرون رفت و بپویرانه‌ای رسیده در آنجا بدعا مشغول شد و شمعون و رفقایش در پی وی شتافتند و چون او را دریافتند گفتند همه ترا می‌طلبند او بدیشان گفت بدهات مجاور هم برویم تا در آنجا نیز موعظه کنیم زیرا که بجهت این کار بیرون آمده‌ایم (لوقا ۱-۳۸) .

لیکن سرگذشت وی در شهرهای دیگر نیز همچنان مانند کفرناحوم بود تا چند روز وی دیگر نمیتوانست علناً به شهری ورود کند بلکه در اماکن دوردست و خلوت بسر می‌برد و مردم از هر سو نزد وی می‌آمدند و شهرت و محبوبیت عظیم حاصل کرد خلائق نزد او می‌شتافتند ، آینده بزرگی در پیش او نمودار بود و همه از او انتظارات بسیار داشتند . پس چون بار دیگر به کفرناحوم بازگشت بقول مرقس « بیدرتنگ جمعی ازدحام کردند بقسمی که بیرون در نیز گنجایش نداشت . » در موقع دیگر آنقدر جمعیت در خانه گرد آمده بود که تهیه طعام ممکن نمی‌شد و هم چنین در موقع دیگر بقدری خلق در ساحل دریاچه ازدحام کردند که وی از زحمت فشار ایشان بشاگردان خود فرمود تا زورقی بجهت اونگهدارند تا بروی ازدحام نمایند . وی بر آن برآمده و اندکی دور از ساحل در آن زورق نشسته و بمردم که در ساحل آب جمع شده بودند سخن میگفت و آنها را تعلیم میداد .

معانی تعالیم عیسی

اگر سؤال شود که در تعالیم عیسی چه کیفیتی بود که این همه مردم را در طول مدت نبوت او بسوی وی جلب کرد ؟ جواب این است که يك خاصیت و آن اینکه او بسادگی تکلم میکرد و در اطراف مسائل اصلی دین بزبانی خالی از اصطلاحات و عوام فهم سخن میگفت و غالباً از مظاهر طبیعت و حیات انسانی اقتباس‌ها کرده شاهد و مثال می‌آورد و کلام خود را مطلوب نفوس و مطبوع طباع قرار میداد . آری عیسی ساده بود و برای مردم ساده دل صحبت میکرد غالب مطالب عمیق

و پرمنز را بوسیله تمثیلات ساده ادا می نمود - یعنی حکایات مختصر و دلخواه را که به فضای دینی روح و طراوت می بخشید درسخن می آمیخت . اما این نیز کافی نبود سبک کلام واسلوب سخن تنها علت جلب قلوب نمیشد بلکه در حقیقت کلامیابی و توفیق او درین نکته بود که از افکار درونی و اندیشه های باطنی مردم سخن میگفت و زندگانی و شخصیت خود را نمونه و مثال آن قرار میداد .

تعالیم عیسی دو نوع است الف: مبادی دینی ب : تعالیم اخلاقی .

الف : مبادی دینی- در آنهمه تعالیم که او بشاگردان خود آموخت يك نکته راهبرگی مضاطر داشته اند و آن این است که حقیقت مذهب در دل او مرکزیت دارد . از آنروز که بپشت یحیی معمدان تمعید یافت تا آخرین روز عمر خود وجود حقیقت الهی و اتصال قلبی او بدرگاه حق همیشه دردل او پایدار و در تمام مراحل پیوسته درمد نظر او بوده است . او هیچوقت در صدد برنمی آمد که دلالی برای اثبات حقانیت وجود الهی منظم و مرتب سازد . در آن عصر و زمان که ایمان بوجود الهی عمومیت داشت هیچ کس از او دلیلی بر اثبات خدا نمی خواست . بلکه آنچه را که مردم توقع داشتند بدانند آن بود که خدای مثال چگونه خدائی است وباقتضای ذات صفات و کیفیت اعمال و افعالی که از او صادر میگردد چگونه است . برای این موضوع عیسی همواره با ایمان و اطمینان از اعماق قلب خود سخن میگفت و تفسیر می نمود که ملکوت الهی ذات قادری است دارای صفات و حاکم برکل موجودات و اوروح فعالی است که در طول ادوار زمان همواره منشاء حرکات تاریخ بوده . وجودی منزّه و عادل مطلق که ازحد خوبی و عدل کامل جدائی نداشته ، و سر رشته تمام مقدرات آفراد بشری در دست قدرت اوست . و در همان حال پشاینده و مهربان است و مشیت او در صفات افعال قبل از هر چیز توجه بفقران و عفو آدمیان است عیسی خدا را نام پدر (پادیر آسمانی) نامیده است . و تعالیم او این نکته را مضمّن است که هرچند خدای متعال بشر را باقتضای حکمت بالنه خود آزاد و مختار آفریده ولی مانند همان «پسرگمشده» است که در تمثیل آورده است یعنی تمام وسائل یلک زنگی مرفه را در اختیار او گذاشته ولی آن پسر آنها را به عیش ونوش و بسیه کاری تباه ساخته است آن پدر باز او را دوست میدارد و گناهان او را می بخشد و از کیفرها و بلا یاکه لازم گنه کاری است می آمرزد و زمانیکه بسوی پدر بر میگردد او را در آغوش خود می پذیرد . هم چنین ذات متعال الهی کاملاً خیر محض و لطف صرف است و انسان قبل از آنکه سایه اشک و غلظ بدل افکند باید به خداوند اعتماد کند و باقلب مطمئن پیوسته اشراق نفسانی و نور روحانی بوسیله نماز و دعا حاصل سازد . مخصوصاً نماز و دعای خفیه در خلوت و در گوشه انزوا در وسط صحرائی یا در قله کوهی باید بساحت قدس او روی آورد .

نظر عیسی به «طبیعت» در حد و ایمان و اندیشه او درباره «باری تعالی» است . او نیز مانند دیگر متفکرین یهود طبیعت را کارگاه یاصحنه نمایشگاه متعالی الهی می دانست که نجات و آزادی انسان در آنجا بظهور می پیوندد بنظر او طبیعت حقیقتی هایی نیست بلکه اعمال خداوند از درون آن وبوسیله آن ظاهر می شود و می توان بطور کلی گفت که عیسی نیز مانند دیگر انبیاء بنی اسرائیل می گویند که بوسیله طبیعت بخدا راه برد . بر خلاف فلاسفه یونانی که سعی می کردند طبیعت را از دریچه خدایان خود نظر کنند . در همان حال در تعالیم عیسی بطور وضوح مشاهده می شود که وی با دیده راست بین و بادی مطمئن و توکلی کامل به طبیعت می نگریسته است چنانکه گفته است : «از بهر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید و چه آشامید و نه برای بدن خود که چه پوشید ...

مرفان هوارا نظر کنید که نه می‌کارد و نه می‌دروند ... و برای لباس چرامی‌اند، پشید ؟ در سوسن - های چمن تأمل کنید چگونه نمو می‌کنند . نه محنت می‌کشند نه می‌ریسند و نه می‌بافند لیکن شما می‌گویید سلیمان با همه جلال خود چون یکی از آنها آراسته نشد . مسلماً اگر راه حق در پاید و در طریق حق و عدالت حتماً قدم بردارید . هر چیز که احتیاج دارید شما داده خواهد شد . « (متی ۲۶/۶) »

نظر عیسی در باره بدن و انفعالات جسمانی و طبیعی انسان هم چنین مبتنی بر ایمان مطلق و اعتماد کامل است و درست افکار انبیاء و یهود را ظاهر می‌سازد . وی ظاهراً معتقد بوده است که جسم همانطور که با عقل و روح آمیخته است در عمل نیز متعینند و با هم کار می‌کنند . وی چنانکه گفتیم داعی ترک دنیا و عزلت نبوده بلکه بر خلاف در ضیافت‌ها و جشنها بمیل خاطر حرکت می‌فرموده و هیچوقت نگفته است که جسم جوهر فاسد و تباه است و یا آنکه روح بطور غیر عادلانه در جسد محبوس گردیده است . آری پیکر انسانی ممکن است آلت خطرناکی در دست اراده و اختیار بشر بشود و یا آنکه ممکن است مابین خیر و شر تقسیم گردد زیرا اراده و فاعلیت انسانی بهر دو طرف تقسیم پذیر است . در صورت اخیر عیسی بر آنست که آدمی باید بعد بکوه تادومعت کامل بین‌آند (جسد روح) را برقرار سازد از اینرو از یکطرف در مرحله نهی می‌گوید : « هرگاه دست یا پایت ترا بلفزاند قطعش کن . » (مرقس ۹/۴۳) لیکن از طرف دیگر در مرحله اطمینان یکی از حواریون یهودی او یعنی پولس رسول مطلب را بطور وضوح این چنین بیان کرده است که بدن آدمی می‌تواند معبد روح القدس بشود^۱ . خلاصه آنکه عیسی هرگز پیروان خود را از تمتع از لذات دنیوی و اجتماعی منع نفرموده و نگفت که جسم دشمن ذاتی خیر است و باید او را بکلی نفی و قلع و قمع کرد .

نظر صفات عیسی متوجه هدفی دیگر بود ، تعلیم وی نخست آن بود که انسان بر حسب اراده الهی رفتار کند و آنچه خداوند از او خواسته است این است که انسان خود را برای ظهور ملکوت آسمان آماده سازد باین طریق که همه بایکدیگر زیسته و روی توجه را بطرف خدا بیاورند ، مانند اطفالی که رو بسوی پدر دارند . بایکدیگر مانند برادر سلوک کنند . احدی را نباید از این استعداد خدا داد محروم دانست و باید او را گذاشت که به این پایه برسد . بمبارت دیگر هیچ فرد بشر نیست که از نعمت عفو الهی و یا از برکات جامعه اخوت انسانی ذاتاً محروم باشد . از تعالیم عیسی چنین مشهود میشود که در شخصیت انسانی استعدادی بی‌نهایت نهفته است . و این همان قضیه‌ای است که بزبان امروزه در آن به اصل « احترام بشخصیت » تعبیر می‌کنند . عیسی نیز همین اصل را بخصوص نه تنها شامل اطفال می‌دانست بلکه شامل حال دور افتادگان و گناه کاران و بیگانگان نیز می‌دانست و پیوسته با آنها مجالست و مصاحبت مینمود و میگفت در قانون محبت استثنائی نیست بلکه این

۱- اندیشه عیسی در این باب بطور اختصار از این قرار است، شقاوت و بدبختی انسان در آنست که انسان نخست طعام و لباس را می‌طلبد ولی اگی اول ملکوت آسمان را طلب کند خوراک و پوشاک بموقع خود به او خواهد رسید و این عین اراده و مشیت حق است و این لبرومنز تعلیم عیسی است .

۲- با اینهمه پولس رسول در رساله خود به فلاطیان (۱۷/۵) در تحت تأثیر فلسفه یونانیان برای جسم و روح تضاد جوهری قائل شده و میگوید : « خواست جسم بخلاف روح است و خواست روح بخلاف جسم و این هر دو با یکدیگر منازعه می‌کنند ... »

ناموس عام شامل تمام آدمیان و همه ملل و امم و نژادهای عالم میشود .

این معانی را از قواعد عام و اصول اساسی مذهب عیسی باید دانست البته این مبادی در زمان او مسلماً رنگ و لباس اهل زمان را میکرده است و از اینرو ما رادرسر خودمان به مشکلات چند دچار می‌سازد بطوریکه بعضی از صور و مفاهیم تعلیمات عیسی را غیر عملی و در زمان حاضر غیر قابل اجرا قرار میدهند ولی البته در زمان خودش اهمیتی عظیم داشته است . و چا دارد که در منطق آن اندیشه بسیار گردد . در اینجاست که میدان برای مباحثات و مجادلات باز شده و مسائل مضله طرح گردیده که تحقیقات تاریخ زمان عیسی را دچار تفسیرات و تاویلات ساخته است ولی بالاخره امیدواری حاصل است که بحقیقت تاریخ پی برند هر چند اثبات بعضی از وقایع تاریخ غیر مقدور باشد .

همچو معلوم میشود که عیسی با مردم عصر خود در مسئله انتظار ظهور سلطنت مسیحا هم عقیده بوده و احساسات قوم یهود که در آن زمان دور همین انتظار تمرکز یافته و عیسی نیز مانند آنان از زمان شباب در تحت تأثیر این احساسات دارای همان امیدواری و انتظار عمومی بوده است بطوریکه چون برای رهبری قوم خود قیام کرد بالطبع رسالت خود را در خور احساسات مصیبت قرار داد و دوره جدید را اعلام فرمود . باین مقالات مقتبس از انجیل نظر کنید :

« بشاگردان خود گفت ایامی می‌آید که آرزو خواهید داشت که روزی از روزها پسرانسان را ببینید و نخواهید دید ... و شما خواهند گفت که اینک در فلان یا فلان جاست ، مروید و تعاقب آن مکنید . زیرا چون برق که از یک جانب زیر آسمان واقع شده تا جانب دیگر زیر آسمان درخشان میشود پسر انسان از قوم خود همچین خواهد بود . چنانکه در ایام نوح واقع شد همانطور در زمان پسر انسان نیز خواهد بود که میخورند و می‌نوشیدند و زن و شوهر می‌گرفتند تا روزی که چون نوح داخل کشتی شد طوفان آمده همه را هلاک ساخت ... بر همین منوال خواهد بود . در روزیکه پسر انسان ظاهر شود . « لوقا ۱۷-۳۱-۳۲ .

همچنین از انجیل مرقس همین معانی با عبارتی دیگر که متناسب با آن عصر رسولان است آمده ، « و بدیشان گفت هر آینه شما می‌گویم بعضی از استادگان در اینجا میباشند که تا ملکوت خدا را که بقوت می‌آید نبینند ذائقه موت را نخواهند چشید » مرقس ، ۱۹

و نیز در همان انجیل است ، هر آینه شما می‌گویم تا چون جمیع این حوادث واقع نشود این فرقه نخواهند گشت . آسمان و زمین زایل میشود لیکن کلمات من هرگز زایل نشود ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچکس اطلاع ندارد ، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر من . پس بر حذر باشید و بیدار شده دعا کنید زیرا نمی‌دانید که آنوقت کی میشود ... « مرقس ۱۳-۳۳-۳۴ » ولی با وجود آن در تحلیل و تجزیه اوضاع زمان عیسی اصالت فکر و ابداع شخصی خود را نیز بمنصه ظهور رسانیده است .

موردی و مطالعه دقیق در بیانات عیسی و آنچه در پیرامون آخرالزمان و رجعت قیامت Echology بزبان عصر خود میگفت بخوبی روشن می‌سازد که هر چند وی با مردم زمان در اعتقاد و امید بظهور مسیحا شریک بوده است ولی بسلطه خود در آن تغییر داده و ملکوت مسیحا را که دروادی محدود و تنگنای فکر یهود مضیق و محبوس بود بیرون آورده دامنه آنرا وسعت و سلطنت پدر را شامل حال تمام مردم جهان ساخت و عنوان کرد برگزیدگان الهی از هر چهار گوشه جهان

بیرون خواهند آمد و بطور مستقیم این مطلب را چنین بیان کرد.
جد و جهد کنید تا از در تنگ داخل شوید زیرا بشما میگویم بسیاری طلب دخول خواهند کرد و نتوانند توانست. بعد از آنکه صاحب خانه برخیزد و در را به بندد و شما بیرون ایستاده در را کوبیدن آغاز کنید و گوئید خداوند، خداوند، برای ما باز کن آنگاه وی در جواب خواهد گفت شما را نمی شناسم که از کجا هستید... ای همه پدکاران از من دور شوید. در آنجا گریه و فشار دندان خواهد بود چون ابراهیم و اسحاق و یعقوب و جمیع انبیاء را در ملکوت خدا ببینید خود را بیرون افکنده یابید. و از مشرق و مغرب و شمال و جنوب آمده در ملکوت خدا خواهند نشست و اینک آخرین هستند که اولین خواهند بود و اولین که آخرین خواهند بود... لوقا ۲۴.۳۰/۱۳

در انجیل متی همین مطلب واضح تر و روشن تر این چنین آمده است:
«بشما میگویم که با از مشرق و مغرب آمده در ملکوت آسمان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب خواهند نشست اما پسران ملکوت بیرون افکنده خواهند شد و در ظلمت خارجی جایی که گریه و فشار دندان باشد» (متی، ۱۱/۸) از این قرار ملکوت الهی محدود بحد و محصور و به حصر بچند تن از صالحین یهود نخواهد بود بلکه دائره اخوتی است که محیط آن شامل تمام اقوام عالم میشود. و شرط داخل شدن در ملکوت الهی رعایت قوانین موسی نخواهد بود بلکه دامنه صفات و خصایص آن بسیار وسیع تر است. کلمات متی و آیات لوقا برخلاف حقیقت نیست که گفته اند «پاکدلانند که خدا را خواهند دید و صاحبان رحم و رأفتانند که وارث زمین خواهند شد.» علاوه بر آن باید باین نکته توجه کرد که عیسی از تأثر و تألم مردم زمان خود که به انتظار و امید ظهور ملکوت بودند می کاسته و بآنها تعلیم میداده که در واقع ملکوت الهی در همان زمان حاضر و بوقوع پیوسته و ظاهری شده است و این معنی از مفاد آیات انجیلی بخوبی مستفاد میشود که میگوید ملکوت خدا مانند اندک خمیر ماهی است که بظرفی بزرگ پر از آرد بزنند یا مانند دانه خردل حقیری است که از همه حیوانات خردتر ولی بمرور زمان درختی عظیم میشود ازین رو عیسی حس امید و انتظار قوم یهود را که چشم براه مسیحا داشته بودند تخفیف داده و گفت: «ما در همه جا می بینیم که اصل ایمان در اتحاد انقطاع ناپذیر با خدایتعالی است و بی.»
بالاخره این مطالبات کلرا را منتهی به حل این مسائل می سازد و میتوانیم دانست که در اندیشه و ضمیر عیسی رابطه او با خدای متعال چه صورتی داشته؟ آیا او خود را پسر انسان و پسر خدا می دانسته است و بر این اصطلاح چه معنایی قائل بوده؟ آیا او خود را از هنگام تمجید مسیح موعود آلهی میدانسته یا این که آن اندیشه در نهاد او بعدها بتدریج متمکن گردیده است؟ آیا اصحاب و پیروانش به مسیحیت او هم در زمان حیات او قائل شده و یا این اعتقاد پس از مرگ وی بظهور رسیده؟ بدون اینکه خود او در این باب اشارتی کرده باشد؛
همه اینها - سائلی است اصلی و اساسی که شاید هیچوقت کاملاً حل نشود و جواب بآنها بدست نیاید. متفکک در مسئله رابطه درونی عیسی با خدای خودشی بعضی نکات مشخص و معلوم می توان استنباط کرد:

نخست آنکه عیسی برای خدای تعالی شأن و منزلتی بالاتر از يك وجود حی حاضر که با بعضی صبح و غام محل عبادت قرار گیرد قائل بوده است. قرب اتصال او با خداوند در هنگام

نماز و دعا از هرچیز دیگر که از افراد بشر مشاهده نموده بود فروتنش بود. هنگامی که شاگردان خود را به نماز و دعا امر میفرمود همواره ازین تفکر خود چیزی بآنها میآموخت. معذک بعضی اسرار نهانی در دل داشت که قابل تعلیم و تعلم نبوده است و ازین معنی همواره آنان را حیرت و شگفتی دست میداده. معنای «پس انسان» یا مسیح نزد او چه بوده نمیدانیم ولی شك نیست که او خود را رسول الهی میدانسته است و یقین داشته که خداوند او را به پیغمبری برانگیخته. او نیز مانند عاموس نبی برآن بوده که خدای خدا او را برگزیده و برای ارشاد خلائق فرستاده است. از اینجاست که وی دوازده تن را برگزید که همواره با او باشند و هم از اینجاست که وی باکمال اطمینان و قدرت تعلیم میداد. و وعظ میکرد و شفا میبخشود. و بدین طریق قانون و ترتیبی مافوق شریعت موسی وضع کرد. وقتی در مجمعی در شهر ناصره فعلی از کتاب اشعیا را اینچنین قرائت نمود (چنانکه لوقا میگوید) «روح خداوند بر من است زیرا مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکسته دلانرا شفا بخشم و اسیران را برستگاری و کوران را به بینائی موهظه کنم، و تا کوبیدگان را آزاد سازم. و از سال پسندیده خداوند موهظه کنم.» پس با سکون و آرامش تمام کتابرا بهم پیچیده بخادم سپرد.... و گفت «امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد....» لوقا ۴/۱۸.

خلاصه این مقال آن است که در زندگانی عیسی يك اصل مهم وجود داشته که سرپای وجود او را اشغال کرده بود و آن این است که حقیقت مرکزی در هستی او چنانکه میدید و منتظر... ای معنای مذهب بعقیده او و روح تمام کلمات او عبارت بوده است از «خداوند» و خویشش را بکسی تسلیم حضور و مثبت او کرده بود از اینرودر ذات و صفات بحق ییوسته و متحد شده بود و درحالی که در میان جمع آدمیان میرفت با یقین کامل و ایمانی استوار بدون اندك شك و خالی از ذره ای تردید گویی جامه از نیروی حق برتن داشت و با صدای بلند فریاد برمیآورد که هیچ چیز برای شما ای آدمیان مهم تر از این نیست که بسختان من گوش دهید زیرا که خدا بوسیله من تکلم میفرماید.

ب : اما تعالیم اخلاقی - تفکرات مذهبی عیسی - مانند دیگر انبیاء - منتهی به تعالیم عملی وی گردید. او با قدرت و اطمینان عظیمی از مبادی اخلاقی سخن گفت. از آنجا که او خود با سرعت تمام و سهولت فراوان کلام را از يك اصل اخلاقی به اصلی دیگر میکشاند بدون آنکه اندك تردید و درنگ بخود راه دهد. در ارشادات و تعلیمات او همچنان امر به استقامت و اراده محکم است که در باب ظهور ملکوت الهی اندك شك و شبهه بخود راه ندهند و در آن عقیده استوار پایدار باشد.

نزد او ظهور ملکوت الهی و لوازم و عوارض آن امری مسلم است از اینرو منتظر است که پیروانش نیز همچنان بهمان صداقت و راستی باین امر ایمان داشته و بهیچ شائبه خلوص نیستی کامل از خود ابراز دارند و طبق اندیشه درونی خود عمل نمایند. لوقا در انجیل خود آورده است که امر دین و پیروی از ملکوت الهی نزد عیسی چنان امری معلوم و فوری بوده است که روزی به کسی گفت «از عقب من بیا، وی گفت خداوند اول مرا رخصت داده تا بروم پدر خود را دفن کنم. عیسی وی را گفت بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. اما تو برو و بملکوت خدا موهظه کن.» و کسی دیگر گفت خداوند ترا پیروی می کنم لیکن اول رخصت ده تا اهل خانه خود

را وداع نمایم. عیسی ویرا گفت کسیکه دست را بشخم زدن دراز کرده و از پشت سر نظر کند شایسته ملکوت خدا نمیشاید. (لوقا ۹-۵۹).

عیسی علاوه بر آنکه از پیروان و متابعان خود میخواست که خلوص کامل و تسلیم محض را پیشه کنند منتظر بود که وظائف اخلاقی خود را مافوق تمام مسائل و حوائج اجتماعی و مدنی و تشریفاتی قرار بدهند. بر سر همین مسئله بود که نسبت به فرقه فریسیان انتقاد شدید میکرد و بر آنها عیب میگرفت و میگفت که این طائفه در بعضی امور ناشایست و اضحاً مقصراند، خودپسندی، خودخواهی، جاه طلبی، شهرت، عجب و پندارنفاق و ریا همه گناهان ایشان است. از همه مهم تر تقصیری بزرگ که ایشان دارند در آن است که اوامر اولیه قانون اخلاق را فراموش کرده اند. و تشریفات ظاهری و رسمی را جانشین اعمال خلاقه و مکارم مولده نفسانی قرار داده اند. بآنها میگفت، «وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ای رهنمایان کور که پشه را صافی میکنید و شتر را می برید، بیرون پیاله و بشقاب را پاک مینمائید و درون آنها مملو از جور و خودخواهی است. ای ریاکاران که چون قیور سفید شده میشاید از بیرون نیکو مینمائید و لیکن درون از استخوانهای مردگان و سایر نجاسات پراست، وای بر شما که نمناع و شیت و زیره را عشریه میدهید و اعظم احکام الهی یعنی عدالت و رحمت و ایمان را ترک کرده اید...» متی، ۲۳

بحقیقت یکی از صفات بارزه عیسی در سراسر مبادی اخلاقی او این بوده است که پیروان خود را از امور ظاهری پسوی امور باطنی متوجه سازد. و مبادی وجدانی درونی را که مبتنی بر تمایلات روحانی باشد جانشین تظاهر و ریاکاری کنند. زیرا توجه بر رسوم و آداب ظاهری که بر طبق شریعت یهود محمود و پسندیده بوده اگر عملاً برخلاف اخلاق باشد منقصت بزرگی است - نجات و رستگاری فقط در آن است که آدمی قلباً مطهر و پاک و مخلص باشد و بر طبق اوامر ضمیر خود رفتار کند. روح و وجدان اساس اعمال پسندیده است و فلاح و نجات آدمی در زندگانی از قلب او سرچشمه میگردد.

نظر عیسی در اجراء این اصل وقاعده اخلاقی بخوبی معلوم است و آنرا از دو جهت مهم دانسته است اول از لحاظ سلامت روح و طهارت قلب و ضمیر خود. دوم از لحاظ پاکی و صحت وجدان و ضمیر دیگران و از اینرو میگفت وای بر حال کسیکه اخلاق دیگری را ضایع و تباه سازد. هر سه انجیل متوازیاً متفق اند که عیسی گفت «هر که یکی از این صغار را که بمن ایمان دارند لغزش دهد او را بهتر میبود که سنگ آسیابی برگردنش آویخته در قعر دریا غرق می شد. وای بر این جهان بسبب لغزشها زیرا که لابد است از وقوع لغزشها لیکن وای بر کسیکه غیب لغزش باشد» (متی ۱۸/۶). بنظر او ضایع ساختن و تباه کردن روح اخلاقی دیگران از بزرگترین جنایات و گناهان است .

عیسی با همان علاقه و عنایتی که به قلب و ضمیر انسانی دارد احکام عبرانیان قدیم را تجدید نظر کرده و با زبانی دیگر آنها را تکرار فرموده است. در انجیل متی یک رشته از تالیف عیسوی ذکر شده که در همه آنها آن پیغمبر روحانی نظر به احکام حلال و حرام شریعت موسسی داشته است. از آنجمله دو نمونه ذکر میکنیم، یک جا میگوید «عیسی گفت شنیده اید که به اولین گفته شده است قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار حکم شود. لیکن من بشما میگویم هر که برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد... و هر که برادر خود «احق» گوید مستحق آتش

جهنم بود» (متی، ۲/۲۵) و نیز در جای دیگر میگوید: «شنیده‌اید که باولین گفته شده است زنا ممکن لیکن من بشما میگویم هرکس بزنی نظر شهوت اندازد همانند در دل خود با او زنا کرده است...»

لیکن منتهای فشار کلام او در باب اخلاق انسانی و صفات روحانی به منتهای کمال رسیده در آنجا که در باب (محبت) خلاقیت را تعلیم میدهد. این درس عیسی يك مبدا بسیار مهم و عالی است که باید سعی و جهد بسیار برای فهم معنای آن بکاربرد. زیرا هر چند دستور و قاعده کلی او اینست که اصل (محبت) را نسبت بدوست و دشمن یکسان باید اعمال نمود و این قاعده اساسی مذهب او است ولی اجرا و بکار بردن آن در جزئیات رفتار زندگانی همیشه امری نسبی و اعتباری میباشد تا بعدیکه مسیحیان خالص العقیده در این باب مختلف شده‌اند و نسبت باحکام آن توافق کلی ندارند. البته دستور کلی در این باره در این کلمات ذکر شده که متی در انجیل خود آورده است.

عیسی گفت: «شنیده‌اید که باولین گفته‌اند همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن اما من بشما میگویم که دشمنان خود را محبت نمائید و برای لمن کنندگان خود برکت بطلبید و بآنکه از شما نفرت کنند احسان کنید و هر که بشما فحش دهد و جفا رساند دهی خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می‌سازد و باران بر عادلان و ظالمان می‌باراند... پس شما کامل باشید چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است.» و نیز گفت: «آنچه خواهید که مردم بشما کنند شما نیز بدیشان همچنان کنید زیرا این است توریه و صحف انبیاء» (متی، ۴۴/۵- متی، ۱۲/۷) و نیز گفت: «خداوند خدای خود را بهیچ دلی و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما این است حکم اول و اعظم و دوم مثل آن است یعنی همسایه خود را مثل خود محبت نما بدین دو حکم تمام توریه و صحف انبیاء متعلق است.» متی ۳۷/۲۲

مطالعاتی که اخیراً درباره میزان درک و اندازه فهم شاگردان عیسی از مسئله محبت به خدا و محبت به انسان بعمل آمده است نشان میدهد که نزد ایشان محبت الهی را نسبت به انبیا بشر حدی حصری نیست و درباره خوب و بد و غنی و فقیر یکسان است بدون رعایت استحقاق و ضرورت هر قدر کفران نعمت از طرف آدمیان افزوده شود از عنایت الهی کسبه نمیشود. البته خداوند شرانمی‌پسندد و منبع خیر است و افرادی را که دارای صفات خوب نیستند خداوند مانند پدر یا مادری که طفل زشت خود را دوست دارد مشمول محبت خود قرار میدهد و این معنی را عیسی خود در تمثیل «پسر گمشده» بطوری شرح داده است. کاملاً معلوم است که پیروان عیسی مأمور بوده‌اند انبیا نوع خود را بدون نظر باستحقاق یا شایستگی ایشان مساویاً بطور برابر دوست بدارند. با شروع قویاً مقاومت کنند لکن افراد بشر عموماً باید مورد محبت بی پایان خود قرار دهند و بتقیده ایشان حدی و انتهای برای عفو و لغو گناه و خطای آدمیان نیست.

استعمال این قاعده اساسی و تطبیق آن با جزئیات اعمال به قضاوت شخصی فرد در هر زمان و اگدار شده است زیرا هر زمانی خود متضمن وضعیت خاصی است که پیش‌بینی نمیتوان کرد و هر آدمی در هر مورد غالباً با این مسئله مواجه است که در این پیش آمد جدید چه باید کرد. و وقتی که ما بین دو جماعت از انبیا نوع اوسر قضیه اختلاف و تباین است کدام طرف را اختیار باید نمود؟ بمبارت دیگر خیر و صلاح در این امر کدامست و راه شر و طریق خطا کدام؟ چه روشی باید در برابر مفاسد و شرور پیش گرفت که منطبق بر اصل «محبت عام» باشد؟ نمیتوان گفت که مواظب و تاملیم

عیسی بطوریکه بدست ما رسیده راه حلی برای هر مسئله جزئی ازین قبیل پیش بینی نموده باشد بلکه او فقط قاعده مرکزی را برضمین انسان وضع فرموده و استعمال جزئیات آن را در هر موقع بوجدان آن کسی که با آن مسئله مواجه گردیده است ، واگذاشته . معذالك دريك جا عیسی دستور روشن و سریع ولی مشکل و دشوار داده است . این دستور سخت آن است که شخص هرگز نباید بدی را با بدی مقابله کند . در انجیل متی آمده است :

« شنیده اید که گفته شده است چشمی بچشمی و دندان به دندان لیکن من بشما میگویم باشریر مقاومت مکنید بلکه هر که رخساره راست تو طیانچه زند دیگر برانیز بسوی او بگردان و اگر کسی خواهد بانود عوی کند و قباى تورا بگیرد قباى خود را نیز بدو واگذار ... متی ۳۸/۵ .

تفسیر صحیح این کلمات ظاهراً این است که در مقام تلافی و انتقام انسان نباید وقت شریف خود را بیهوده تلف سازد . زیرا این کار یعنی پاداش بدی به بدی براختلال فکری او میفزاید . بنابراین هر کس باید بدی دیگران را بدون اینکه درصدد کینه جوئی و انتقام طلبی برآید تحمل کند ، تا آنکه آن وضع ناگوار بر او طولانی نشود ، بلکه برخلاف از جنبه مثبت آدمی باید بابر داری و شکیبایی با خطای دیگران روبرو شود . باید کاری کرد که شخص خطاکار بدستی درک کند که عمل ناپسند و کردار زشت او به نیکی و جزای حسن تلقی شده است و با گردانیدن رخساره دیگر برای طیانچه او و بخشیدن قبا در برابر پیراهن و رفتن دومیل درازاء پک عیال با و بصراحت ثابت و روشن ساخته است که آن شخص نیکوکار مظلوم با پاکی و صفای نیت با شخص ظالم بدکار بمحبت و دوستی رفتار نماید .

همچنین دريك دستور دیگر عیسی از عیجیوئی و بداندیشی نسبت به کردار دیگران نهی نموده است زیرا غالباً این نکته بشیوت پیوسته که مرد عیجیوئی منقد خود محتاج به تصحیح و ارشاد دیگران است ، از اینرو نسبت بدیگران باید بادیده عفو و کرم نگریسته تا قاعده اساسی « محبت عام » را رعایت کرده باشد .

در انجیل آمده است که عیسی فرمود : « حکم نکنید تا بر شما حکم نشود زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد چون است که کسی را در چشم برادر خود می بینی و چوبی که در چشم خود داری نمی بایی ؟ ... » متی ۵/۷

و نیز گفته است : « پس رحیم باشید چنانکه پدر شما نیز رحیم است ، داوری نکنید تا بر شما لیز داوری نشود ، و عفو کنید تا آمرزیده شوید » بدعید تا بشما داده شود . زیرا پیمانۀ نیکوی افشرد و جنبانیده و لبریز شده را در دامن شما خواهند گذاشت . زیرا بهمان پیمانۀ که می بپایید برای شما پیموده خواهد شد . لوقا ۳۶/۶ .

بعبارت دیگر ، دستور عیسی این چنین خلاصه می شود که نیکی بهر صورت که باشد دارای یک نیروی قاهره است دو برابر بدی که اثر نیک و نتیجه مطلوب بار می آورد .

روز مخالفت و رفتن به شمال

غلیان احساسات و شور و جنبشی که در میان مردم در آثانی مسافرت های عیسی بشهرها و قصبان جلیل پدید آمد توجه فریسیان و صدوقیان را در اورشلیم بسوی او جلب کرد . فرقه اول که خود را نکهبان قانون و فرقه دوم که خود را معافظ معبد یهود می شمردند نگران شدند و جاسوسانی برای نفیض

احوال او به شمال گسیل داشتند آنها از حال و مقال اوتحقیقات نموده مشاهدات خویش را درباره او گزارش دادند. این نامه‌ها چون به اورشلیم رسید بایکدیگر مختلف بود. ازین سبب چندین از گروه فریسیان و صدوقیان انتخاب شدند که به جلیل رفته و با او معارضه و مناظره نمایند. مباحثات لفظی مابین آنها با عیسی مکرر بوقوع پیوست که در آن مبادی و تعالیم عیسی بوضوح و روشنی نام معلوم گردید. در یکی ازین مواقع که بسیار برجسته است در زمانی واقع شد که شاگردان عیسی در روز شنبه (سبت) از مزرعه گندمی میگذشتند. آنان هنگامی که میرفتند بچیدن خوشه‌ها شروع کردند. فریسیان بدو گفتند چرا در روز سبت مرتکب عمل حصاد میشوید که روا نیست؟ عیسی گفت «سبت بجهت انسان مقرر شد نه انسان برای سبت! بنا بر این پسرانسان مالک یوم سبت نیز میباشد» (مرقس، ۲/۲۸) البته فریسیان حقیقت این قضیه را نمیتوانستند انکار کنند لکن آنها را این صراحت لهجه و کلام صریح خوش نیامد. هم چنین از آنجا که اطباء از معالجه بیماران در روز سبت ممنوع بودند باز در موقعی که عیسی در آنروز بشفای مرضا میپرداخت فریسیان اعتراض کردند و از او خواستند که این عمل خلاف شریعت را جواب بدهد. وقت دیگر ملاحظه کرد که بعضی از شاگردانش بدون آنکه خود را مطابق تقلید رسمی شریعت بشویند طعام میخورند از اینرو عیسی را به تسامح و اهمال متهم کردند. عیسی گفت همه شما بمن گوشت دهید و بهم کنید، هیچ چیز نیست که از بیرون آدم داخل گشته بتواند او را نجس سازد، بلکه آنچه از درونش صادر میشود آن است که آدم را ناپاک میسازد. چون شاگردانش معنا و تفسیر این کلام را از او سؤال کردند وی در جواب فرمود:

... آنچه از آدم بیرون آید آن است که انسان را ناپاک میسازد زیرا که از درون دل انسان صادر میشود - خیالات بدوزنا و فسق و قتل و دزدی و طمع و خیانت و مکر و شهوت پرستی و کفر و غرور و جهالت تمامی این چیزهای بد از درون صادر میگردد و آدم را ناپاک میگرداند. مرقس، ۷/۱۵ آنچه که بیش از هر چیز فریسیان را رنج میساخت همانا کمال آزادی عیسی در تفسیر شریعت موسی و صحف انبیاء بود که بدون اعتنا به سنن و احادیث یهود آنها را تاویل و تفسیر می نمود. عبارتی که متی در انجیل خود در آنجا که «وعظ جبل» عیسی را ثبت کرده است بکار میبرد این است: «شنیده‌اید که به پیشینیان گفته‌اند لیکن من بشما میگویم ...» این بود روش عیسی در تفسیر شریعت ماضی که با کمال قدرت و از روی اطمینان خاطر بیان میفرموده است.

بعضی از فریسیان بسختان او بدقت گوش میدادند و از آن پس در اطراف راه افتاده و میان مردم اراجیفی درباره او منتشر می ساختند که فصاحت و بلاغت عیسی و اینکه توانسته است این همه خلاق را از سنن فریسیان دور کند دور خود جمع سازد، و این استدلال از آیات توراتی و بنیادی و وسیع-تر و دقیق تر دلائل بر آن است که در حال از روحی شریب راه یافته و این خلوص و صفای ظاهری او نتیجه ریاکاری اوست و در حقیقت وی برخلاف اوامر و سنن الهی برخاسته و برضد شریعت موسی قیام نموده و امت او را گمراه میسازد.

شایعه دیوزدگی عیسی در ناصره بیشتر از هر جا انتشار یافت. وقتی که عیسی از سفر به وطن خود باز آمد در روز سبت در کنیسه آن محل وعظ را آغاز فرمود از سست ایمانی و دودلی مردم آن شهر بشکفت آمد و گفت هیچ نبی به حرمت نباشد جز در وطن خود و در میان خویشان و در خانه خود ... و از می ایمانی ایشان متعجب شده در دهات آنحوالی رفته تألیف همیداد. (مرقس ۶/۴)

مرقس در انجیل خود نقل می کند که در موقعی دیگر قبلا اقارب و خویشان عیسی به کفر ناحوم

آمدند تا او را منع نمایند و میگفتند «مجنون شده است» و این داستان را باین کلام خاتمه میدهند، «پس برادران و مادران آمدند و بیرون ایستاده فرستادند تا او را طلب کنند. آنگاه جماعت گرد او نشسته بودند و بوی گفتند اینک مادرت و برادرانت بیرون ترامپلینند. وی در جواب ایشان گفت، کیست مادر من؟ و برادرانم کیانند؟ پس به آنانکه گردوی نشسته بودند نظر افکنده گفت اینانند مادر و برادرانم، زیرا هرکه اراده خدا را بجا آورد همان برادر و خواهر و مادر من می باشد» (مرقس ۳۱/۳).

تنها پاسخی که عیسی باین نهمت نفوذ شیطان میداد و از خویش مدافعه میکرد این بود که میگفت، «چه طور میتواند شیطان شیطان را بیرون کند و اگر شیطان بانفس خود مقاومت نماید و منقسم شود اونمی تواند قائم بماند بلکه هلاک میگردد.» (مرقس ۲۴/۳) بدیهی است فریسیان این استدلال عیسی را قبول نکرده و قومی نمی نهادند.

جماعت قانونیان و غیرتمندان «Zealots» در جلیل نیز از او روی برگردانیدند زیرا وی میگفت، هرکس شمشیر بردارد با شمشیر هلاک خواهد شد و آنها با این افکار صلح چویناه او را با وجود آنهمه کارها که میکرد و با آنهمه توجه خلائق باو و تمالیم مذهبی و اخلاقی عالی باز او را مسیحای موعود نمی دانستند.

از اینرو اندک اندک بسیاری از مردم در باره او شك کردند و از او نسوید شده کناره گرفتند. دشمنان عیسی حملات و اعتراضات خود را مضاعف ساخته و بقصد جان او برخاستند. در چنین اوضاع و احوالی عیسی راه نواحی شمال غربی را پیش گرفته نخست به تیر و صیدون که هردو از کشور فلسطین خارج بود، پس بسوی بلاد جنوب شام سفر فرمود. همچو معلوم میشود که در این غربت و جلاء وطن او بقصد آن بوده که صبر کند فرصت مناسبی بدست آورد و تصمیمی مهم و اساسی در کار رسالت خود اتخاذ فرماید و شاگردان خود را برای آن آماده سازد.

همه جا دوازده تن حواریون همراه او بودند چون بشهر قیصریه فیلیپس (تختگاه فیلیپ) رسید در آنجا داستان اقرار معروف پطرس بوقوع پیوست و آنچنان بود که عیسی از حواریون سؤال کرد که «مردم مرا که میدانند؟» ایشان جواب دادند «بعضی تمعید دهنده و بعضی الیاس و بعضی یکی از انبیاء.» - او از ایشان پرسید «شما مرا که میدانید» پطرس در جواب او گفت، «تو مسیح هستی» (مرقس ۲۷/۸). در انجیل میگوید که عیسی بشاگردان خود امر فرمود که هیچکس را از ورود او خبر ندهند. و عیسی ایشان را آگاه ساخت که وی بایستی عزیمت اورشلیم نماید و در آنجا از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان رنج و جفای بسیار خواهد کشید و بقتل خواهد رسید تا آنکه وظیفه رسالت خود را بی پایان رساند. چون دوازه تن حواریون این سخن را قبول نکردند و پطرس او را ازین حرکت منع کرد او برگشته بشاگردان خود نگرسته و ایشان را ملامت فرموده و آرام آرام بسوی اورشلیم رهسپار گردید تا آنکه در عید فصح به آن بیت مقدس رسید.

مصیبت عیسی و صلیب آویختن او

در آتننگام از اطراف جهان جماعت زوار یهود به معبد بزرگ در اورشلیم آمده بودند تا

مراسم آن عید بزرگ سالیانه را بعمل آورند. ییلاطس حکمران رومی نیز از شهر ساحلی قیصار به اورشلیم آمد تا مراقب حفظ نظم باشد و از هر شورش و بلوای احتمالی جلوگیری کند. هرود آنتیپاس ملک یهود هم از جلیل به آنجا سفر کرد تا در مراسم عید فصح شرکت فرماید، و با مؤمنان یهود در مراسم عبادت همراهی کند. تمام کاروانسراها مملو از مسافر بود. اهالی جلیل ناگزیر در دره مابین شهر و جبل زیتون خیمه‌ها بر افراشته درون آن بسر میبردند. عیسی کره خری بیماری گرفته و از جبل بانفاق حواریون بسوی شهر رهسپار گشت. جلیلان او را با فریادهای شادبانی پذیره شدند و در زیر قدم اوشاخه‌های نخل گسترده. لیکن مردم شهر می گفتند: «این کیست؟ این کیست؟ و مردم دیگر که بطواف مشغول بودند جواب میدادند این عیسی نبی است، از اهل ناصره جلیل. (متی، ۱۲/۲۱).

در آن هنگام عیسی با حواریون بمیلی شکفت انگیز میبادرت جست. از اینترارکه به هیکل رفته و صندوقها و تخت‌های صرافان را واگرون ساخت و کیوثر فروشان را بیرون کرده و تمام آنان را که در صحن بیت المقدس بخیرید و فروش مشغول بودند خارج ساخت و فریاد برآورد: «آیا مکتوب نیست که خانه من خانه عبادت تمامی است اما شما آنرا مفاره و زوان ساخته‌اید» (مرقس، ۱۸/۱۱). این عمل ظاهراً مورد استحسان عامه قرار گرفت ولی اولیاء هیکل در جواب او سخنی نداشتند بگویند و بناچار سکوت اختیار کردند.

رؤساء کهنه و کاتبان و زعماء یهود بر آن شدند که از او جلوگیری نمایند. نخست به دشنام و ناسزا علیه او برخاستند بدان امید که او را در نظر خلایق موهون و خفیف سازند. چند روزیایی که وی در مبدع و عط می‌گفت آنان سعی میکردند که بر او خرده گرفته اعترافی وارد سازند، و او را به کفر متهم نمایند، لکن او بهانه‌ای بدست آنها نمیداد و پیوسته مردم عام و ساده را دعوت میکرد که باو بگردند و بمشت او را مقدمه ملکوت آسمان بدانند. و همه خلق هم با کمال شوق باو گوش میدادند. معاندین مقام و منزلت او را وقتی منزلزل ساختند که از او سوال کردند آیا جزیه بقیصر باید داد یا نه؟ او حیلش ایشان را درک کرده در جواب گفت «چرا مرا امتحان میکنید... آنچه از بقیصر است بقیصر رد کنید و آنچه از خدا است بخدا» از این سخن او همه متعجب شدند. معلوم میشود که رفته رفته کفه معارضه و مخالفت علیه اوستن گین گردید و در مردم اندک اندک تأثیر نمود. و انبیا عهودین به مخالفان پیوستند ازین سبب عیسی مردم سخن گفتن آغاز کرد بزبان امثال و حکایات گفت که خداوند نخست قوم یهود را به ضیافت خواند، لیکن چون ایشان از قبول دعوت حق سر باز زدند خداوند دیگران و بیگانگان را نزد خود بدمیانی طلب فرمود. در انجیل آمده است که عیسی فریسیان و صدوقیان را مخاطب ساخته و گفت باجگیرها و فاحشه‌ها قبل از شما داخل ملکوت خدا میگردند از آنرو که به یحیی ایمان نیاوردید اما باجگیران و فاحشه‌ها بدو ایمان آوردند... ازین جهت شمارا میگویم... که ملکوت خدا از شما گرفته شده بامتی که میوه‌اش بار بیاورند عطا خواهد شد... (متی، ۲۱/۳۱-۳۱).

همه نگارندگان انانجیل اربعه متفق‌اند که چون عیسی بر این درجه مخالفت و معاندت دشمنان آگاه شد دانست که نوطه قتل او را می‌چینند. او نیز خود را آماده مرگ ساخت. در ضمن نقل حوادث آنها همه علاقه و شور و شوق مسیحیان صدر اول را منمکس ساخته و ساعات آخرین که بر عیسی میگذشت خاصه داستان طعانی که در شب آخر در غره خانه در اورشلیم در دوستان خود صرف نمود بدقت ثبت کرده‌اند. بنا بر آنچه مسیحیان اولیه گفته‌اند عیسی نه تنها قتل خود را بدست مخالفان پیش‌بینی

میفرمود بلکه حتی میدانست‌گی باو خیانت خواهند کرد و او را خواهد فروخت . از اینرو پلکسجلی ساده آراسته و غذایی بایاران خود برای آخرین بار صرف فرمود تا آنکه دوازده حواریون خود را آماده مفارقت خویش سازد .

در انجیل آمده است (مرقس ۱۴/۲۲) چون غذا میخوردند عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرده بدیشان داد و گفت «بگیرید و بخورید که این جسد من است» و پاله گرفته و شکر نمود و بایشان داد و همه از آن آشامیدند و بدیشان گفت « این است خون من از عهد جدید که دم راه بسیار عریضه میشود .» اینکي بعد از آن در باغی که چشمانی نام داشت یکی از شاگردان موسوم به یهودای استریوطی او را به جمعی که با چوب و شمشیر سراغ او آمده بودند تسلیم کرد . و آنها را رئیس کاهنان در پی او فرستاده بود . پس آنها عیسی را نزد مجمع کهنه و اهل شوری برده همه او را بهرم گفتن کفر بقتل محکوم ساختند . آنگاه او را نزد پیلطس رومی برده از او درخواست کردند که حکم را اجرا نماید وی عیسی را نزد هرود آنتیپاس حکمران جلیل فرستاد . گویند که پیلطس خیلی سعی میکرد بلکه عیسی را خلاص سازد و او را با اجتماع مردمی که در صحن منزل او جمع شده بودند و رهائی سارقی باراباس نام را می‌طلبیدند ، ببخشد ولی مردم عیسی را یکی از فرقه قانونیان میدانستند و در عوض او آزادی آن سارق را استدعا می‌کردند . ازینرو پیلطس عیسی را برای بدار آویختن تسلیم کرد . سه ساعت از نیمه روز گذشته بود که او را بیای دار آوردند و همه او را ترکه گفتند چ� چند تن از زنان که با او تا دقیقه آخر همراه بودند و ماتن گرفتند . جماعت در اطراف او فریاد بر میآوردند و او بر ایشان دعا میکرد و میگفت «ای پدر اینها را بیمارز زیرا که نمیدانند چه میکنند...» (لوقا، ۲۳/۲۴)

پس با آواز بلند گفت «الهی الهی چرا مرا ترک کردی ؟» و جان تسلیم حق کرد .

هیچ مرگی در تاریخ بشریت و در سراسر عرصه عالم بقدر مرگ عیسی در قوه متفکره انسان تأثیر نکرده است بعقیده مسیحیان که صلیب او را مانند رمز ایمان و مثل نفس و نشان احترام قرار داده‌اند عیسی تحمل رنج نمود تا آنکه ابتاه نوع خود را کفار دانه آمرزیده سازد . و در دیده‌ایشان عیسی نمونه کامل و مثال اعلا ی فداکاری در راه محبت الهی است .

پس برای آنکه در شب سبت جسد او بر فراز صلابه باقی نماند شخص دولتمندی یوسف نام که از اعضاء شورای کاهنان بود جسم او را در قبری نو که از سنگ برای خود تراشیده بود گذاشته و سنگی بزرگ بر آن غلطانده برفت .

فصل یازدهم

تحولات مذهب عیسوی

در نزد مسیحیان قرن اول حوادثی که بعد از صعود عیسی اتفاق افتاد بیش از آنچه در ایام عمر او رویداد اهمیت دارد . البته سرگذشت زندگی و تعلیم و مواظ عیسی در زندگی و افکار ایشان قیمت بسیار داشت ولی مسأله قیام او از میان اموات معنی و ارزشی عاشر و والا تر دارد ، یعنی او را خداوند صاحب حیات و مبعی ارواح و رابطه وحدت روحانی مابین ایشان با خداوند پایدار آسمانی دانستند .

باید گفت آن دین عیسوی که پیروان عیسی روی شالوده ایمان باو بنیاد نهادند غالباً در صورت و معنی با تعلیم آن معلم فرق بسیار دارد ، و تطبیق بین مذهب شخص عیسی و سرگذشت او با ایمان و عمل عیسویان بخوبی نشان میدهد که مؤسس آن دین دارای امتیازی روحانی و اخلاقی بسیار عالی بوده است .

ولی بهر صورت عیسویان هیچوقت از سر حد ایمان بشخص او فراتر نرفتند . این پیغمبر همیشه استاد و پیشوای ایشان است و تحولاتی که در هر مسأله و باب در آن دین روی داده همیشه روی محور مذهب و سرگذشت حیات عیسی دور میزده است و ما اکنون داستان تاریخ پیروان او را

در این فصل شرح میدهیم .

۱. عصر رسولان

قیام

هنگامیکه عیسی را در باغ جنمائی دستگیر کردند همه شاگردانش پراکنده گشتند و از آن میان هیچکس جز یوحنا جرأت نمود که به محل صلیب او نزدیک شود . حتی پطرس که در آن حوالی بود چون او را شناختند عیسی را انکار کرد . روز سبت را حواریون با الم و یاس و خوف در نهانخانه بسر آوردند . صبح روز سوم بمضی از زنان اقارب او پیش از اینکه راه مراجعت به جلیل را پیش گیرند بطلب قبر او رفتند ولی آنرا نهی یافتند . هنگامی که سرگردان عازم بازگشت شدند بزرگترین واقعه تاریخ مسیحیت برای آنها بوقوع پیوست در آن موقع فرشتگانی ظاهر شدند و آوازهایی شنیدند که به آنها گفت عیسی از مردگان برخاسته است . آنگاه پطرس و دیگران او را برای العین دیدند . این مشاهده در جلیل نیز بار دیگر برای آنها تکرار شد . در این هنگام یاس و نومیدی از میان رفت و ایمان و امید جانشین آن شد . و نهال مذهبی نوین کاشته گردید که درختی بارور در تمام دنیای حوالی مدیترانه سایه افکند .

قدیمی ترین روایتی که در باب ظهور عیسی بعد از قیام او بما رسیده آن است که پولس رسول نقل نموده . وی در حدود سال ۵۲ میلادی به کلیسائی که در شهر قرینث Corinth تأسیس کرده بود چنین نوشته است ، « الان ای برادران شما را از انجیلی که بشما بشارت دادم اعلام می نمایم بشرطی که کلامی را که بشما بشارت دادم محکم نگاه دارید ... زیرا که ... مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سیم بر حسب کتب برخاست و اینکه بکیفا ظاهر شد و بعد از آن بآن دوازده و پس از آن بزیاده از یانصد برادر یکبار ظاهر شد که بیشتر از ایشان تا امروز باقی هستند اما بعضی خوابیده اند . از آن پس به یعقوب ظاهر شد و بعد بجمع رسولان و آخر همه بر من مثل طفل سقط شده ظاهر گردید ... » (رساله اول پولس به قرینثیان ۱۵ / ۸ - ۱)

عید خمسين Pentecost (پنطیکاست)

قیام مسیح حواریون را متعقد ساخت که عیسی از مردگان برخاسته و عذریب بار دیگر رجعت خواهد کرد سوار بر ابرها چنانکه در باره پسرانسان موعود گفته شده که در روز آخرین در محضر عظیم الهی درباره یکایک ام و اقوام داوری خواهد فرمود . پس اکثر شاگردان که تعداد آنها در آنوقت به یکصد و بیست تن می رسید جلیل را ترک کرده بسوی اورشلیم رهسپار شدند و در آنجا در غره بزرگ برای نماز و مشورت اجتماع می کردند . در کتاب اعمال رسولان آمده است که مریم مادر عیسی و برادرانش نیز در آن جماعت بودند و حواریون خودپیشوایان آن گروه بودند مخصوصاً یعقوب برادر عیسی در آن میان شخصیتی برگزیده گردید . هم در آن کتاب است ، « چون روز پنطیکاست رسید بیک دل در یکجا بودند که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت و زبانها منقسم شده مثل زبانهای

آتش به ایشان ظاهر گشته و بر هر یک از ایشان فرار گرفت و همه از روح القدس برگشته بزبانهای مختلف بنوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید سخن گفتن شروع کردند. (اعمال رسولان ۵/۲ - ۱)

نزد این مسیحیان صدر اول قیام مسیح اثبات حقانیت انجیل بود و هبوط روح القدس در روز عید خمسين به آنها اطمینان قلبی بخشید که همان نیروی غیبی که در عیسی مسیح سرور ایشان مستور بود در آنها نیز ظاهر شده است از اینرو جرأت و جسارت جدیدی در خود احساس کرده با کمال شجاعت بوعظ و تبلیغ در کوی و بازار شروع کردند. همانجائی که چند هفته پیش عیسی را گرفته بصلیب آویختند.

کاهنایی و توفیق بیایی نصیب ایشان می‌گردید. صدها نفوس مؤمن به آنها گرویدند. فریسیان و صدوقیان وحشت زده پطرس و یوحنا را توقیف کرده در برابر شوری (سن هاردین) احضار نمودند و به آنها امر کردند که از آن روش و آئین دست کشیده از سخن گفتن بنام عیسی ناصری خودداری کنند. لکن چون آنها را رها کردند با کمال بی اعتنائی بساز وعظ و تبلیغ را ادامه دادند. بار دیگر چند تن از آنها را بزندان افکندند و باز در برابر شوری احضار کردند چون رئیس کهنه بآنها گفت مگر شمارا قدغن نکردیم که بدین اسم عیسی تعلیم ندهید. پطرس و رسولان در جواب گفتند: «خدا را می‌باید بیش از انسان اطاعت نمود» (اعمال رسولان ۵/۲۹). در خلال این احوال غضب و خشم یهود که از آن پس رویداد یکی از زعماء فریسیان غملائیل نام فرزند زاده هیلل که یکی از مفتیان و ربانیون یهود بود آنانرا بمسالمت و آرامش اندرز داده گفت: ای مردان اسرائیل از آنچه میخواهید با این اشخاص بکنید برحذر باشیید زیرا قبل از این ایام تیودا نامی برخاسته خود را شخصی می‌پنداشت و گروهی قریب به چهار صد نفر بدو پیوستند و او کشته شد و متابعاتش نیز پراکنده و نیست گردیدند و بعد از او یهودای جلیلی در ایام اسم نویسی خروج کرد و جمعی را در عقب خود کشید او نیز هلاک شد و همه تابمان او پراکنده شدند الان بشما می‌گویم ازین مردم دست بردارید و ایشان را واگذارید زیرا اگر این رای و عمل از انسان باشد خود تباه خواهد شد ولی اگر از خدا باشد نمی‌توانید آنرا بر طرف نمود... پس بسخن او رضا دادند» (اعمال رسولان ۵/۴۰-۳۳) این اندرز و نصیحت که زعماء یهود را، به ملایمت و مدارا رهنمائی می‌کرد در آنها تأثیر کرد و اولیاء یهود بهمین اکتفا نمودند که حواریون را در انتظار موهون و خوار ساخته تازیانه زدند و مرخص کردند.

کلیسای اورشلیم

ظاهراً دو چیز سبب شد که کلیسای اورشلیم پایدار مانده بکلی نابود نشود. نخست آنکه حواریون همه پیروان پیشوائی غایب و متوفی بودند و مخالفین انتظار داشتند که برمر زمان شوق و حرارت ایشان کاسته میشود. دوم آنکه ایشان ظاهراً تمام رسوم و آداب شریعت یهود را رعایت می‌کردند و همه روزی مرتباً به معبد رفته و آئین موسی را مانند دیگر یهودیان احترام می‌نهادند. اگر کسی بدین ایشان درمی‌آمد و مختون نبود او را الزام می‌کردند که عمل ختان را انجام دهد. تنها چیزی که ایشان را از دیگر یهودیان امتیاز می‌داد آن بود که اعتقاد داشتند که عیسی همان مسیح

موجود است که در کتب انبیاء بنی اسرائیل بظهور او بشارت داده‌اند و عنقریب پسر انسان بار دیگر بجهان خواهد آمد. آن جماعت در خانه‌های خصوصی افراد مثلاً در خانه مادر مرقس در اورشلیم دور هم جمع شده در آنجا به شکستن نان و خواندن دعا اشتغال می‌جستند. این جماعت هر چه داشتند ما بین همگی مشاع بود. اموال و اشیاء خود را فروخته و عایدات آنرا صرف احتیاجات عمومی جماعت و کارهای مذهبی می‌کردند و با روحی پر از نشاط به نشر و تبلیغ و عمل تمهید به مؤمنین جدید مشغول بودند.

اما با این طرز عمل ایشان که خود را کاملاً يك فرقه از یهود معرفی می‌کردند دیگر مؤمنان به عیسی همراه نبودند یعنی بمضی از واردین جدید آن آزادی که عیسی نسبت بقانون موسی اجازت داده بود مرعی داشته بودند. در شهر اورشلیم کنیسه‌های خاصی داشتند خاص یهودیانی که از اطراف ممالک جهان آمده و به زبان یونانی تکلم می‌کردند. این غربا و واردین چندان به تشریفات صوری سخت و قربانیهای یهود اعتقاد نداشتند و به امور ظاهری پایست نبوده و در اعمال قانون شرع موسی و صف انبیاء مانند موسویان اورشلیم متمصب و خشک نبودند و چون یکی از آنها بدین عیسی درآمده در جمعیت عیسویان داخل می‌گردید احکام اصلی انبیاء را در زنگانی روزانه محترم شمرده و بکلمات عیسی ایمان آورده بودند و مخصوصاً اعتراضات و انتقاداتی که آنحضرت به پیشوایان فریسی و صدوقی فرموده بود تکرار می‌کردند.

ازینرو نه تنها در میان مسیحیان و یهود اختلاف و نباین بظهور پیوست بلکه مابین جماعت مسیحی نیز تفرقه افتاد. از یکطرف حواریون با یهودیان رادیکال یونانی زبان کمتر تماس گرفته و از طرف دیگر مسیحیان جدید از زعماء اورشلیم خود شکایت آغاز نهادند. در کتاب اعمال رسولان آمده است که «و در آن ایام چون شاگردان زیاد شدند هلیثنیان از عبرانیان شکایت بردند که بیوه زنان ایشان در خدمت یومیه بی‌بهره می‌مانند» (اعمال رسولان ۱۲/۶)

چون این افتراق اشتداد یافت تمام جماعت مسیحیان اورشلیم دور هم جمع شده و این مشکل را بدین طریق حل کردند که از میان خود هفت تن غیر از حواریون برگزینند که آنهادمصدی تقسیم و توزیع طعام و نگاهداری حساب باشند. و یکی ازین جمله یهودی یونانی زبانی بود و موسوم به استفان که در حقیقت پیشوای جناح آزادمنشان کلیسا گردید و بدین ترتیب روزگاری را با هم گذرانیدند تا اینکه زعماء یهود آن مرد را در شوری احضار کرده بقتل محکوم ساخته سنگسار کردند.

این واقعه يك دوره جدید از عقاب و آزار نسبت به نصرانیان شروع شد و معلوم می‌شود که اولیاء یهود این جفاکاری و ستمگری را درباره کسانی روا داشته‌اند که آزادی عمل داشته و شریعت موسی را رعایت نمی‌کردند چنانکه در همان کتاب آمده است «در آنوقت جفای شدید بر کلیسای اورشلیم عارض گردید بعدیکه همه جز رسولان بنواحی یهودیه و سامرا پراکنده شدند و مردان صالح استیفاً از آن دفن کرده و برای وی مانع عظیمی، برپا داشتند» (اعمال رسولان ۱۳/۸ - ۱)

از آن پس نهضت دین مسیح در اورشلیم بحدودی خود دو جهت پیدا کرد و آن تفرقه دیگر انحال حاصل ننمود و با هم در تفسیر حقایق دین مسیح اختلاف شدید پیدا شد و هیچوقت آن اختلاف حل نگشت از يك جناح یعقوب برادر مسیح بود که زعمیه عمده کلیسای اورشلیم شمرده می‌شد و جماعت رسولان با او همراه بودند و این گروه بر آن بودند که مسیحیان نه تنها ایمان به مسیحیت عیسی داشته باشند بلکه باید بار عایت جزئیات

شریعت موسی رضایت الهی را بسوی خود جلب کنند. یکی از واجبات که آنها دقیقاً محترم میشمردند امرختان بود. برای انجام این امر رسولان خاص به کلیساهای اطراف فرستاده تأکید بلیغ میگردانیدند هر مسیحی جدیداً ایمان قبل از تعمید باید مختون شود و همچنین رعایت «نجی و طاهر» مابین افراد باید بشود و این ترتیب شخص غیر مختون نجس شمرده شده و هم صحبت و هم سفره شدن با او احرام میشمردند. از طرف دیگر بعضی دیگر از افراد کلیسای اورشلیم قائل به اعتدال و میانه روی بوده و تمسب و عناد را ناپسند میدانستند. این فرقه که کم کم جماعتی از مسیحیان یهودی مشرب تشکیل دادند. آن جماعت را بتمریض ابیونیت Ebionites یا ناصری نام نهاده اند و آنها در حقیقت از پیروان موسی میباشند که فقط به مسیحیت عیسی معتقد می بوده اند. در میان مسیحیان اورشلیم یکی از حواریون که طرفدار اعتدال و میانه روی بود همان بطرس است. وی مشاهده نمود که روح القدس بر مسیحیان آزادمنش هم نزول نمیکند و چون بمسافرت شهری ساحلی رفته و کلیساهای جدید تأسیس نمود اندک اندک بیگانگان غیر مختون را نیز در دایره جمع مسیحیان بپذیرفت و تنها به تعمید آنها اکتفا کرد و با آنها اجازه داد که رعایت حلال و حرام طعام و شراب را مانند یهودیان متمسب ننمایند و آزاد باشند و خود نیز با آنها مجالست و مصاحبت فرمود. اما چون به اورشلیم بازگشت فرقه متمسبان و محافظه کاران او را مورد مؤاخذه قرار دادند و از پیرو بطرس مدتی ما بین آن دو گروه بحال تردید بود تا آخر طاهر برای اینکه روش آزادتری داشته باشد از اورشلیم به شهر رهم هاجرت کرد.

آزادمنشان و لیبرالهای مسیحی نهضت و جنبش دینی خود را همچنان ادامه دادند و به مرور زمان آن فرقه بتدریج یهودی کم کم صورت دینی مستقل و جداگانه حاصل کرد و سرعت در میان ملل و اقوام جهان انتشار یافت و پیشوای آنها مردی بود که نخست از دشمنان عنود مسیح بود ولی بعد خود مسیحی گشت و او شخصی است یهودی از اهل طاروس موسوم به «شاؤل» که بعدها «پولس» نامیده شد.

پولس رسول و انتشار مسیحیت در اروپا

پولس را غالباً دومین مؤسس مسیحیت لقب داده اند و مسلماً او در این راه جهاد بسیار کرد و فرقه طرفداران اصول و شرایع موسوی را مغلوب ساخت. و آنها اهمیت موقع و مقام خود را برائش مساعی پولس از کف دادند. ولی اهمیت او بیشتر از آن جهت است که وی اصول لاهوت و مبادی الوهی (تئولوژیک) خاصی بوجود آورده آثار روحانی مبادی عیسی را در ضمیر و روح پیروان او ثابت و مستقر ساخت و همین اصول سبب شده نصرانیت عالم گیر شود و در ممالک جهان انتشار یابد و ازین جهت بزرگترین خدمت را در تحول تمدن غربی، پولس انجام داده است.

پولس تمام این امور عظیم را قبل از زمانی دراز که خصم عنود مسیحیت بود بعمل آورد. وی از اصل و تبار یهودی میباشد و همزمان با میلاد مسیح در شهر طاروس در سیلیسیا که در آنوقت بلندی معتبر بوده است متولد گشت. در آن شهر مدرسه مهمی وجود داشته که در آنجا مبادی و حکم فلاسفه رواقیون و کاپیون را تعلیم میدادند و ظاهراً در نزد آنها مبدء تربیت نفس تا حدودیکه بقاء بادی جاویدی حاصل کنند و مطهر شخصیت الهی گردد فرا گرفته است. خانواده او ظاهراً احترام و مکانت داشته اند زیرا والدینش حق شهر نشینی و تابیت روم را خریداری کرده بوده اند و از پیرو وی مانند دیگر

افراد رومی نژاد دارای همان حقوق مدنی ایشان بوده است ولی در عقاید دینی و مذهبی بابامادی فلسفی هلنیزم در محیط یونانی خود سخت مخالفت داشت و مانند يك فرد فریسی بسیار متمصب بسمیبرد و چنانکه خود گفته است در خدمت غمالائیل معلم و پیشوای فریسی در دقایق شریعت اجداد متمصل شده درباره خدا تعصب داشتیم (اعمال رسولان : ۴/۲۲) و نیز درباره سرگذشت زندگانی خود چنین مینویسد: «در دین یهود از اکثر همسالان خود سبقت می‌جستم و در تقالید اجداد خود بنایت غیور میبودم». بالاخره پولس، یهودی بسیار متمصبی بوده که با ختم و کینه شدید در نکال و عقاب پیروان کلیسای نخستین عیسی مسیح شرکت میکرده و در موقع سنگسار کردن استیفاان نیز بچشم رضایت می‌نگریسته است. هنگامی که پیروان مسیح از اورشلیم بدوی شمال فرار کرده، دمشق و حوالی رفتند وی نزد فریسی کهنه رفته و از او نامه‌هایی طلب نمود به عنوان کنیه‌هایی که در دمشق بود تا اگر کسی را از اهل طریقت خواه مرد خواه زن بیابد ایشانرا بر نهاده با اورشلیم باز آورد. ولی از قراریکه در کتاب اعمال رسولان آمده است در نزدیکی دمشق او رامکشفه‌ای روی داد، یعنی ناگاه نوری از آسمان بر او درخشید و بزمن افتاد آوازی شنید که بدو گفت: «ای شاول! شاول! برای چه بر من جفامیکنی؟» گفت «خداوند! تو کیستی؟» گفت «من همان عیسی هستم که نو بدو جفامیکنی...» (اعمال رسولان، ۲/۹) چون ازین حالت و کشف بخود باز آمد پولس خود را نابینا یافت پس دستش را گرفتند و او را بدمشق بردند و مدت سه روز در آنجا در حال کوری بسر آورد و هیچ نخورد و نیاورد و یقین کرد که عیسی میموت که مورد ایمان مسیحیان است بر او ظاهر گردیده است.

این تغییر بی‌نهایت عظیم که در زندگانی پولس، وقوع پیوست و او را باز گیر ساخت که سفری بدیار عربستان شمالی بنماید و در آنجا به تفکر مشغول گردد. پس باز دیگر بدمشق بازگشت و نه فقط در آنجا بلکه در تمام بلاد شمال تا انطاکیه که سومین شهر بزرگ امپراطوری روم بود پیشوای مطلق مسیحیان گشت در این امکنه و بلاد این آئین نوین یروان و مؤمنین بسیار در میان آنها (غیر یهود) گرد آورد. بعد از سه سال سفری با اورشلیم کرد و مدت دو هفته در آنجا بسر آورد تا آنکه شخصاً با پطرس رسول و یقوب و دیدار کنند بعد از آن باردیگر بطرف شمال روی آورده اوقات خود را در بلاد شام و سلیس با میگذرانید. پس از آن مشهورترین سفر دعوت خود آغاز کرد و بمصاحبت بارتولایس و یوحنا و مرقس جهانگردی آغاز کرد. نخست بجزیره قبرس رفته و سرتاسر آن جزیره را به یهود و از آنجا برگشتن نشسته قصد دیار آسیای صغیر کرد در شهرهای معروف یرگا - انطاکیه - ایکونیوم - ایستر او در با کلیساهای محلی تأسیس فرمود. بار دیگر سفری مجدد بآن بلاد کرده آن کلیساها را دیدن نمود و آنگاه بشهر طراس (تروی باستانی Troy) رو نهاد پس از آنجا با کشتی بمقدونیه رفته قدم ببالکان اقلیم اروپا نهاد و در شهرهای بزرگ ساحلی یونان مجامع عیسوی تشکیل داد و به آن رهسپار گشت و از آنجا بشهر قرینت رو آورد و یکی از کلیساهای مهم عالم مسیحیت را در آن شهر برپا ساخت. پس از همان خط که رفته بود مراجعت کرد.

گرچه وی جسماً نانوان و بیمار شده و به بیماری مثلاً گردید در نوشتجات خود آنرا به بخاری در گوشت بدن تشبیه کرده است. مضافاً منتهای نشاط و شوق و حرارت را در آشنائی این مسافرت‌ها از خود نشان میداد. میگوید نیروی بدن من زیاد میگردید زیرا هر وقت خود را ضعیف و فرسوده میدیدم خویشتن را تسلیم عیسی مسیح میکردم و در او منزل میگزفتم و دیگر بار قوت می‌یافتم. این حرارت ایمان و قوت قلب پولس را بمخاطرات بسیار عرضه میکرد چنانکه مینویسد:

از یهودیان پنج مرتبه از چهل یلکم تازیانه خوردم. سه مرتبه مرا جوبزدند. یکدفعه منگسار شدم، سه کمرت شکسته گشتی شدم، شبانروزی در دریای سرآوردیم. در مسافرت های خود بارها در خطرهای نهرها و در خطرهای دزدان و در خطرهای از قوم خود و در خطرهای از امتهای و در خطرهای در شهر و در خطرهای در بیابان، در خطرهای از دریا و در خطرهای در میان برادران که به درمخت و مشت در بیخوابیها، بارها در گرسنگی و تشنگی در روزهها و بارها در سرما و عریانی ... رساله دوم پولس بقرنیان، ۲۵/۱۱.

باری درون این مرد شراره و نیروی روحانی مشتمل بوده که باو ایمان و ثبات میبخشید، یکی اعتقاد به الهیت عیسی. دوم ایمان با آزادی روح.

اصل آزادی ضمیر و حریت روح در اوایل ایام ایمان جدید برای او به ثبوت پیوست. وی مشاهده کرد که اکثر عیسویان شام و سیلیسیا غیر مختون اند و از شریعت موسوی آگاهی و علم ندارند. در ابتدا که بشوق و عطش فراوان خواهان معرفت و راستی بود بر آن عقیده رفت که ظاهر شریعت و قانون موسی تنها راه وصول به حقیقت و تنها منبع سعادت حیات است. ولی چون آن نودیشان را ملاحظه کرد که با وجود ایمان کامل به عیسی بکلی از شریعت موسی بی خبرند ولی پایه اعمال و اخلاق ایشان بسیار العیتر و محکتر از پیروان ظاهر شرع است، بر او روشن شد که حقیقت مسیح در باطن مرد مؤمن تجلی میکند و او را بر منزل صواب و درستکاری و هبری می نماید بطوری که آزادی روح و ضمیر کارهای نیک و پسندیده انجام میدهد و از بدی می پرهیزد و برای او ضرورت ندارد که دائماً به دستورهای رسمی و قوانین دینی رجوع کرده و حلال و حرام را از روی آنها تشخیص دهد. پس به یقین دانست که باید بندهای پیوسته شریعت (موسی) را رها کند و طلبکار آزادی روح و حریت ضمیر شود ازینرو صریحاً اعلام کرد که دیگر عمل ختان و جوبی ندارد و همچنین رعایت حلال و حرام در طعام و شراب ضرورت نخواهد داشت، و افراد بشری را به «نجس و طاهر» تقسیم نباید کرد.

در سرائین قضایا فرقه متمسبان و پابندان بشریت موسوی در کلیسای اورشلیم با پولس اختلاف و نزاع پیدا کردند. وی در آن شهر با بطرس و یوحنا و یعقوب مباحثه کرد و آنها بحمايت و تأیید عقاید او برخاستند مشروط بر آنکه دائره تبلیغ وی محدود بامم غیر مختون باشد و دیگر رسولان به تردعوت از قوم مختون (یهود) بپردازند و نیز موافقت کردند که برای امتهای انجام عمل ختنه و جوبندارند لکن باید آنها بر خود واجب شناسند که به عفت و تقوی زندگانی کرده از گوشت حیوانات قربانی در بپزند و همچنین از گوشت حیوان خفه شده و غیر مذبوح تناول ننمایند. این توافق که در اورشلیم بعمل آمد در واقع برای پولس موقعیتی نمایان بود زیرا بدین وسیله کلیسا تصویب کرد که از آن پس رعایت شرایع و قوانین یهودی برای پیروان عیسی واجب نیست.

اما مسأله الهیت عیسی که نزد پولس به ثبوت یقین رسیده بود عبارت از این بود که برای عیسی مقامی فوق مقام مسیحیت قائل می شد. البته وی را همان مسیح نجات دهنده می دانست که آمده است تا ملکوت الهی را بر زمین برقرار سازد و پس از قیام بار دیگر رجعت خواهد کرد، سوار بر ابرهای آسمان تا در روز قیامت بین اخیار و اشرار داوری فرماید. اما چون وی نزد امم غیر یهودی بدعوت مبموت بود فکر مسیحیت و بموت و رجعت او بکلی نزد ایشان فکری بیگانه بود. از اینرو پولس از راه دیگری که متناسب با فکر و اندیشه آن اقوام بود در آمده و قضیه نجات و درستکاری خود را از ذنوب و مرگ دنیوی که از صفات خاصه عیسی بود مطرح کرد و گفت: حیات ابدی را

فرد وقتی حاصل می‌شود که خود را با عیسی روحاً متصل سازد و مسأله مرگ و بعثت بعد از مرگ و رجعت عیسی را بنحوی دیگر تفسیر کرد و اظهار داشت عیسی مسیح موجودی است آسمانی که طبیعت و ذات الهی دارد ولی خود تنازل فرموده صورت و پیکر انسانی را قبول کرده و از آسمان بزمین فرود آمده است و از این مرحله بازتنزل کرده رضایت داد که او را بصلیب بیاویزند. تمام این درجعات را از آن جهت قبول فرمود که باردیگر قیام کند و در دست راست پدر خود (خدای تملی) بنشیند و قدرت مطلق بر مرگ و حیات را در قبضه اختیار بگیرد پس برای این که مبدء اسرار آمیز خود را شرح و تفسیر کند ، قائل بازایت وجود عیسی و تنزیه او از عالم صفات گردید و در یکی از رسائل خود چنین نوشت :

«او (عیسی) صورت خدای نادیده است تخت زاده تمام آفریدگان زیرا که در او همه چیز آفریده شده آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و خشکها و سلطنتها و ریاسات و قوات همه بوسیله او و برای او آفریده شده و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد» (رساله پولس به کولسان، ۱/۱۵).

با این اندیشه و تعلیم بزرگ که عبارت باشد از «اصل ظهور روح الهی در پیکر بشری عیسی و مظهریت و محبت خداوند نسبت به بشر از صبح ازل پولس توانست بکلی امتهای (غیریهودی) را معتقد و متقاعد بخود سازد زیرا این ملل مختلف همه در تحت نفوذ مذاهب اسرار آمیز یونان بودند که اصل طلب حیات جاوید و اتصال نفس بشر با روح خدایان در آنها نفوذ کرده و ریشه دوانیده بود و بر طبق مبادی عرفانی «مستیک» یونانیها بر آن بودند که جسد فانی و جسد فاسد را بوسیله عبادت روحانی جنبه الهی و ایزیت میتوان داد ازینجاست که باز پولس در یکی از رسائل خود نوشته است :

«اگر بر مثال موت او متحد گشتیم هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد... همه چنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید اما برای خدا و مسیح عیسی زنده . . .» (رساله رومیان، ۴-۱۱/۶).

پولس نه تنها مؤمنین و پیروان خود را حیات ابد و عده داد که میتوانند با اتصال به عیسی بدست آورند بلکه رهائی و نجات و غفران ذنوب و خطایار را در این جهان نیز بوسیله ایمان باو حاصل میتوانست کرد . از اینرو عرفان و اخلاق دو رکن و اساس تعالیم پولس میباشد که هر دو در حقیقت یک امر واحد و غیر قابل انفکاک اند . بر طبق تعلیم او ایمان و پیروی از عیسی عبارتست از اینکه شخصیت خود را بوسیله مراسم چند مانند تعمید و عشاء ربانی و وسط شوق تکلم باالسنه گوناگون بااو متصل سازیم و بلاوه در اعمال خود درست پیرو او باشیم و همان کنیم که او میکرد . این فلسفه پولس در تحول دین عیسوی اهمیت فراوان دارد . زیرا آنرا از دوطرف یعنی افراط در عرفان اسرار آمیز و تفریط یعنی غلو در پیروی ظاهر شریعت موسی منع کرد و در آن میان اعتدالی بوجود آورد . از مسائلی که وی بکلیساهای مختلف که در بلاد امتهای تأسیس کرده بود بنگاشته است ملاحظه می‌شود که وی اهمیت بسیار به عمل و تقوی داده است و با چشمانی دقیق مراقب جوامع عیسوی بوده و مانند پدری که فرزندان خود را هدایت میکند او نیز آنها را بسوی عالیتن بر زمین تهذیب اخلاق رهبری میفرموده و ازین فکر باطل و اندیشه ناصواب که ایمان و اعتقاد قلبی بدان عمل برای نجات نفس و غفران ذنوب کافیت ، آنها را بر حذر میداشته است .

کرم نفس و صفای نیت او نسبت به برادران مسیحی در اورشلیم باعث شد که دوره خدمت تبلیغ و نشر دعوت که برعهده خود گرفته بود ناگهانی خاتمه پذیرد. وی بر خود الزام کرده بود که برای فقرا و کلیسای اورشلیم وجهی گرد آورد و چون مبلغی فراهم ساخت بر آن شد که خود آنرا به آنجا ببرد و مابین آنها توزیع کند. ولی در آنجا عوام یهود، علیه او شوریده و سبب شدند که او را بزدان بیفکنند. چون وی حقوق یک فرد رومی را دارا بود شکایت به قیصر بردیدان امید که او را برای محاکمه به رم ببرند از اینرو او را مغلولاً بدان شهر بزرگ بردند برخلاف انتظار در آنجا همچنان محبوس بماند. لیکن در ایام حبس از شوق و نشاط او کشته نشد رسالات و نامه‌های عدیده به کلیساها و افراد تحریر میفرمود. بالاخره بعد از یک دوره حبس و توقیف که مدت آن معلوم نیست او را مانند یکی از آشوبگران که باعث اختلال امنیت در محروسه کشور روم شده است بقتل رسانیدند.

وقتی که او از میان رفت مذهب مسیح بقدری قوت گرفته بود که از اتم واقوام و طبقات مختلف مانند یهودی و یونانی و رومی اهل ظاهر و پیروان باطن و عوام و خواص را با هم در زیر پرچم مسیح متحد شده بودند جماعتی که همه دارای وحدت روحانی و قوه حیات بخش مشترک بودند. از مفاد نامه بسیار قوی و محکمی که به نصاری ایسی نوشته بخوبی این معنی ظاهر میشود که چگونه برای ملل قلمرو رومیان که همه از حیث فرهنگ و ادب مختلف و از مبادی روحانی با یکدیگر متمایز بودند وی بشارت عیسی آورده است، می‌نویسد:

«او (عیسی) شما را که در خطای و گناهان مرده بودید زنده گردانید..... در میان ایشان همه ما نیز در شهادت جسمانی خود قبل ازین زندگی میگردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را بعمل میآوردیم و لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است... ما را که در خطای مرده بودیم با مسیح زنده گردانید و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید... تا هیچ‌کس فخر نکند زیرا که محض فیض نجات یافته‌اید بوسیله ایمان و این از شما نیست بلکه از بخشش خداست... بیاد آورید که شما در زمان سلف‌ای اتمهای در جسم (که آنانیکه باهل خسته نامیده میشوند... شما را نامختون میخوانند) که شما در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بی‌امید و بی‌خدا در دنیا بودید. لیکن الحال به‌مسیح عیسی... نزدیک شده‌اید... زیرا که او سلامتی ماست که هر دو را یک گردانید و دیوار جدائی را که در میان بود منهدم ساخت... بوسیله او هر دو در نزد پدر در یک روح داخل هستید ازین بیمد غریب و اجنبی نیستید بلکه هم‌وطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده‌اید که خود عیسی مسیح خود سنگ زاویه است...» رسالهٔ افسسیان، ۲/۲۰-۱.

۲. کلیسای قدیم

با آنکه پولس را میتوان دومین بانی کلیسای مسیح لقب داد معذک نباید در اینمعنی راه مبالغه رفت، چه قبل از او پیشوایان دیگر بوده‌اند که زحمتهای کشیده و دین مسیح را تابیلادانطاکیه و اسکندریه و روم انتشار دادند. علاوه بر رسولان (حواریون) نام مردمان دیگری نیز بگوش می‌رسد که در این راه گامها برداشته‌اند مانند بارتناپای معاصب پولس (اعمال رسولان، ۳۶/۴) شمعون

ملقب به نیجر و لوکیوس قیروانی و مناخم برادر رضاعی هیرودیس (اعمال رسولان ، ۱/۱۳) و اپولو (اعمال رسولان ، ۲۳/۱۸) و غیره که همه اینها در هرسو بجهد و جهد تمام سرگرم تأسیس کلیسای مسیح بودند . . بطوری گروندگان بائین نوین پیوسته و بسرعت در سواحل مدیترانه شرقی افزایش مییافت بجائی رسید که پولس در اندیشه همت خود می‌پروانید که وقتی از رم به اسپانیا سفر کند تا دعوت مسیحیت را در اقصای مغرب انتشار داده باشد .

کامیابی و پیشرفت مسیحیت در صدر اول در مراکز تجاری-قلمرو رومیان بیشتر از آن سبب بود که در همه آن بلاد کنایس یهودی یا لااقل محله یهودان وجود داشت و هر جا که دین موسی رفته بود پیام مسیح نیز بدنبال آن می‌رفت . لیکن چون روزی رسید که یهودیت محافظه کار متعصب آن فرقه جدید را کافر دانسته و آنرا بطور قطع طرد نمود جوامع مسیحی باستقلال از میان کسبه و اهل حرف و صنایع در شهرهای بزرگ جداگانه بوجود آمد یعنی تخت در میان سکنه بومی بلاد که یونانی تکلم میکردند و سپس در میان دیگر مردم که بالسنه محلی سخن میگفتند این دین جدید نه فقط بسوی مغرب که عرصه محروسه رومیان بود پیش رفت ، بلکه تا وادی دجله و فرات از یک طرف و تا حبشه (اتیوپی) از طرف دیگر منتشر گردید .

مقاومت و جفا

در اواسط ماهه دوم میلادی مذهب عیسوی برای حکام رومی کشورهای مفتوحه اولین مـسـأله مشکل گردیده بود مخصوصاً در ممالک شام و آسیای صغیر این قضیه دشوارتر شده . رومیان بالطبع از امور اسرارآمیز و کارهای مخفی بیزار بودند و به همین سبب بآیین مسیح مقاومتی بظهور رسید . مسیحیان اولیه بر حسب تعالیم دینی خود را در جهان می‌دیدند ولی از جهان نمی‌دانستند هر چند بندرت نئی چند از ایشان داخل خدمت لشکری روم شده و یا مناصب کشوری را تصدی میکردند ، لیکن اکثر ایشان از کارهای دنیوی کناره می‌جستند . البته در امور دنیوی کاملاً مطیع اوامر حکومت بودند ولی رویه رفته با اولیاء امور جدائی و بینوینی داشتند . علاوه بر آن از مراسم تشریفات آداء سوگند که رومیان وضع کرده بودند ، امتناع می‌ورزیدند . چون واجب بود که هر فرد رومی به «زنی» امپراطور یعنی روح الهی او قسم یاد کرده و با احترام تمثال او در محراب و معبد بخور سوخته و شراب بنوشند چون نصاری از این عمل سر باز میزدند . حکام رومی این امتناع را نشانه بیوفائی و تمرد دانسته بسیار نگران می‌شدند . علاوه بر آن چون عیسویان در اواخر روز بشفل و کار خود مشغول بودند و مجامع دینی خود را برای عبادت و نماز در هنگام شب یا در صحرایان تشکیل میدادند ، از اینرو اراجیف و اکاذیب درباره آنها بانواع و اقسام درباره مجالس میگساری و هوسرانی منتشر می‌شد و آنها را با اعمال قبیحه منافق متهم می‌ساختند . همچنین از آن سخن عیسی که گفت : «اینان را هر که بخورد بدن من را خورده و این شراب خون من است . . .» بر آنها نهامت آدمخواری مینهادند . همچنین از آنجا که عیسویان در مجالس نمایشی (نیانو) و مبارزات پهلوانی و جشنهای عمومی دوری می‌جستند ، این عمل نزد اهالی سوء تعبیر شده و از هر طرف فواید بلند بود که «مسیحیان را بکشتید و آنها را طعمه سباع سازید» .

تاریخ قدیمترین قتل عام مسیحیان در شهر رومیة الکبیری سال ۶۴ م . میرسد . در عهد

امپراطوری نرون و بعد از آن نامدت یکقرن تمام حکام رومی غالباً مسیحیانی را که از پرستش تمثال امپراطور سرباز میزدند، بفتحترین صورتی بقتل می‌رسانیدند. یعنی با آنها رازنده می‌سوزانیدند یا آنکه طعمه شیران و دادن می‌ساختند. شاید عده این‌گونه شهدای اولیه فراوان نباشد ولی تأثیر این آشوبها و اغتشاشها فریاد بود و نتایج بزرگ هم در روحیه مسیحیان و هم در افکار عامه بار می‌آورد و نهراً باین نتیجه می‌رسیدند که مذهب عیسی نه تنها برای پیروان خود آسایش زندگی را تأمین نمی‌سازد بلکه باید بر سر آن نیز جان بپارند.

رسم عبادت و تشکیلات کلیسا

در خلال این احوال جوامع مسیحیان تحول یافته بصورت واحدهای مستقلی که دارای صورت متشکل و منظمی بود در آمد. در زمان پولس رسول هنگامیکه مسیحیان احساس استقلال در کلیسا نمودند و از سایر جوامع بشری کناره گرفته و خود یک جمعیت و اخوتی تشکیل دادند اعمال و عبادات ایشان دو نوع بود: اولاً تجمع در عبادتگاهها برای انجام مراسم دینی مطابق نمونه کتیبه‌های یهود که در بهای آن بروی همه اعم از مؤمن قدیم یا سالک و تازه وارد باز بود و در آنجا از روی کتب انبیاء و صحف توراتیه فقراتی تلاوت می‌کردند^۱ و نمازها و دعاها می‌خواندند و بوعظ سخن گفته و از مزامیر می‌سرودند.

ثانیاً - شرکت در «ضیافت محبت» که فقط خاص مؤمنین بود و آن عبارت بود از گشودن سفره طعام در برابر تمام حضار، و در اثناء صرف آن تشریفات ساده‌ای انجام می‌شد یعنی از سفره طعام آخرین عیسی یاد می‌کردند و از تذنیف و قربانی عیسی به جسد و خون او از آن شراب رمزی می‌گرفتند و چون این تشریفات بصورت عبادت شکرانه ادا می‌شد آنرا «اوکاریست» Eucharist نامیدند که بزبان یونانی بمعنی «شکرگزاری» میباشد. «مینک» بمرور ایام عدد مسیحیان افزایش یافت و جامع عیسویان وسعت گرفت گشودن سفره عام برای همه تدریجاً غیرممکن شد و از آن پس رفته رفته بمراسم عشاء ربانی بعد از خانه مراسم عبادت عمومی فقط در روزهای یکشنبه اکفا گردید. یعنی پس از ختم دعا و وعظ، تمعید یافتگان در معبد مانده و دیگران خارج میشوند و آنها مؤمنین کامل عقیدت صافی مشرب بودند که با یکدیگر این رسم دینی را که رمزی از ایمان مسیحیت است به عمل می‌آوردند.

در طول زمان خرد خرد ورود بجامعه مسیحی رسوم و آداب مشخص و معلومی حاصل کرد. هر کس داوطلب قبول این دین بود بهر سن و سال نخست یکدوره تعلیمات و امتحانات می‌گذرانید که مدت چندماه بطول می‌انجامید و تشریفات تمعید Baptism خانه می‌یافت بعبارت دیگر داوطلب را در آب فرو می‌بردند یا آب بر سر او می‌پاشیدند. معمولاً این دوره تعلیم را در هر چند روز یکبار رأس هر دوره «Lent» بعمل می‌آوردند و تمعید را در ایام عید فصح انجام می‌دادند. رسم چنان بود که فرد مؤمن برای تمعید جامه سفید می‌پوشید. در پی تمعید رسم تصدیق «دادن» انجام می‌گرفت.

۱ - خواندن قسمتهائی از انجیل و رسالات مسیحیان بعد از تلاوت توراتیه بعد از قرن دوم میلادی در کلیسا معمول گردیده است.

در آن وقت معتقد بودند که روح القدس بر تازه وارد ورود فرموده است بعد از انجام رسم «تصدیق» رسم تمهین «مسح باروغن» Anction بعمل می آمد یعنی باروغن علامت صلیب را بر روی سینه او نقش میکردند و او عهد میکرد که خدایان قدیم را ترك کرده وعقاید و رسوم سابقه را رها کند و از آن پس از قانون مسیح بایقین کامل و ایمان درست پیروی نماید.

در آغاز کار تشکیلات کلیساها بسیار مشوش و بی نظم بوده است ولی در اواخر قرن اول جوامع مسیحی در هر جا که بودند برای تنظیم امور خود شورائی از متقدمین تشکیل داده و یک تن رئیس در رأس آنها قرار گرفت که او را «اسقف» اسم نهادند و اسقفها راهبریک معاونی بود که «شمام» نامیده میشد ولی تعلیم و موعظه همچنان خاص رسولان و معلمان بود که یا خود دائماً جزو آن جامه بودند یا آنکه سیاحان انجیلی بودند که از بلاد دیگر موقتاً بآنجا سفر کرده بودند. این تشکیلات بعدها صورت ثابت و مستقری حاصل کرد. از اوایل قرن دوم آثار و نوشتجاتی در دست است که دلالت میکند بعضی جوامع را اسقفی واحد اداره میکرد و قسما قوم و شمامان او را معاونت مینموده اند و بعد از چندی عمل تعلیم و موعظه نیز جزو وظایف همین رئیس روحانی یا اسقف قرار گرفت. رفته رفته نام معلمان و انبیاء یا مسافران انجیلی بتدریج از زندگی کلیسا محو گردید.

تحولات عقاید تا اواسط قرن دوم

همقدم با نمو و گسترش سازمانهای صوری مبادی و اصول معنوی نیز در عالم مسیحیت روبه رشد و افزایش نهاد درست هنگامیکه صدسال تمام از میلاد مسیح میگذشت یک سلسله نوشتجات و آداب به پیروی از دانه کتب عهد عتیق (صحف انبیاء یهود) بوجود آمده بود که از بعضی جهات و مبادی میتوانستند آنرا «عهد جدید» نام گذارند. همینکه بتدریج طبقه اول مسیحیان از میان رفتند و انتظارات و عقایدی که در باب رجعت عیسی سوار بر ابرهای آسمان وجود داشت نیز خرد خرد محو گردید، در آن زمان پنجاه سال از زمانی که ایشان عیسی را چشم دیده بودند گذشته بود و نسل دوم مؤمنان بمسیح که اکثر ایشان با اورشلیم مسافت پیمایی فاصله داشتند در طلب نوشته و انری بودند که از تاریخ سرگذشت آن پیغمبر و تعالیم او ایشان را آگاه سازد. وقتی که در سال ۷۰ م. اورشلیم ویران و مردمش پراکنده شدند البته این طلب و تقاضا اشتداد یافت.

در باب صحف عهد جدید یعنی کتب اناجیل اربعه و رسالات پولس در فصل سابق باختصار سخن رفت اکنون از کشف ظهور آن آثار و اسناد صدر اول مفصلتر بحث میکنیم تا تحقیقات ما در علم دین مسیح «کریستولوژی» هر چه کاملتر شود.

انجیل مرقس Mark قدیمترین و کوتاهترین اناجیل است و با احتمال قوی آن در شهر انطاکیه در حدود سالهای ۷۰ - ۶۵ میلادی برشته تحریر درآمده است و بنابر آنچه یکی از نویسندگان نصاری موسوم به پاپیاس Papias در اوایل قرن دوم نگاشته است، این انجیل عبارت از خاطرات قدیس پطرس (حواری) است که یوحنا مرقس در وقتی که هنوز در اورشلیم میزیسته قبل از آنکه به انطاکیه بیاید آنها را تحریر و تدوین کرده است. این انجیل صورت خاصی در وقایع تولد و حوادث دوره شباب عیسی ذکر میکند و از هنگام تمعید او شروع سخن کرده و شرحی روشن از بهشت و رسالت او بیان نموده و در عین حال اشارات و بیانات زیاد از احساسات بشری عیسی را مضمّن است.

همانند در انجیل مرقس عیسی موجودی مافوق بشر نشان داده میشود و او را «فرزند انسان» که خداوند او را در هنگام تممید به فرزند خود برگزید و او «مسیح» حقیقی و فرزند یگانه خداست. با اینهمه در این انجیل اثری از اصل تجسم الهی در پیکر عیسی incarnation و از اصل ازلیت «وجود قبل از خلقت» عیسی بر طبق مبادی که پولس بعدها وضع کرد دیده نمیشود. اما دوانجیل متی و لوقا ازین مرحله بالاتر از مرقس اند و زمینه را برای اعتقاد به تجسم رنوبت در پیکر عیسی آماده میکنند و در هر دو حکایات و روایات چند در باب دوشیزگی مریم عذرا و حوادث فوق طبیعی که در هنگام طفولیت عیسی واقع شد نقل می نمایند.

در ضمن بیان مسیحیت عیسی و نزول او از آسمان آنها خواسته اند ثابت کنند که وجود وی همان شخص منتظر و موعود نزد انبیاء عبرانی است که به «پسرانسان» تعبیر میکردند.

در انجیل چهارم یوحنا از طبیعت الهی عیسی بیشتر و واضحتر از سایر انجیل بحث کرده و نویسنده آن سعی نموده انجیلی که بر طبق آن مسئله تجسم الهی را همانطور که معاصران یعنی قدیس پولس وضع کرده بود با شخص عیسی تاریخی و مذکور در دیگر انجیل منطبق سازد و پایه اساس انجیل از روی مبحث «کلمه» Logos قرار دارد و سخن او باین آیات آغاز میشود.

«در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود ... و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم هر که با سم او ایمان آورد که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم بلکه از خدا تولد یافتند.» (۱۴/۱ - ۱)

عیسی را مانند یک فرد بشری در این جهان که پرازاشیا، و آدمیان موجود است و سفر کرده و مانند در عین آنکه عیسی الهی موضوع بحث آن انجیل هست باز او را مافوق تمام بشر و پسر خدمی دانند بلکه آنرا بالاتر از پسر خدا به مفهوم عبرانی آن میدانند که همان مسیح باشد چنانکه در مقدمه آن انجیل وارد است وجود عیسی هر چند متضمن معنای مسیحیت میباشد لکن این معنی در مقام و مقامی بالاتر و بالاتر محدود گردیده است. بزعم او مسیح چون قوه خالق (کلمه) قدم بر سر ظهور و بروز گذاشت و پدر آسمانی نامرئی تجلی کرد محبت پدر در باره پسر در پیکر فرزندش عیسی که شخص انسانی بود ظاهر گردید بنابراین انجیل، یوحنا مانند پولس رسول پیکر مسیح را شخصیتی میداند که از خدا ناشی کرده یعنی ازلیت او و خدا را در روی زمین نه فقط انبیاء بشر را نجات میدهد بلکه وجود او با خلقت عالم متصل و مربوط است. در سراسر متن این انجیل عیسی را مانند مظهر شخصی که قبل از حیات وجود داشته است نمایان ساخته نه مانند یک فرد انسانی که مظهر معرفت الهی باشد و باین واسطه برای شهادت به حقانیت عیسی باید او را موجود نازل از آسمان دانست «پراز فیض و راستی و جلال او را دیدیم جلای شایسته پسر یگانه پدر». نه فقط کلام و سخن او و کلام و سخن خداست بلکه خود او بخودی خود کلمه است. پس باو ایمان باید آورد و معرفت این فرزند معرفت همان پدر است.

در میان رسالات پولس رساله او به عبرانیان که در حدود دهالی قبل از انجیل یوحنا تحریر شده نویسنده هر چند لغت کلمه «Logos» را استعمال نکرده لکن بخوبی واضح است که همان معنی را در ذهن داشته است. در آغاز آن نامه سخن را چنین آغاز کرده: خدا که در زمان سلف با اقسام متعدد و طرق مختلف بواسطه انبیا بهبران ما تکلم نمود در این ایام آخر بهما بواسطه پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد. و بواسطه او عالم را آفرید که فروغ جلالش

خاتم جوهرش بوده و یکباره فوت خود حامل همه موجودات باشد...» رساله عبرانیان ۱-
بنابر این عیسی چون ذات الاله و خداوند چون پدر ابدالاباد بیکدیگر متصل اند و تنها فرقی که
عیسی با دیگر برادران خود یعنی افراد بشر دارد در همین نکته است که دیگر افراد را انصال بدرگاه
الهی جز بتوسط نبی یا کشیش امکان پذیر نیست.

در دیگر رسالات حواریون مانند بطرس و یعقوب همین معانی بصورتی ساده تر و بابعنی دور
از طریقه اصولی (Doctrinal) دیده میشود و نیز در کتب و آثار نویسندگان صدر اول که آنها را
آباء اولیه (Apostolic Fathers) میگویند نیز دیده میشود و ایشان عبارتند از کلمان رومی (در
حدود ۹۷ - ۹۳ م.) هرمس رومی (۱۴۰ - ۱۱۵ م.) و مؤلفین دیگر مانند صاحب رساله بارتولماس
(۱۳۰ م.) و کلمان دوم (۱۶۰ م.) تعالیم دوازده رسول (۱۶۰ - ۱۳۰ م.) همه این آثار و صنف غالباً
متضمن اصل پرستش عیسی است و او را موجودی نازل از آسمان دانسته اند که دارای طبیعت حقه خدا
میشود و قانون جدیدی برای زندگانی و حیات بر فراز عالیتین سطح معمول اخلاق بنا فرموده است.
بعضی نوشتجات و رسائل نیز از آفرمان بدست است که مستقیماً برای رفع اشکالات و سد
حاجات مذهبی و دینی جوامع و قوانین (وقه) نصاری نوشته شده است. بلکه مخاطبان آن تمام مردم جهان اند
و نویسندگان آنها را اپولوژیست Apologists گویند این جماعت رومی بوده اند که در بهترین مدارس
یونان و روم تربیت یافته و در فلسفه قدیم صاحب بصیرت و در عین حال باثبات اصول مسیحیت برخاسته و
نامه‌هایی چند بامپراطوران و دیگر صاحبان مناصب عالی و رجال معروف روم نوشته اند از آن جمع
کسانی که میتوان نام برد عبارتند از: آریستدیس آنتنی و ملیتیواسقف ساردیس و مینوکلوس فلیکس یکی
از اعیان روم و از همه آنها بنام تر جوستن Justin ملقب به (شهید) است زیرا در آخر عمر به شهادت
رسید او و شاگردش تاتیان Tatian هر دو در فلسفه رواقیون و حکمت ارسطو و فیثاغورث و افلاطون
دستی بلند داشته اند و وقتی که جوستن بدین مسیح در آمد نور فلسفه کامل و حقیقی را در این کیش نوین
یافت ولی سایر سیستم‌های فکری جهان را انکار ننموده بلکه گفت چگونگی ظهور کلمه الهی همه وقت
حتی قبل از عهد مسیح در فعالیت بوده و بر دل سقراط و هراکلیتوس که از بت پرستان بوده اند عیناً مانند
اشراق بر قلوب انبیاء بنی اسرائیل تجلی کرده است از این رو حکما و انبیاء هر دو محل نزول کلمه الهی
Logos بوده و خواهند بود و از این قرار آنها همه قبل از تولد مسیح در حقیقت مسیحی شده اند بزعم
ایشان دین عیسوی از تمام روشهای فکری بالاتر و کامل تر است زیرا کلمه نه تنها بواسطت دیگر
عیسی سخن گفت بلکه عیسی خود کلمه بود عیسی مسیح بطور که مال و حقیقت عقل الهی را متکشف ساخت
و او معلم بی نظیر و شبیهی است که تمام ابتناء بشر باید باو ایمان بیاورند.

اهمیت و فایده تحریرات ژوستن شهید و دیگر اپولوژیست‌ها در آنست که ایشان بخوبی توانستند
ثابت کنند چگونه معانی و معادیه فلسفه مسیحیت وقتی که بجامه و کسوتی ازلفت یونانی در آمد نه فقط
در جهان قابل دوام شد بلکه یک دین نیرومند و کامل عباری گردید که با تمام روشهای فلسفی
عالم قدیم خاصه میادی رواقیه و افلاطونیه قابل انطباق است از آن پس نویسندگان و دعاة مسیحی
بسهولت توانستند که به میدان وسیع فلسفه عمومی حمله ور شده دین خود را عالمگیر و کیشی جهانی
اعلام کنند و آنها را کاتولیک Catholics یعنی عام لقب دادند.

کلیسای قدیم کاتولیک

لقب کاتولیک در آغاز بمعنای مطلق عام «Universal» استعمال میشد همینکه دین مسیح در سراسر قلمرو امپراطوری روم و در نزد تمام طبقات خاص و عام انتشار یافت تحولی جدید حاصل کرد و معنی فنی جدیدی پیدا کرد. تا اواسط قرن دوم میلادی (۱۵۴ - ۱۵۰) کلیسای کاتولیک مؤسسه‌ای یگانه و متشکل بود ولی برای اینکه همچنان واحد و عام بماند لازم بود که نه تنها در برابر دشمنان خارجی بلکه در برابر فرق مبتدعه که در داخل دین مسیح بوجود آمده بودند مقاومت نماید و از اینرو در آن کلیسا دو امر بوقوع پیوست نخست یک سیستم مبادی دینی که بزعم ایشان روشن و پاک و مطهر بود که آنرا «ارتودکسی» یعنی کامل و صحیح گفتند. دوم یک سلسله سازمان کشیشی و رهبران دینی که عقاید ایشان بر قاعده رسالت و جامعیت و وحدت و قدوسیت کلیسا استوار بود. ولی این هر دو امر همچنان برقرار و دائم نمانده و تحولاتی جدید در آن‌ها بوجود آمد.

دو فرقه گنوستیک و مرصونیه

خوشبختانه ظهور عیسی در موقعی بود که قوم یهود همه در انتظار قدوم مسیح نشسته بودند و حسن تصادف دیگر آنکه در آن موقع تمام اقوام جهان در جستجوی یک مظهر الهی بودند و معنا و مفهوم کلمه Logos که آیه‌ایش در اذهان عموم جریان داشت. بمبارت آخری نامه‌ای خدائی می‌طلبید که در جسد مرکب از گوشت و پوست انسانی تجسم یافته و عالم را نجات دهد و قتیکه متفکرین مسیحیت قضیه «کلمه» را مطرح کردند و عیسی را کلمه الهی دانستند، یک سیستم کامل علم‌الاهیات و (تئولوژی) خود بخود بظهور رسید. این علم بهترین نهجی دین و فلسفه را با هم در آمیخت.

ولی در همان حین بعضی محظورات خطرناک نیز پیش آمد. زیرا لازم مینمود که ما بین این دو امر یک تعادل صحیح و منطقی برقرار گردد و گرنه این ترکیب جدید علمی مبادی دینی را بکلی منهدم می‌ساخت. این کار خطیری بر عهده اساقفه و مصلحان نصرانی در اول قرن دوم و سوم میلادی قرار گرفت ایشان خود را مکلف دانستند که آن تعادل را محفوظ داشته و هرگونه انحرافی که نسبت با فکر و مبادی اصلی (ارتودکسی) مشاهده میکنند آنرا برخلاف اصول دین یعنی «کفر» اعلام نمایند.

در میان کسانی که در گرد شخصیت و عمل پیغمبری عیسی قائل به تفسیرات و تائویات جدید گردیدند دو فرقه بودند که در قرن دوم بظهور رسیدند و بعد از آن همه مورد تکفیر قرار گرفتند و آن‌ها هر دو عبارتند از: گنوست‌ها (عرفا) و مرصونیه

اما گنوست‌ها این اسم از کلمه گنوسیس Gnosis اشتقاق یافته که به علم حقیقی یا عرفان ترجمه میتوان کرد و این جماعت دارای عقاید خاصی بودند که بصورت مختلف در آمده است. ایشان بجای اینکه فلسفه یونان را در مذهب عیسوی منحل نمایند، وجود عیسی را آخرین مظهر ترکیب فلسفه شرق و غرب معرفی کردند. و از یک گونه ثنویت (دوالیزم) آغاز سخن کرده و روح را اساساً از جسم جدا دانستند و گفتند عالم ماده آفریده یونایک است که شان خداوند عالم نیست چنین مخلوق نابسندهی بوجود آورد عیسی که موجودی الهی و جاودیدی بود قبل از پیدایش جهان در میان گروهی از مجردات ازلیه (aeons) مرکب از دو جنس انات و ذکور زندگانی میکرد. در آنوقت ذات مقدس باریشمالی ازین دنیای ماده

پراز شرور بکلی دور بود ولی در درجه پائین تر قوای روحانی ازلیه قرار داشتند که از آنجمله است قوه خالقه زمین که باصلاح یهود در کتاب توریه یهوه نامیده میشود واوروحی سفلی بود که توده عالم ماده را خلق کرد درکتاب توریه (عهدعتیق) ودر دین و آئین پیروان آن کتاب نفوذ پرستش یهوه تأثیری بسیار کرد. در نظر ایشان ماری که در جنت عدن آدم و حوا را به شجره معرفت یعنی «گنوس» رهبری کرد وجودی خیر و مفید بوده و نباید آنرا از عناصر خبیثه شریره بشمار آورد. زیرا بنویت خود سعی بسیار کرد تا والدین بنی آدم را از ضلالتی که یهوه نصیب ایشان کرده بسود نجات بخشد. عاقبت چون عیسی رؤوف و مهربان یعنی آن موجود ازلی علوی مشاهده نمود که در زمین فساد و گمراهی به حدکمال رسیده است، نقابی از جسم و پیکر انسانی بر خود آراست در درحالیکه گوشت و استخوان او حقیقی نبوده و بشریت بکلی مجازی و ظاهری بود. پس در روی زمین آمد و ارواح بنی آدم را که باماده پلید و چرکین اجسام در تنازع بودند تعلیم داد که بوسیله ریاضت و زهد بدن را مهار کرده و برای فکر و ضمیر حکمت و خرد جاویدی حاصل کنند و از بند و زنجیر عالم ماده خود را آزاد سازند و از شر و رگشت و استخوان خلاصی یافته و موجودی علوی و مجرد گردیده بنمعت بقا وابدیت نائل شوند.

معلوم است که این مبانی و اصول که در نظر اهل کلیسا درست برخلاف روایات و احادیث تاریخی خود آنها بود و ملازمه داشت باین عقاید فاسد مانند اینکه قدرت خداوند را بر تمام عالم محدود میسازد و اینکه یهوه خدای توریه موجودی ازلی اسفلی است که در مرتبه همشان خدای متعال است و اینکه توریه (کتاب عهد عتیق) را باید طرد کرد و منسوخ دانست و اینکه عیسی در واقع متولد نشد و بحقیقت تحمل آلام و دردها ننمود و وفات نیافت و اینکه ازین پس رستخیز یعنی قیام اموات نیز واقع نخواهد شد.

در آرمینا یکی از اهالی شهر روم موسوم به مارسیون Marcion موضوع طرد و نسخ کتاب عهد عتیق اعتقادی را سخ حاصل کرد و از عقیده خود باحرارت و اشتعال زیاد دفاع میکرد. این شخص با اینکه جزو مکتب گنوسها نبود زیرا مکاتب ایشان بیشتر در مصر و آسیای صغیر رواج داشت، مفلک در سر قضیه طرد «یهوه» خدای مذکور در عهد عتیق با گنوسها هم عقیده شد و او را الهی بی رحم و متعدی دانست که هر چند مبدع و خالق عالم ماده است در عالم صفات کریمه، مقام او دون مرتبه باری تعالی است و گفت خدای حقیقی و نیکوکار که خالق عالم غیر مرئی یعنی عالم ارواح است نزد انبیاء بنی اسرائیل مجهول مانده و از ذات مقدس او خبر نداشته و عیسی نخستین کسی است که او را بر آدمیان کشف کرد و نیز گفت، آدمیزاد در زنجیر اسارت جسم که خدای توریه یهوه بر وجود او نهاده است باقی بود تا آنکه عیسی ظاهر گردید و انسان از آن پس میباید بیاری خدای رحیم و متعال که معبود عیسی است خود را از حبس تن آزاد سازد از اینرو سزاوار است که همه آدمیان از عیسی و قدیس پولس پیروی کرده و بوسیله رهبانیت و عزلت و تجرد و بالاخره ترك و گذشتن از عالم جسمانی سعی کنند در دنیا و عقی در ملکوت خدای نیکی و خیر داخل شوند.

مرسیون باین دعاوی اکتفا نکرده و برای شرح و اثبات نظریات خود کتاب مقدس نوین برای اصحاب خود تحریر نمود و بعضی از کلمات و تهریرات قدیس پولس و انجیل لوتا را بهم آمیخته و انجیلی جدید تألیف کرد و هرگونه عبارتی که عیسی را با خدای کتاب عهد عتیق متصل میساخت از آن حذف کرد و علاوه بر این قدمی فراتر نهاده رابطه خود را با کلیسای رم منقطع ساخت و کلیسای

نوبنی مخصوص پیروان خویش تأسیس کرد .
این مبادی و تعالیم باعث شد که عالم مسیحیت نوزاد در مقام استعمال و جستجوی حقیقت بر آید .

پاسخ کلیسا به دعاوی متبدعین - اعتقادنامه رسولان - تشریع کتب عهد جدید

اولین آوازی که در پاسخ اعتراضات و آراء اهل بدعت بلند شد از داخل کلیسا بود مردی بنام ایرنیوس Irenaeus از اهالی آسیای صغیر که بدرجه اسقفی شهر لیون از (بلاد گال Gaul) رسیده بود بر علیه این فرق و مبادی ابداع قیام نمود . در حدود ۱۸۵ م . کتابی منتشر ساخت بنام «درفرق متبدعه» آن کتاب شهرت بسیار حاصل کرد وی استدلال نمود که ایمان صحیح و عقیده درست دین مسیحی آن است که مستند به کلام رسولان باشد زیرا رسولان معرفت کامل داشته اند و هر چه که موافق تعالیم ایشان نباشد یعنی همانطوریکه در اناجیل و رسالات مذکور است قابل قبول نخواهد بود و باین دلیل بر مبادی گنوستیزم و مارسیونیسم خط بطلان کشید و گفت تعالیم عیسی را افراد مؤمنین باید از طریق کلیسائی بیاموزند که یکی از رسولان تأسیس کرده باشد و رویه مرغه ایرنیوس اثبات کرد که اصول دین صحیح و کامل منحصراً بوسیله مواظ و نوشتجات کلیساهای رسل عیسوی و اساقفه به افراد میرسد پس تمام کلیساهای ممالک غرب این جواب ورد ایرنیوس را حسن استقبال کردند خاصه کلیسای روم آنرا به احسن وجه پذیرفت و در آن کلیسا در یکی از سالهای بین ۱۵۰ م . و ۱۷۵ م . اعتقاد نامه تحریر گردید که شخص مؤمن در هنگام تمعید یافتن آنرا تکرار کند و مفاد این اعتقادنامه که درست بر خلاف مبادی گنوست ها و مارسیونیت ها بود در نزد کلیسایانم ، اعتقادنامه رسولان (the apostles' Creed) نامبردار گشت و آن درست منطبق است با قواعد اصلی و بزرگان دین مسیح بطوریکه ایرائئوس وضع کرده . متن قدیم آن کلمه شهادت از این قرار است ،

«من ایمان دارم به خدای پدر قادر متعال و به عیسی مسیح پسر یگانه او خداوندی که از روح القدس و مریم عنذرا تولد یافت و در عهد ییلاطس پوپتیوس بصلیب آویخته شد و مدفون گشت ولی روز سوم از میان اموات قیام کرد و بآسمان صعود فرمود و اکنون در پیش پدر نشسته است و از آنجا بار دیگری خواهد آمد که در زندگان و مردگان بمذالت حکم فرماید و من ایمان دارم به روح القدس و کلیسای مقدس و به غفران ذنوبی رستخیز جسد مادی بمذاموت»

بعدها که این اعتقادنامه اصلی را مفصلتر و دقیق تر تحریر کردند مفاد آن بیشتر و بهتر شامل مجموعه مبادی کلامی رسولان علوی گردید .

کار مهم دیگری که کلیسا در آن تاریخ انجام داد و آن نیز از نتیجه اثبات و شرح اخبار و روایات رسولان حاصل گشت ، همانا عبارت بود از تحریر قانونی کتب مقدسه . در اواخر قرن دوم سراسر اهل کلیسا متفق الکلمه شدند که کتاب موسوم «به عهد جدید» قانونیت و سندیت دارد و کتب و رسالاتی که در انجیل معمول موجود است باطل و ضلال دانستند . زیرا بمذاق تحقیق دقیق و سنجش معانی آن ها معلوم شد که صحت انتساب آن یکی از رسولان محل شبهه است بنابراین از متن کتاب عهد جدید تصفیه و خارج آمد این کارها باعث شد که کلیسا وضع ثابت و مستقری حاصل کرده از انحلال و تجزیه به فرق انجیلی متعدد و گوناگون که به ربادی تولد می شدند ایمن مانده و آنها را بسرعت محکوم بفنا ساخت .

غلبه قطعی و رسمیت دین عیسوی

در تمام این مدت حکومت امپراطوری روم رسماً مخالف آئین نوین عیسوی بود. در خلال ایام قرن دوم میلادی که کلیسای مسیح در سرتاسر محروسه رومیان رو بر شد و نمو میرفت و در همه جا رقیبی نیرومند در برابر عقاید خرافی قدیم (پاکانیزم) بشمار می آمد و آن عقاید در حقیقت پیکره و استخوان بندی اخلاقی و روحانی تمدن یونان و روم بود، ازینرو کلیسا و قوت روزافزون او که اندک مایه زحمت حکومت و مدارس و آکادمی ها شده بود پیوسته بیم آن میرفت که مبادی قدیمه در برابر تعالیم جدید بکلی مضمحل شده نابود گردد. در اینصورت آیا امپراطوری روم بهمان قدرت باقی میماند؛ یا خیر؟ هزاران گروه قبایل و عشایر بدوی که در طول سواحل رود دانوب و رود رن فرود آمده بودند و هر دقیقه آماده تهاجم بدرون خاک امپراطوری بوده و در همه آنها عقاید خداپرستی مسیحیان کم و بیش و تعالیم منوی عیسی در ایشان نفوذ کرده بود، قیصرها ناگزیر بودند که قضیه را جدی گرفته و در این باره تدبیری بیاندیشند. در این زمان مارکوس اورلیوس (۱۸۰ - ۱۶۱ م.) که خود مردی متفکر و حکیم و پیرو اصلاحات عالیه فلاسفه رواقیون بود، در اواخر ایام سلطنت خود بفکر افتاد که مسیحیان را در سراسر ایالات محروسه روم مورد شدت و عقاب قرار دهد و امپراطوران دیگر پس از وی چون سیتیموس سوروس و کاراکالادیموس همه سمی بلیغ بجا آوردند که نهشت مسیحیت را سرکوب سازند.

این وضع همچنان بود تا اینکه در اواسط قرن سوم میلادی حکومت مرکزی کاملاً از توسعه نصرانیت، بو حشت افتاد. امپراطور دسیوس Decius که از جنگی خطرناک بازمیگشت مشاهده نمود که چگونه عامه مردم در اثر توسعه مبادی عیسوی نسبت به مسئله ضعف مملکت بی اعتنا هستند. پس بسیار نگران گشت. در سال ۲۵۰ م. فرمانی صادر کرد که هر فرد از افراد رومی مکلف است که در برابر تمثال امپراطور قربانی تقدیم کرده و از صاحب منصبان رسمی گواهی نامه انجام این وظیفه را بدست آورد و هرکس این چنین تصدیقی در دست نداشته باشد بایستی در حال بقتل برسد. در اثر این فرمان عقاب و نکال نصاری بشدت جریان یافت و بسیاری از بزرگان ایشان بدرجه شهادت نائل گشتند از آنجمله یکی اسقف روم بود و دیگری اسقف انطاکیه که هر دو از مشاهیر آن طایفه بودند بقتل رسیدند. گرچه بسیاری از ترس و جبن تسلیم و بگروه مرتدین پیوستند لیکن بسیاری از مؤمنین در برابر این ستم و جفا با قدمی راسخ مقاومت میورزیدند. بعضی دیگر به صاحبمنصبان رومی رشوتی داده تصدیق میگرفتند و از انجام عمل قربانی در برابر صورت قیصر تن میزدند. مؤمن حقیقی این طایفه را هم نیز گمراه و کافر میشمردند. همینکه دوره جور و جفا پایان رسید و آنها خواستند که دوباره بکلیسا برگردند مسیحیان ثابت قدم خالص عقیدت از قبول آنها به معبد عیسی امتناع کردند. در نتیجه این وضع اختلافات و انشقاقات جدید در کلیساها بطهور رسید.

چون نوبت امپراطوری روم به نام والرین (Valerian) نواخته شد بار دیگر خونریزی و عقاب مسیحیان بشدت تجدید گردید. سراسر اموال کلیسا از ضیاع و عقار به تصرف حکومت درآمد و بسیاری از روحانیون و قسوسین برگزیده ایشان کشته شدند اما چون این قیصر اسیر لشکر ایران گردید اوامر او در این باره لغو گشت لیکن در زمان سلطنت امپراطور دیوکتیان (Diocletian) در سال

۳۰۳ میلادی برای آخرین بار همان رسم شدت و عقاب تجدید گردید. اوامر عیدیه بر مصادره اموال کلیساها و ویران کردن نمازخانه‌ها و سوختن اوراق ایشان صادر گشت. از اسقفها و کشیشان هریک که از تقدیم قربانی در برابر تصویب امپراطور سرباز زد طعمه شمشیر گردید عامه ترسایان را بلا-استثنا مجبور به سجده در برابر تمثال قیصر کردند. ولی بیش از آنکه این جور وجفا بیابان برسد سلطنت دیوکلتیان بیابان رسید و چهار قیصر متساویاً بارسلطنت را بدوش گرفتند. مابین این قیاصره اربمه زد و خورد و رقابت بسیار بوقوع پیوست و موازنه و تعادل امور آشفته گشت. بالاخره فرزند یکی از ایشان که ملقب به قسطنطین است Constantine بر همه تفوق یافته رقباء خود را مغلوب ساخت و در سال ۳۲۳ م. امپراطور یگانه فرمانروای واحد آن کشور وسیع گشت.

قسطنطین نسبت به مسیحیت بی‌مهر نبود. سلطنت او اوضاع را دیگرگون ساخت. قبلاً در سال ۳۱۳ م. بانفاق یکی دیگر از شرکاء سلطنت خود فرمانی صادر کرده و آزادی مذهب به تمام اتباع روم امم از مسیحی یا غیر آن عطا فرموده بود. از او نقل میکنند (راست یا دروغ معلوم نیست) که در اثناء روزگار کشمکش و گیرودار با خصمان خود وقتی در عالم رؤیا مشاهده کرد که در کنار افق تصویر صلیب عیسی نمودار گردید و بر روی آن نوشته بود: «در این نشان پیروزی خواهی یافت» بهر حال با آنکه وی تمعید نیافت ولی تمام کامیابی‌ها و فتوحات خود را از برکت خدای عیسویان میدانست. ازینرو «همینکه منفرداً برادر یک سلطنت نشست هم خود را مصروف تقویت و نیرومندی کلیسای آنها ساخت. نه تنها اموال منصوبه آنها را مسترد فرمود بلکه برضایع و عقار ایشان پیفزود و فرق متبذعه را مورد آزار قرار داد و شکافها و شقاقها که در پیکر جامعه کلیسا بوقوع پیوسته بود، التیام بخشود و نیز نمازخانه‌های جدید بنا کرد و در اسقاع مملکت بخرج رومیان بت‌پرست (پاکانها) کلیساهای تازه ساخته شد. کار جانبداری او از دین مسیح بجائی رسید که آنها را تحت نفوذ و قدرت خود درآورد. باری پس از او جانشینانش نیز روی جای قدم او رفتند تا آنکه در سال ۳۸۳ م. آن دین نوین کیش رسمی دولت روم شناخته شد.

«اختلافات آیین و اعتقادنامه نیکه»

اصول و کلیات کلامی دین کاتولیک همچنان رو بتوسه و تکامل بود و متکلمین و روحانیون بزرگ مانند ترتولیان و سیزریان در شمال آفریقا، کلمان و اوریزن در اسکندریه در اصول دین تحقیقات جدیدی را آغاز کرده و روابط ابن‌واب و روح القدس که مسأله اصولی دین مسیح است، مباحثات و تدقیقات نمودند و موضوع حقانیت کلیسای مسیح و حدود اختیارات او را طرح کردند. اما بین این دانشمندان دینی نه تنها توافق حاصل نگردید بلکه کار بمجادلات و مناظرات تلخ انجامید. کنستانتین قیصر روم درصدد برآمد که این اختلافات را در یک شورای عام مرکب از کلیه کلیساهای عالم مسیحیت حل و فصل کند. در آنزمان کیشی از آباء مسیحی «Presbyter» را در اسکندریه موسوم به آریوس با اسقف آنشهر بر سر قضیه ازلیت و مخلوقیت عیسی اختلاف نظر حاصل نمود. آریوس بر آن بود که با اینکه عیسی مسیح «کلمه» حق است مملک مخلوق است و مانند سایر موجودات عالم خلقت وجودی حادث است و از نیست بهست آمده و عنصر او با عنصر الوهیت فرق دارد و گفت «ابن» برخلاف «اب» دارای آغاز وابتد است در حالیکه «اب» یعنی خدایتعالی

ازلیت داشته ابتدا و آغازی ندارد ولی اسقف آنشهر قویاً بر خلاف عقیده او قیام کرد. و بر آن رفت که ابن نیز ازلیت دارد و مخلوق نیست و از گوهر و ذات الهی مایه گرفته کار این مشاجره بآنجا رسید که شورای کلیسا (Synod) را احضار کرده و آریوس، اسقف را معزول کرد. ولی بحث ومشاجره بر سر این موضوع همچنان قوت گرفت و از اسکندریه بخارج انتشار یافت و در تمام کلیساهای مشرق مورد مباحثه و مناظره گردید. در سال ۳۲۱ میلادی که ابن گفتگو و بحث باوچ خود رسید گنستانتین مجبور شد که بهرنحوه است بآن خاتمه دهد. پس از نمایندگان تمام کلیساهای ممالک مختلف شورائی تشکیل داد و در تابستان سال ۳۲۵ نزدیک به سیمد نفر که غالباً از اساقفه بلاد مشرق بودند در شهر نیقه Nicae در نزدیکی قسطنطنیه در ساحل بوسفور جمع آمدند و بعد از مباحثات بسیار اعتقاد نامه‌ای تصویب کردند که در عالم مسیحیت شهرت بسیار دارد و به «اعتقاد نامه نیقه» موسوم است و نص آن چنین است^۱:

« ما ایمان داریم بخدای واحد پدر قادر مطلق خالق همه چیزهای مرئی و غیر مرئی و بخداوند واحد عیسای مسیح پسر خدا که از پدر بیرون آمده فرزندی گانه و مولود از او که از ذات پدر خدا از خدا نور از نور خدای حقیقی از خدای حقیقی که مولود است نه مخلوق از یک ذات با پدر که بوسیله او همه چیز وجود یافت آنچه در آسمان است و آنچه در زمین است و برای خاطر ما آدمیان و برای نجات ما نزول کرد و مجسم شد و انسانی گردید و رنج برد و روز سوم برخاست و بآسمان صعود کرد و خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید. (و ما ایمان داریم) بروح القدس.....» این اعتقاد نامه یک کلام فرعی دارد که بآن متصل است و آن متضمن لئنت نامه‌ایست از اینقرار: «لئنت باد بر کسانی که میگویند زمانی بود که او وعیسی وجود نداشت و یا اینکه پیش از آنکه وجود یابد نبود یا آنکه از نیستی بهستی آمد و بر کسانی که اقرار میکنند پسر خدا از ذات باجنس دیگریست و یا آنکه پسر خدا مخلوق و یا قابل تغییر و تبدیل است.»

البته این اعتقاد نامه باین صورت و بدین سرعت در اثر فشار امپراطور به تصویب رسید. چه او میخواست هر چه زودتر کشمکش پایان یافته صلح و آرامش در کلیساها برقرار گردد معلوم است که این برای اختلافات اصولی راه حل اساسی نبود و مناقشات همچنان باقی ماند. بعضی عبارات اعتقاد نامه فوق بشدت مورد انتقاد بسیاری از زعماء مسیحیت قرار گرفت و در شورائی که بعد تشکیل شد مجدداً مورد بحث قرار گرفت. ولی اسقف اسکندریه اناطاسیوس Athanasius که مردی جدی و یرکار و باحارارت بود بشدت از آن دفاع میکرد تا آنکه پس از گفتگوهای زیاد بالاخره مورد قبول قرار گرفت و معذک چندین نسل طول کشید تا متن فوق جنبه تقس حاصل کرده در نزد کلیسا اصلی زوال ناپذیر شناخته شود.

اختلافات اصولی در دین مسیح

کلیساهای مغرب در این قرن اصلی و فورمولی در ماهیت ذات عیسی اختیار کردند و گفتند

۱ - این ترجمه عیناً با مختصر تنبیری از کتاب تاریخ کلیسای قدیم، هند ص ۲۴۴،

در وجود او ۲ حالت در آن واحد مشاهده میشود که هر دو بدون اینکه معارض یکدیگر شوند در شخص واحد متحد شده و بظهور رسیده‌اند بعبارت دیگر شخص عیسی مرکب از دو عنصر است ، یکی عنصر الوهیت و خالقیت دوم عنصر انسانیت و مخلوقیت. افکار مردم مغرب زمین باین قاعده ساده متقاعد گشته دیگر پیرامون مباحثه و مناظره نگشتند . لیکن جریان امر در کلیساهای مشرق چنین نبود متکلمین نصاری با افکار عمیق شرقی خود با یکدیگر تباین روانی و جوهری پیدا کرده و مابین کلیسای اسکندریه با کلیسای انطاکیه این اختلاف بعد کمال رسید و همچنان باقی ماند تا وقتی که طاعون دولت اسلام بشمشیر غازیان عرب هر دو فرقه منلوب و منکوب گشتند .

روحانیون انطاکیه گفتند که عیسی بکلیت خود پیکری است انسانی که بوجود الوهیت درآمده است و عیسای تاریخ کاملاً به طبیعت فردی است از افراد بشر که مانند سایر آدمیان دارای عقل و قوه اختیار میباشد و کلمه الهی در پیکر او جای گزید همانطور که آن کلمه در هر معبدی جای دارد و با آن پیکر وحدت کامل حاصل کرد بطوریکه کلمه و عیسی دو منشأ و دو مظهر ولسی دارای یک اراده و یک هویت شدند. شخصی بنام نستوریوس Nestorius از متکلمین نامی ایشان که اسقف قسطنطنیه بود در میان راهبان نصاری شور و غوغائی براه انداخت. و در مجلسی وعظ و کلام گفت جایز نیست که مریم را «مادر خدا بخوانیم» و محال است که زنی از افراد بشر نسبت به ذات الهی اهمیت حاصل نماید بلکه او بشری چون خود را زائیده که آلت و اسباب ظهور الوهیت بود. ولی از جانب دیگر شخصی بنام سیریل Cyril اسقف اسکندریه برضد عقاید او برخاسته گفت باینکه عیسی دارای جسم و وجدان انسانی و روح و روان ناسونی است ولی دارای هویت ذاتی نیست بلکه هویت او در کلمه Logos ظاهر میباشد.

این دو گروه برضد یکدیگر برخاسته بیکدیگر تهمت‌ها زدند و نسبت‌ها دادند تا آنکه عاقبت در سال ۴۳۱ م بار دیگر شورای عامی تشکیل گردید ولسی این شوری نسبتاً ملغمه اغراض سیاسی شده و در تحت نفوذ و فشار امپراطور روم شرقی قرار داشت. در آنجا رسماً نستوریوس را طرد کردند و از جرگه خود اخراج نمودند. البته بدیهی است که اختلاف عقیده همچنان باقی ماند و منتفی نشد. بالاخره ناگزیر بار دیگر شورائی در شهر کالسدون Chalcedon در آسیای صغیر در سال ۴۵۱ م تشکیل شد و پس از مباحثات بسیار اصول و کایانی در باب ماهیت عیسی وضع کردند که همان قاعده کلامی کلیسای کاتولیک قرار گرفت. در آن جا گفته‌اند:

«ما اقرار میکنیم که پس یگانه خداوند عیسی مسیح در آن واحد کامل در الوهیت و کامل در بشریت است هم بحقیقت خداست هم بحقیقت انسان است و دارای عقل و روح و جسد میباشد از یک طرف با پدر در الوهیت از یک عنصر و یک گوهر است و از طرف دیگر با مادر بشریت شریک میباشد و از هر جهت مانند ما است ولی دارای عصمت صرف و فرزند یگانه مولود الهی است. قبل از زمان وجود داشته است و در آخرالزمان او را مریم عنذرا که بخدا حامله بود زائیده و اوست مسیح یگانه پس و خداوند ما زائیده شده ولی دارای دو ماهیت بدون ترکیب و امتزاج بدون تغییر و تبدیل بدون انقسام و تجزیه و این اختلاف دو ماهیت بهیچوجه بواسطه اتحاد با یکدیگر قابل فنا و انهدام نیست بلکه خصائص ذاتیه هر یک از آنها وابدالاباد محفوظ خواهد بود پس عیسی یگانه مولود الهی، کلمه اوست و مسیح است و مانند دیگر انبیاء قدیم برای تعلیم بشر قیام کرد و این

است اعتقاد نامه آباء مقدسه کلیسا که اکنون بدست ما رسیده است « صاحبان عقیده فوق به منوفیزیت (Menophysites) معروف شدند و کلیسای قبطی مصر و حبشه و یمن و یبیه شام و ارمنستان که تا امروز باقی مانده‌اند همه پیروان این عقیده‌اند. در شورای کالسدون پیروان نسطوریوس را برخاسته و کافر اعلام کردند. مذهب آنها مانند يك فرقه جداگانه در شام باقی ماندند و پیروان زیاد در مشرق (عراق و کردستان و آذربایجان) پیدا کردند و این کلیسا از ایران تجاوز کرده به هندوستان سرایت نمود در قرن هفتم میلادی تاجدین انتشار یافت. و با وجود غلبه اسلام در شام نسطوریان همچنان در آن کشور و در جنوب هند و در شمال شرقی ایران باقی مانده‌اند .

تکوین و رشد دستگاه پاپ

کلیسای شهر روم هم از آغاز از بزرگترین مجامع عیسویان امپراطوری روم گردید البته موقعیت و محل آن سبب آن اهمیت شد ولی علاوه بر آن چون برای آن کلیسا به پایه و اساس قدیمی «اپوستولیک» قائل بودند یعنی میگفتند قدیس پطرس یکی از حواریون آنرا تأسیس فرموده و قدیس پولس نخستین معلم آن بوده از اینرو اهمیت پیدا کرد زیرا در سراسر ممالک مغرب زمین کلیسای دیگری نبود که یکی از رسولان صدر اول آنرا بنیان گذاشته باشد. گاهی امنیت آن بجائی رسید که هر وقت مابین مجامع عیسوی اختلافات و اشکالات در اصول و فروع دین پیش می‌آمد، فتوای کلیسای روم قاطع بود و آنجا رجوع میکردند تا معلوم شود کدام يك بر طبق اصول اپوستولیک و کانونیک است و اگر هم مراجعه نمی‌شد اسقف روم که به لقب خاص «پاپ» ملقب بود حق داشته که بآن در باب نزاع نامه نوشته و آنها را وعظ و ارشاد نماید. حتی پاپ میتوانست که بکلیساهای مرکزی بزرگ در بلاد عظیمه مشرق زمین هر وقت مناسب داند نامه نوشته و آنها را هدایت و رهبری کند و از انحراف از طریقه رسولان و یا افتادن در وادی اختلاف و دوئیّت جلوگیری فرماید. پیشوایان بزرگ و زعماء عظام عالم مسیحی در شرق و غرب جهان همه به مهتری و برتری کلیسای روم اذعان داشتند و معتقد بودند «کلیسای روم مهمترین جامعه‌ایست که وحدت روحانیون نصاری را حفظ میکند.»

(اگرچه کلیسای روم در آغاز از قبول يك تن رئیس واحد تا مدتی خودداری داشت، لیکن وقتی که در اواسط قرن دوم میلادی بر این کار توافق کرد اسقف اعظم آن شهر را بنام پاپ Pope ملقب نمودند که از کلمه پایا یعنی «پدر» اشتقاق یافته است. در سال ۳۸۱ هنگامیکه اسافنه پنج مرکز بزرگ مسیحیت در شرق و غرب یعنی (قسطنطنیه، انطاکیه، اورشلیم، اسکندریه و روم) بلب پتریارک Patriarch ملقب ساختند اسقف روم آنرا رد کرد و گفت برای او همان لقب پاپ کافی است).

سر موقعیت کلیسای روم که به‌ظمت آن افزود آن بود که در کشمکشها و اختلافات اصولی که از قرن دوم تا چهارم در عالم مسیحیت روی داد مانند بحران ظهور فرق گنوست‌ها و غیره، کلیسای روم می‌توانست که حکم قاطع صادر کرده اعتقاد نامه رسولان را تدوین سازد و همچنین آن کلیسا بود که فتوایی بر قانونیت و اصالت صحف عهد عتیق صادر کرد.

این اوضاع مساعد و نیز انتقال تختگاه شخص امپراطور که فرمانروای جسمانی رومیان بود از شرطوم به کنستانتیول (قسطنطنیه) ، باعث شد که فرمانروائی مطلقه در شهر روم در شخص رئیس روحانی آن شهر یعنی پاپ لئون اول (۳۶۱-۴۴۰) تمرکز یابد. وی اعلام کرد که چون قدیس پطرس اولین رسول عیسی است که بر مردم آمده کلیسای او نیز در میان همه کلیساهای جهان منزلت اول را خواهد داشت و اساس ادعای خود را بر روی این اصل دینی قرار گذاشت. بطوریکه در انجیل آمده است که عیسی باو گفت : « خوشا بحال تو ای شمعون بن یونا من ترا میگویم که تویی پطرس و برین صخره کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت و کلیدهای سکوت آسمان را بتو می‌سپارم و آنچه در زمین به‌بینی در آسمان بسته‌گره‌گشائی در آسمان گشاده شود.» متی ۱۸/۱۶.

این مقام و منزلت آسمانی از پطرس به جانشینان او یبایی منتقل شده و مسأله توالی و خلافت رسولان در پی یکدیگر نیز خود قاعده‌اصولی بود که در اواخر قرن اول میلادی در جامعه مسیحیان وضع شده و درباره همه اساقفه ممالک جهان رعایت می‌شد که با آنها با انجام تشریفات خاصی «بیمت» میکردند یعنی دست نهادن در دست جانشینان را دست‌بیمت‌دادن بهیسی میدانستند. ولی لئون اول گفت چون سنت پطرس در میان رسولان مرتبت اولی داشته اخلاف او نیز همچنان بر همه اسقفان جهان مقدم است.

بعد از آنکه امپراطوری روم غربی در هم فرو ریخت این درجه و مرتبه پاپ نیز متوقف گشت تا آنکه در آن اعصار قبایل جرمنی نیم وحشی مانند ، ویسی‌گوت‌ها Visigoths ، استروگوت‌ها Ostrogoths و واندل‌ها Vandals بورگاندی‌ها Burgandians و لومباردها Lombards پی در پی بر محروسه ملك امپراطوری استیلا یافتند، این طوایف را بتفاریق مبلتین فرقه متبعه آریان بدین مسیح درآوردند . گریچه از نظر کاتولیک‌ها مبدع و خارجی شمرده می‌شدند ولی باز هرچه بود مسیحی بودند، ازین سبب وقتی که ویسیگوت‌ها روم را فتح کردند پاپ را مورد لطف و محبت قرار دادند و در حالی که سراسر آن ناحیه را غارت و ویران ساختند، اموال و املاک پاپ‌ازمرحمت ایشان مصون ماند.

ظهور رهبانیت

بعد از آنکه آئین عیسی دین رسمی مملکت امپراطوری روم گردید اندکی برنیامد که اصول رهبانیت Monasticism در آن مذهب بظهور رسیده و سرعت رشد و نمو کرد. در آغاز بعضی اشخاص که به سخنان قدیس یولس ایمان داشتند اندرز او را که می‌گفت مؤمنان عیسوی را از زن و مرد شایسته است که به تجرد و تغرد زندگی کرده و دوشیزه بمانند ، در دل داشتند باین روش‌گراییدند لکن ظهور رهبانیت بصورت يك نهضت خاص مبتنی بر قطع علاقه از اجتماع در اواخر قرن سوم میلادی بوقوع پیوست.

اولین فردی که این روش را اختیار کرد شخصی بود بنام قدیس آنطونیوس St. Antony از اهل مصر. وی بعد از آنکه روش رهبانیت را درقریه زادگاه خود پیشه‌کرد ، عاقبت سربصرها نهاده و بمزلت و تجرد پرداخت. شرح حالات و ابتلاآت و ریاضات و صیام و قیام او طولانی است.

در مملکت مصر باقتضای آب و هوا و اوضاع اجتماعی و معالیم گنوست‌ها و متکلمین اسکندریه که دنیای مادی را پلید و جسم و جسمانیات را ناپاک میدانستند، روش آنطونیوس انتشاری یافت و پیروان زیاد حاصل کرد. پس از اندک زمانی شهرت افتاد که تنهایی و عزلت مطلق موجب دیوانگی و جنون است ازینرو درجامه مسیحیان قبطی مصر روش عزلت دستجمعی و زندگی مشترک راهبان بظهور رسید و موجب ایجاد بنای دیرها در جنوب کشور مصر گردید که در آنجا گروهی از مرغان تارکان دنیا در تحت ریاست بزرگان راهبان Abbots زندگی منظمی که اوقات را عادلانه بین ریاضت و عبادت و کار و مراقبت تقسیم کرده بود پیش گرفتند.

این اسلوب رهبانیت دستجمعی از مصر بخارج سرایت کرده در شام و آلهای صغیر نیز رواج یافت. ولی رهبانهای انفرادی تمام وقتشان به تفکرات نفسانی و مراقبت میگذشت. بعضی در غارها و بعضی در بیابانها و بعضی دیگر بر فراز ستونهای سنگی معابد ویرانه باستانی و بعضی دیگر درون شاخهای اشجار و بعضی دیگر مانند راهبان بودائی چین و تبت در تنگنای حجرات روز بسر برده و لقمه غذائی دیگران بزرحمت بآنها میرسانیدند.

این سبک رهبانیت البته دوامی نیاورد ولی زندگانی در دیرها Monasteries معمول شد که در بنای مخصوص جماعتی تارک دنیا گرد هم آمده و بدست رنج خود لقمه نانی بدست میآوردند. پیشوائی بنام بازیل Bazil که اسقف شهر قیصاریه بود (و هنوز نام او در کلیسای ارتودکسی شرق بمرت و احترام یاد میشود) آنها را مورد عنایت قرار داد و برای آنها رسوم و قواعدی وضع کرد که هنوز نزد مسیحیان از تودوکسی متبع و معمول است. باین ترتیب دیرها در تحت نفوذ و قدرت اسقفان نواحی درآمدند و همان رسوم راهبان معالک غربی را پیش گرفتند. بهلاوه شرب خمر و قرائت کتب غیر دینی را حرام دانسته و اوقات خود را صرف خدمات اجتماعی و دستگیری از فقرا و مستمندان و ایتماء فرمودند.

نهضت رهبانیت و تترك دنیا در ممالك مغرب در ابتدا بسیار بطئی بود ولی پس از آنکه قبایل جرمنی به اروپا هجوم آوردند وضع اجتماعی آن کشورها دیگرگون شد. ازینرو نهضت مذکور رواج و انتشاری یافت و فرق مختلف و مستقل از راهبان در هر گوشه تشکیل گردید که هر يك قوانین و قواعدی مخصوص بخود داشتند بعضی سخت و جدی و بعضی دیگر نرم و ملایم. این وضع همچنان بود تا در قرن ششم گروه راهبان بیروان قدیس بندیکت «St. Benedict» تأسیس شد قدیس موصوف که پیشوای ایشان بود دستور داد که پیروان وی باید در دیر خود بکارهای دستی و اعمال پدی مشغول باشند. در صحرا و یا در دکان بعمل سودمندی بپردازند و بخواندن کتابهای مقدسه و عبادت در اثناء روز و قسمتی از شب بگذرانند. طولی نکشید دیرهای بندیکتن در تمام ممالك غربی اروپا انتشار حاصل کرد. و در آنجایی که از لوازم وجود کتابخانه‌هایی بود که اغلب راهبان همان دیر بقلم خود نوشته بودند و همین امر تأثیر مهمی در زندگانی اجتماعی نسلهای آینده نمود. یکی از آنها قدیس یرمیا St. yermia است که در طول زمان در گوشه انزوی دیر خود در فلسطین کتاب المقدس یعنی صحف انبیاء عهد عتیق و عهد جدید را تماماً بزبان لاتین ترجمه کرد و کتاب مجموعه و لگات Vulgate را بظهور آورد.

یکی از برجستگان زندگانی تارکان دنیا که از گروه راهبان بیرون آمد همانا پاپ گریگوری ملقب به «کبیر» است. و او اولین راهبی است که بمقام پاپی برگزیده شد و از ۵۹۰ میلادی تا

۶۰۴ در آن مرتبت رفیع جای داشت. وی بالفطره دارای ذوق حسن اداره بود و امور اموال عظیم و املاک وسیع بایرادر تحت انتظام آورد و در ملک ایتالیا مانند پادشاهی مقتدر فرمانروائی کرد و دامنه نفوذ پاپ را تا مملکت انگلستان وسعت داد و اهالی آنجا را در رتبه دین مسیح درآورد و در فرانسه و اسپانیا نیز قدرتی بسیار نصیب او شد. قاعده توبه «Penance» و ایمان به عالم برزخ Purgatory که هر دو اصول دین مسیح است از تحقیقات و افاضات اوست که در کلیسای کاتولیک در مرتبه اولی قرار گرفته اند و او اولین پاپ ثروتمند و نمونه ای از قدرت و عظمت پایهای قرون وسطی است و این قاعده را وضع کرد، که چون سنت پطرس پادشاه رسولان بود و حفظ کلیسای جهان بمهمه او از طرف خداوند مقرر شده هم چنین پاپ روم نیز پادشاه مطلق کلیسا و حافظ آنست .

سنت اوگوستین

بزرگترین شخصیتی که در کلیسای قدیم کاتولیک بظهور رسید ، همانا در شخص اوگوستین Augustin (۴۳۰ - ۴۵۴ م.) نمایان شد که اسقف شهر هتون در شمال افریقا Numidia (در ناحیه الجزایر کنونی) بود و فردی بسیار قوی بود که تمام صفات و خصایص بشری در منتهای شدت در او وجود داشت و لیکن به زور روشن بینی و تفکر بر تمام امیال و شهوات نفسانی غالب آمده یکی از رجال بزرگ عالم مسیحیت گشت. پدرش شرك «پاگان» رومی مذهب و مادرش نصرانیه . در جوانی به تحصیل علم رغبت کرد ولی روزگاری دستخوش هوا و هوس بود و به آثار کلاسیک روم مخصوصاً بقدری علاقه داشت که انجیل را رد کرده گفت در مقابل خطابه های سیسرون Cicero این کتب مسیحی وزن و ارزشی ندارد اندکی بعد از آن به آئین مانویان درآمد Manicheisme^۱ ولی مبادی مانی نیز عطش دامهای روحانی او را سیراب نداشت زیرا در آن مذهب از طبعه سامعان مانده و بدرجه کاملان رسید ولی برخلاف تعالیم مانی که ترك ملذات جسمانی امر میکند وی همچنان در وادی شهوات سرگردان بود .

اوگوستین در بیست و نه سالگی به ایتالیا مسافرت کرد و در میلان در مجلس درس یکی از بزرگان قدیم کلیسای کاتولیک موسوم به امبرازو Ambraso حضور یافت و وجدانش مفتون کلام

۱ - مانویه يك اسلوب دین فلسفی است که مردی ایرانی بنام «مانی» (۲۷۶ - ۲۱۵ م.)

وضع کرد و مخلوطی است از مبادی زرتشتیان، بودائیان یهود و گنوستها و مسیحیان اصل آن بر روی قاعده تنبیه که منقذ استوار است که عبارت باشد از اعتقاد دو عنصر به نور و ظلمت و یا خیر و شر و یا ماده و معنی. میگوید که روح انسان اسیر ماده شر است و باید بقوت ریاضت و زهد آزادی حاصل کند. این مذهب وقتی با مذهب عیسوی رقابت میکرد ولی بعد از ظهور سنت اوگوستین رو بافول نهاد و عجب آنست که بعد از جنگهای صلیبی عده ای از صلیبیان مبادی مانی را از بلاد شرق اقتباس کرده و دوباره به مغرب زمین آورده فرقه ای ایجاد کردند بنام کاتاری Cathari مذهبها در جنوب فرانسه رواج داشت .

او گردید. چندی نیز فریفته مبادی فلاسفه افلاطونی جدید^۱ گشته و در افکار او تحولی اساسی روی داد. و معتقد گردید که افتتان نفسانی بواسطه دوری و بعد از درگاه الهی ناشی میشود و مربوط به خبث فطری و شرارت ذاتی نیست و در گوهر آدمی بدی وجود ندارد و بر آن شد که خدایتعالی منبع تمام موجودات است. ماده و مواد شریر امری است اعتباری که به نسبت دوری از قوه خالقه یعنی باریتعالی بظهور می رسد هر قدر آدمی از ذات واحد ازل که خیر محض است دورتر شود روحانیت در او نقصان یافته جسمانیت افزایش می یابد.

روزی با یک نفر از پیروان فلسفه فوق که بدین مسیح درآمده بود ملاقات کرد و پس از آن با راهبی مصری که بزور قوت ایمان و رعایت ریاضات شاقه در دیر خود بر اینالات و هواجی نفسانی غلبه یافته بود تصادفاً ملاقات کرد، او را آشتیکی و حیرتی دست داد، بی تابانه در مکان دوردستی تنها به باغی رفته به تفکر پرداخت. ناگهان آواز کودکی را شنید که از پشت دیوار حرف میزد و گفت «بردار و بخوان» پس دوباره بازگشته بنزد دوست خود باز آمد ملاحظه کرد یکی از رسالات کتاب عهد عتیق در روی نیمکت گذاشته است. آنرا بگشود رساله پولس رسول به رومیان بود برداشت و چنین خواند: «با شایستگی رفتار کنیم چنانکه در روز - نه در بزرها و مسکرها و فتن و فجور و نزاع و حسد بلکه عیسی مسیح خداوند را بیوشید و برای شهنشاهت جسمانی تدارک ببیند» (رومیان ۱۳/۱۳)

این کلمات در ضمیر او چنان مؤثر افتاد که دردم دامن از شهوات و ملذات برجید و هوای نفس را بکلی ترک کرد. امیرازوکه مسیحی بود وی را تعمید داد و او مسیحی شده به شمال افریقا بازگشت و بر آن شد که دیری تشکیل دهد و هم در آنجا در شهر هیون بدرجه اسقفی رسید سی سال تمام بقیعت عمر خود را به تألیف و تحریر پرداخت. در زمانی که شهر موطن او در محاصره مهاجمین وحشی واندال Vandalis بود وفات یافت (قبر او اکنون در همانجا موجود است).

افکار اوگوستین جنبه های مستمد دارد و فلسفه او در لاهوت مجموعه ایست از مبادی گوناگون. در سخنان او آثار نفوذ فلسفه افلاطونیه جدید و روح عقیده به صحت و کتب انبیاء بنی اسرائیل بخوبی مشاهده می شود. افکار او منشأ عقاید مخصوصی در باب خدا و انسان و کلیسا و فلسفه

(۱) افلاطونیه جدید (Neo Platonism) مکتبی فلسفی است که فرد بارز آن حکیم سی بنام پلوتینیوس Plotinus (۲۷۰-۲۰۵ م) میباشد. بر حسب مبادی آن مکتب، حقیقت عبارت از يك سلسله اشراقیات که از واحد واجب الوجود ناشی میشود و آن صورت مطلقه کلیه است که منبع و مصدر تمام موجودات عالم میباشد. در مثل آبی که از سرچشمه ای جاری میگردد هر چه بمنبع نزدیکتر باشد پاکیزه و بهتر است. عقل نزدیکترین مرحله اشراق از موجود اول می باشد و روح و معنی در مرتبه بعد قرار دارد. ماده و جسم همه موجودات از منبع واحد اصلی دورترند انسان عبارت از ترکیب ماده و روح و عقل است و نجات او در تزکیه نفس از ماده و حصول قرب بمنبع حقیقت میباشد و آن بوسیله معرفت بدرجه اتصال و اتحاد با اصل گوهر وحدت می رسد و هر چه روح او به عقل نزدیکتر شود تصفیه و تطهیر نفس و حصول بروحانیت و حتی مقام الوهیت بیشتر می شود

تاریخ میباید.

تصور عرفانی اوگوستین درباره ذات الهی برخلاف اندیشه کسانی است که برای خدایتمالی وجودی مطلق قائل اند. وی بر آن است که خدایتمالی امری است حقیقی و موجود در هر زمان و در هر مکان و ظهور او در شخص عیسی مسیح و در قدرت ناشی از روح القدس در تاریخ زمان جلوه‌گری کرده است و همواره در قلوب انبیاء بشر مؤثر و فعال است. در این عقیده رنگی از فلسفه افلاطونیه جدید دیده می‌شود باین معنی که حق را وجود واحد ازلی میداند که حق محض و خیر مطلق است و منبع و منشاء تمام اشیاء و موجودات در هر لحظه باو قائم‌اند و عالم جسم و جسمانیات حقیقت صرف نیست و شایسته آن نیست که پیوسته مورد توجه و عنایت دائم قرار گیرد. پس آنگاه این عقیده را درباره وجود حق تعالی با ایمان مبادی مسیحی آمیخته و معتقد شد که خدا یکی است در سر ظهور پس در مبداء ثلاث چنین گفت که برخلاف عقیده لاهوتیون قدیم هیچیک از این اقانیم ثلاثه خود بدیگری فرعیّت و تبعیت ندارد و برای این حقایق ثلاثه تساوی و عظمت قائل شده و گفت، در عالم الوهیت نه تنها اب بزرگتر از ابن نیست بلکه اب و ابن نیز هر دو از روح القدس بالاتر نمیباشند. و روح القدس با آنکه مساوی و همشان با ابن و اب است از آن هر دو نیز متساویا ناشی میشود و این سه امر یعنی محب و محبوب و محبت هر سه یکی هستند همانطور که در عقل انسانی حافظه و دراکه و اراده هر سه یک قوه میباشند و دارای سه جنبه متمایز هستند و هم مظاهر یک شیء و سه قوه عقلانی هستند بلکه یک قوه‌اند و در نتیجه لازم می‌آید که سه ماده جداگانه تشکیل ثلاث اقدس رانداده بلکه همه از یک شیء میباشند.

نظریه او درباره انسان که سالیان دراز در فلسفه کلامی کلیسای کاتولیک متبع بود حتی بعد از عصر اختلاف پروتستانها نیز آنرا پیروی کردند ناشی از تجربه و فتنه و ضعفی بود که در هنگام شباب بروجود او عارض شده بود از اینرو گفت که انسان بخودی خود فاسد و شریر است. و سراسر عالم وجود^۱ بالطبع ضایع و تنیاء میباید و محکوم است به «ذنب ازلی» یا «معصیت جبلی»^۲ که از پدرش آدم میراث برده است. آدم ابوالبشر بالذات خوب و دارای عقل کامل خلق شده بود ولی چون قوه اختیار و اراده آزاد باو اعطا کرده بودند با اشتراک حوا در اثر آزادی عمل و غرور نفسانی از شجره ممنوعه تناول کرد و از اینرو آدم و اولاد و اعقابش مبتلا به «معصیت جبلی» شده‌اند که از آن هیچکس را قوه رهائی نیست تمام بشر اخلاقاً مفتون و مبتلا هستند لیکن خداوند دارای صفت رحمت است و هر که را برگزیند مشمول عفو و غفران خود میفرماید نه از آن سبب که آنها مستحق رحمت‌اند بلکه آن عنایت و لطف پروردگار است که شامل حال بعضی میشود و محبت خداوند عطیه ایست الهی که چون نصیب کسی بشود آنکس از آن نمیتواند سرباز زند و شخص مذنب خطا کار همان لحظه که مشمول لطف حق می‌گردد دارای جد و جهد و صبر و ثبات می‌شود و در برابر خطایا و معاصی پایداری و استقامت می‌ورزد تا بدرجه قدوسیت میرسد و از این سبب ماهیت اوتغییر یافته بمقام عصمت و طهارت نائل میگردد ولی بعضی دیگر از این مرحمت بی‌نصیب مانده و ابدالآباد محکوم به شقاوت و ناپاکی هستند.

۱- معصیت جبلی Original sin باصطلاح کلام عیسوی اشاره به گناه جبلی است که از آدم و حوا بمیراث در اولاد آنها باقی مانده است.

این عقیده او در باب انسان و معصیت اصلی و لطف و رحمت الهی Grace مورد بحث و جدال بسیار گردید و متکلمین نصاری در آن موضوع مشاجرات و مناظرات فراوان داشتند ولی اوگوستین همچنان در عقیده خود پا فشاری و در تحریرات عدیده بر اثبات عقیده خویش استقامت کرد و از سرگذشت عمر خود و تجربیات خویش یقین حاصل کرده بود که در حیات انسان به حب نفس و شهوت و غضب مفلور است تا وقتی که ناگهان عفو الهی رسیده و آدم سعادتمند را از آن ورطه خلاصی بخشد .

عقیده اوگوستین در باب کلیسا این بود که آن بنیادی است الهی که حقتعالی برای آن مصلحت تأسیس فرموده است تا بوسیله عبادات و تقدسات وسائل ظهور لطف و مرحمت الهی (Grace) را فراهم بیاورد و در عالم يك کلیسا باید باشد و هیچکس از آن خارج نیست و همکس از مؤمن و مشرک و مبتدع بالاخره ممکن است روزی مشمول عفو الهی شود و نجات یابد و تشریفات و تمالید و مقدسات سیمه Sacraments همه وسائل رستگاری الهی میباشد و مربوط به بشر نیست و هرکشی و روحانی هر قدر حقیر و پست باشد میتواند آنرا انجام دهد تا معتقد بروز رحمت خداوند شود . باید گفت که تمام مبادی و نظریات «نئولوژیک» که سنت اوگوستین وضع و مقرر کرد مورد قبول کلیسای کاتولیک شد بلکه در طول قرون و اعصار مبادی دیگر در آن تأثیر کرد تا آنکه عصر اصلاح مذهبی پروتستانها رسید و چنانکه خواهیم گفت بار دیگر مبادی سنت اوگوستین رجوع کرده و از نو عقاید او در عالم مسیحیت رواج و رونق گرفت.

اشقاق کلیسا به شرقی و غربی

امپراطوری روم نه تنها از طرف شمال در معرض هجوم قبایل جرمنی قرار گرفت، بلکه در قرن هفتم میلادی از طرف جنوب شرقی نیز مورد حمله غازیان عرب گردید که سرعت بر ممالک شام و فلسطین و آسیای صغیر و شمال افریقا و اسپانیا دست یافتند . دفاع شجاعانه رومی ها در شهر کنستانتینوپل قسطنطنیه جلو توسعه عرب ها را از طرف شرق گرفت و در مغرب نیز یکی از شاهزادگان موسوم به شارلمارتل در فرانسه در سال ۷۳۲ م. مانع از پیشرفت ایشان گشت. اگر این دو مقاومت بعمل نیامده بود هر آینه عربان مسلمان تمام قاره اروپا را مستخره میکردند .

اثر مستقیم فتوحات مسلمانان يك نتیجه عمده ببار آورد یعنی کلیسا را بدو قسمت تجزیه کرد. امپراطور کنون سوم در قسطنطنیه پس از آنکه لشکر مجاهدین عرب را در کنار بوسفور شکست فاحش داد برای جلوگیری از خطر نفوذ تعالیم اسلام به بعضی اصلاحات مذهبی مصمم شد و از این سبب بایگریگوری دوم را نارضاضی ساخت.

امپراطور ملاحظه نمود که اسلامیان حتی بعضی از خود مسیحیان کلیسا را معرض انتقاد قرار داده اند و احترام بعد پرستی را که نسبت به تصاویر و تماتیل مقدسه در نمازخانه ها معمول میشود نوعی از بت پرستی می شمارند . ازینرو در سال ۷۲۶ م. فرمانی صادر کرد و نصب تصاویر را در کلیساها قدغن فرمود و این اولین قدمی است که در طریقه صورت شکستی «ایکونوکلستیزم» Iconoclasm در عالم مسیحیت بطهور بیوس و ولی این عمل واکنش شدیدی ، هم در مشرق و هم در مغرب بوجود آورد . در مشرق امپراطور بقره نظامی فرمان خود را اجرا کرد ولی در شهر روم بواسطه بمصدات

از اجرا و حکم قیصر سرباز زدند و پاپ جلسه شورای منعی Synad تشکیل داده و فتوایی صادر کرد که هرکس برخلاف احترام صورت و تمثال در کلیسا باشد از جرگه اهل ایمان خارج است و در حقیقت امپراطور را تکفیر کرد. امپراطور در برابر این عمل برای تنبیه پاپ ناحیه سسیلی در جنوب ایتالیا را از حوزه حکومت پاپ خارج ساخته در تحت امر پطریارک یونان قرار داد. شمال ایتالیا در آنوقت بتصرف قبایل لومبارد درآمده بود و آنها تهیه حمله و فتح شهر روم را می‌دیدند. از اینرو پاپ وضع مشکل و خطرناکی پیدا کرد ناگزیر از شارل مارتنلکه در فرانسه لشکر اسلام را شکست داده و شهرت و قدرتی عظیم پیدا کرده بود استعداد جست. در این اثنا پاپ ریکوری دوم و شارل مارتنل هردو وفات یافتند ولی پسر شارل با فیلیپ بایطالیا لشکر کشید و پادشاه لومباردها را شکست داد و ناحیه رونا Revenna را در شمال شرق ایتالیا بیای اهدا کرد. از آن بعد پاپ‌ها بناواهی ماوراء جبال آلپ چشم دوخته و اراضی وسیعی در تحت تصرف در آوردند و کم‌کم پایه امپراطوری بزرگی در مغرب در تحت استیلا شخصی پاپ نهاده شد.

در نتیجه پاپ دارای املاک وسیع و ثروت گزافی گشت چنانکه عایدات سالیانه او منادل به یک میلیون دلار تخمین زده می‌شود، ولی فتح و فیروزی مهمی که نصیب پاپ‌گرید بعد از مرگ فیلیپ در زمان پسرش شارلمان معروف اتفاق افتاد. آن سلطان صاحب اقتدار در غرب اروپا امپراطوری وسیعی در تحت فرمان خود در آورده که مشتمل بود بر ممالک فرانسه، شمال شرقی اسپانیا، بلژیک، هولاند و قسمت عمده خاک آلمان، اتریش، هنکری و شمال ایتالیا. این پادشاه یا شارلمان که نسبت به کلیسا نهایت احترام را رعایت میکرد اول سال ۸۰۰ م. بروم آمد و در روز عید میلاد مسیح، لئون سوم پاپ دوم، ناج امپراطوری را بر سر او نهاده و از آن پس امپراطور مقدس اعلام گردید. این واقعه در حقیقت آغاز انصال عالم مسیحیت بدو قسمت بود. و چند سال بعد از آن امپراطور روم شرقی (قسطنطنیه) ملقب به لئون پنجم این لقب را برای شارلمان شناخته و از آن زمان رسماً امپراطوری روم بدو قسمت شرقی و غربی منقسم گردید *

همراه انشقاق دنیوی ظاهری، یک شکاف معنوی اصولی نیز مابین شرق و غرب پدید آمد که شرح

* پاپ‌ها در طول تاریخ همیشه با کمال جدیت به سلطنت صوری و قدرت ارضی خود دل بسته و علاقمند بودند. و قتی که ناحیه رونا Ravenna در تحت امر پاپ درآمد همیشه منظور پاپ‌ها آن بود که اراضی متصرفه امپراطورها را از آنان سلب کرده بر املاک خود ملحق سازند و برای اثبات حقانیت خود سند مجهول ساختن که در آن زمان انتشار یافت و همه آنرا سند موثق و معتبری قبول کردند. آن نوشته که بنام عطیه کنستانتین Donation of Constantine موسوم است حاکی از آن بود که آن امپراطور نه تنها برای پاپ دوم حق قضاوت روحانی را در سراسر کلیسای مسیح برسمیت شناخته بلکه او را صاحب و مالک خاک روم و ایتالیا و نواحی محروسه در غرب دانسته است. در اواسط قرن پانزدهم مسیحی جعلیت سند مذکور مستلاً اثبات گردید. ولی پاپ‌ها همچنان بدان متمسک بودند. از ۷۳۰ تا ۱۸۷۰ م مالکیت ارضی خود را در آن خاک از دست ندادند. و قتی که سلطنت ایتالیا نصیب ویکتور امانوئل گردید و از آن حق مورد ادعا محروم شدند بسیار ناراضی گشتند. تا آنکه در سال ۱۹۲۹ م موسولینی مالکیت و سلطنت دولت پاپ را در محل واتیکان و اراضی اطراف آن برسمیت شناخت و این ماجرا خاتمه یافت.

آن از این قرار است،

چنانکه در فوق گفتیم اوگوستین اصلی را تعلیم داد که روح القدس هم از اب و هم از این مساویاً منبث می‌شود. در ۵۸۹ م. شورای از زعماء کلیسا در اسپانیا تشکیل گردید و متن این اصل را در اعتقادنامه اتاناس Athanas در تحت عنوان و کلمه فیلیوک Filioque یعنی «ابن» گنجاینده و اضافه کردند. متکلمین و لاهوتیون کلیسای شرق برای عمل اعتراض کردند و گفتند الحاق این کلمه بمنفی نفی مصدریت مطلقه از ذات باری تعالی است و در حقیقت انکار قدرت کامله الهی میباشد. ولی پیدشویان کلیسای غرب در مبداء فیلیوک همچنان ایستادگی نمودند. این کشمکش کلامی چندین قرن بین دو کلیسا مرکز و جدالی شدید برپا ساخت تا آنکه عاقبت در سال ۸۷۶ شورای از روحانیون در شهر قسطنطنیه تشکیل شده پاپ را بدو دلیل، یکی فعالیت سیاسی و دیگر علاقمندی به اصل فیلیوک محکوم بخطا ساخت. این فتوی در واقع حق حکومت مطلقه بر کلیسا را از پاپ سلب کرد. بالاخره جدائی و انفصال نهائی قطعی بین دو کلیسا در سال ۱۰۵۴ م. بوقوع پیوست. در آن سال پاپ روم پطریارک قسطنطنیه را تکفیر «Excommunicate» کرد. پطریارک نیز پاپ را ملحد Anathemas دانست و از آن سال دو شاخه کلیسای کاتولیک هر یک راه دیگری برای خود پیش گرفتند و استقلال یافتند.

۴. کلیسای ارتودوکس شرقی

پطریارک قسطنطنیه از اعصار ماضی تا حال همیشه مدعی تفوق و ریاست کلیه کلیساهای شرقی میباشد. گرچه جوامع مختلف آن کلیسا در حقیقت از یکدیگر منفصل اند و هر یک برای خود استقلالی دارند و در هر مملکت کلیسای ملی تشکیل داده بواحدهای عدیده تقسیم میشوند. ولی همه در اصول عقاید و روایات و اخبار ارتودوکسی قدیم مسیحیان مشرق بایکدیگر شریک و متفق میباشند. بعد از آنکه مراکز مسیحیت در ممالک مشرق زمین یعنی در بلاد اسکندریه و اورشلیم و انطاکیه بدست سیاه اسلام تسخیر گردید، بعد از قرن هشتم، در مبادی کلامی «تئولوژی» کلیساهای مذکور تغییر مهمی روی نداد. فقط بعضی تغییرات در عبادات و اعمال و آئین نماز پیش آمد و ریاست از آن پس روزگاری دراز نصیب پطریارک قسطنطنیه شد. پس از آنکه آن شهر شهر در ۱۴۵۳ م. بقبضه ترکان عثمانی درآمد، ریاست کلیسای ارتودوکس از آنجا به کلیسای بلاد اسلاو منتقل گشت که بزرگترین آنجمله کلیسای ارتودوکس روسیه بود. پطریارک کلیسای روس وقتی گفت: «همانطور که شهر کنستانتین-بول (قسطنطنیه) در عالم مسیحیت روم دوم بود. تختگاه مسکو روم سوم است.»

اتحاد کلیساهای ارتودوکسی در واقع هیچوقت منقطع نگردید. هر چند در اثر مزاحمت و حوادث بین المللی، کلیساهای مختلف جداگانه ملل مختلف اسلاو با یکدیگر گاهی اختلافاتی پیدا میکردند و مکرر یک شبه از آن کلیسا شعبة دیگر را محکوم به انفصال و تکفیر میکردند، ولی عاقبت همه آنها باقتضای مصلحت که آنها «منفعت اقتصادی» مینامیدند بسوی یکدیگر متمایل و احکام کلیساهای تکفیر شده منفصل را تدریجاً قبول میکردند و استدلال مینمودند که کلیساهای بایستی باهم متحد بوده از قدرت و اختیارات ایشان، کاسته نگردد.

مبادی اصلی عمومی کلیسای شرقی

شعب کلیساهای ارتودوکس شرقی کامابیش بایکدیگر در مواد اصلی علم لاهوت متفق الکلمه بوده‌اند. اعتقادنامه‌های دیرین را همه قبول داشته تعالیم رسولان قدیم را همه ابدی، زوال ناپذیر میدانستند. هرچند اختلافات محلی در اعمال و عبادات مابین آنها روی می‌داده ولی در اصول ایمانی از یکدیگر جدا نشده‌اند. و از مبادی و قواعدی قدیمیترین آباء کلیسای شرق یعنی یحیی دمشقی وضع کرده، تخلف نورزیده‌اند. یحیی مذکور یک قرن بعد از غلبه اسلامیان بر سوریه، سمی بلیغ نمود که اعتقادنامه کلیسای مشرق را بروی تحریرات آباء و بطریارک‌های سابق کامل ساخته در تحت نظام آورد.

اصل عام و قاعده کلیه که یحیی دمشقی وضع کرد صفت خاص کلیساهای ارتودوکس است؛ باین عبارت خلاصه می‌شود: «ایمان استوار به تجسم خداوند، عقیده حیات در شخص عیسی که بمصر و زمان حاضر بوسیله مقدسات سببه Sacraments و دیگر عبادات منتقل شده و بما رسیده و انجام اعمال مناسک دینی از روی خلوص نیت در کلیسا» در نظر یحیی دمشقی، برخلاف مسیحیان غرب، مؤسسات کلیسا اهمیت خاصی دارد یعنی عبادتگاه‌ها محسوس حیات و لطف الهی است که در روی زمین جلوه گرفته‌اند.

یکی از مواد جالب توجه مبادی یحیی دمشقی در موقعی بظهور رسید که سبک معماری خاص کلیساهای شرق تکامل یافت و آن سبک با اسلوب معماری غرب اختلاف آشکار دارد. هم در ساختمان و هم در تزئینات داخلی و نقاشی و تصاویر با سبک معمول کلیساهای ممالک غرب، تباین مشهود است. زمانیکه امپراطور لئون سوم Leo III، چنانکه در فوق گفتیم، بر آن سرشد که احترام نقوش و تصاویر عیسی و مریم و قدیسین را در داخل کلیسا قدغن کند، قال و مقال بسیار بر علیه تصمیم او در شرق و غرب بلند شد. یحیی دمشقی بطرفداری از نقوش و تمائیل برخاست و گفت بحث در صور مقدسه (ایقون) از وظایف شوراها و مذهبی (سینودها Synods) میباشد و قیصر را حق مداخله در آن نیست و چون شوراها مذکور در صورتهای مذهبی تجسم روح القدس را تشخیص داده‌اند، عیناً همانطور که خدا (پدر) در پیکر عیسی (پسر) تجسم یافت، از اینرو صورتهای مذکور در عبادات مقدسات قرار گرفته‌اند. و وسیله نقل و انتقال لطف و مرحمت الهی به مؤمنین میباشد و درست شبیه هستند به کتب مقدسه یعنی همان منزلت و آژه مذهبی که کتاب مقدس برای مؤمن با سواد دارد. صور و تمائیل برای بی-سوادان است همان اثر را دارا میباشد. و نه تنها صور و تمائیل، بلکه تمام آداب و مناسک و کلمات و مؤسسات کلیسا همه دارای همان درجه و حرمت قدوسی میباشند. یعنی همه واسطه و وسیله انتقال روح الهی و لطف خداوندی به مؤمنین خواهند بود.

در نتیجه این تعالیم بود که چون در سال ۷۸۷ م. هفتمین شورای عمومی روحانی تشکیل شد و آن آخرین شورای بود که در آن یونانیان و رومیان متفقاً شرکت کردند، فتوی دادند که تصاویر و نقوش و تمائیل (ایقون‌ها) و نیز صلیب و اناجیل اربعه باید همه مورد احترام و تقدیس و تکریم قرار بگیرند هر چند عبادت آنها مربوط به اصل عبادت الهی نیست. در این قضیه کلیسای شرق و غرب تا کنون اتفاق کلمه دارند.

ظهور اختلاف بین شرق و غرب

در سرقضیه ماهیت الهی تصاویر (ایقون) باز بین شرق و غرب اختلافی جوهری و ایمانی پدید آمد.

کلیساهای شرق تصاویر مقدسه را دارای طبیعت و روح الهی دانستند. در حالتی که کلیسای روم در مغرب به تصویر و تمثال مریم و دیگر قدیسین منزلت بشری می‌دهند. در کلیسای غرب مریم را از آنجهت احترام می‌گذارند که مادری است عذرا، دارای احساسات و عواطف آمیت نسبت به فرزند خود. در حالتی که در کلیساهای مشرق مریم را مانند مادر خدایتعالی پرستش میکنند و اورا موجودی فوق بشر میدانند که در رحم او بشریت و الوهیت در پیکر جنین عیسی امتزاج و تجسم یافت.

در بعضی نکات دیگر همچنین بین این دو طایفه اختلافاتی ظاهر شده که تا امروز ادامه دارد. در کلیسای شرقی مقدسات سبعة Sacraments با کلیسای غرب مختلف است و آن هفت عبارتند از: ۱- تعمید ۲- تذهین (Chrismation) که با روغن مقدس، اسقف، مؤمن تازه‌وارد را چرب می‌کند ۳- عشاء ربانی (Eucharist) ۴- اعتراف ۵- قبول سلسله مقدس (Holyorder) ۶- عروسی ۷- تذهین میت (که در موقع مرض و بیماری شدید نیز به نیت استشفای آنرا بعمل می‌آوردند). از میان فهرست اختلافات کلیسا يك دو مسأله دیگر مستحق ذکر است. یکی آنکه کلیساهای شرقی بطور قطع مخالف این اصل هستند که مردی بنام اسقف شهر روم ریاست عالی به بر تمام جامعه کلیسای مسیح داشته باشد. دیگر آنکه این عقیده را خطا میدانند که رسولان مقدس (حواریون) از عیسی متساویاً نیروی روحانی کسب نکرده و در آرمیان بطرس حواری رئیس ایشان گردید. اسقف روم تنها جانشین و خلیفه بطرس است و چهار تن اساقفه اورشلیم و اسکندریه و آنطاکیه و هر اسقف دیگری باید زیر دست و تابع اسقف روم شناخته شود و پاپ روم دارای صفت «معصومیت» نیست. و در مسائل ایمانی و اخلاقی ممکن است از خطا و اشتباه ناشی شود زیرا چندین نفر از پاپها را شورای مسیحیان در مواقع عدیده محکوم به فساد عقیده کرده‌اند و پاپ خود نیز مدعی برتری مقام خود بر شوراهای مذکور نبوده است.

وضع کنونی

در وقت حاضر تعیین وضع کلیساهای شرقی بسیار مشکل است. زیرا تحقیقاً به مذاق جنگ جهانی دوم تمام کلیساهای ممالک شرقی اروپا در مخاطرت عظیمی افتادند. در روسیه تمام دیرها بسته شد و دولت تمام مایملک آنها را ضبط کرد و سراسر تشکیلات کلیسا، مختل و آشفته گشت زیرا کلیسای قدیم ارتودکس در آن کشور چنان آمیخته و متحد با رژیم نزاری بود که انقلاب بالثوویکی ۱۹۱۷ بزرگترین مصیبت را برای آن ببار آورد. با وجود این بعضی شب آن کلیسا بکلی مضمحل و نابود نشده‌اند. از زمان بطر کبیر تا کنون کلیسای روس تحولات بسیار یافته است و بفرق و شنب گوناگون منقسم شده که بعضی از آنها جنبه کنسرواتور (گهته) دارا هستند و بعضی دیگر ناظر به اصلاحات اجتماعی و معتقد به اصلاحات مذهبی (رفورم)

در مابین قابل توجه مخصوصی میباشند. رویهم رفته اختلال و تزلزلی که در کلیسا بواسطه رژیم کمونیست پدید آمد، آنها را بیکدیگر نزدیکتر ساخت و مجبور کرد که قوای خود را با هم جمع کنند و بر اوضاع موجود با دیده حقیقت بین نظر کنند. تا بعدها چه صورتی پیدا نمایند، باید منتظر آینده بود... مهاجرین روس «روسهای سفید» که در ممالک غربی اروپا و امریکا و چین ملی رفته اند بیشتر متمایل به کلیساهای پرستان شده و میل دارند که در مبادی و در اعمال دینی نیز با آنها موافقت و همکاری نمایند. زیرا آنها نیز درباره این مهاجرین احسان و محبت بسیار ابراز داشته اند. در سایر ممالک کشورهای بالکان کلیساهای ارتودکس هنوز برخلاف جریانات سیاسی و فتنه‌های وارده، پافشاری و استقامت ورزیده‌اند و اندک اندک وضعیتی قدیم خود را دارند احیا می‌نمایند.

۵. کلیسای روم کاتولیک در قرون وسطی

هنگامیکه قرون وسطی شروع میشد کلیسای کاتولیک روم مانند یکی از بزرگترین تأسیسات عصر شد و رئیسی دارای نیرو و اقتدار دنیوی عظیم در سیاست و مال و نیز در شان و رتبه ردیف بعضی از بزرگترین سلاطین زمان بود در رأس آن جای داشت. هبه نامه کنستانتین که در فوق ذکر شد در حقیقت پاپ را سلطان واقعی کلیه ممالک مغرب زمین قرار میداد و برای توسعه دایره قدرت ایشان هیچگونه حائل و مانعی وجود نداشت. البته سلاطین و شاهزادگان غرب در برابر اختیارات روحانی و عظمت معنوی مذهبی اسقف روم اذعان داشته و تسلیم بودند ولی البته بهیچوجه مایل و راضی نمی‌شدند که وی از دایره روحانیت تجاوز کرده در قلمرو مادی دنیوی ایشان دخل و تصرف کند. ثروت و مالکیت کلیسا بقدری بود و همچنین موقوفات و هدایای مؤمنین خالص‌المقیده از هر صنف و طبقه به کلیسا بجائی رسیده بود که در سال ۸۰۰ م تقریباً یک‌ثلث خاک فرانسه و همچنین قسمت عمده کشور آلمان و ایتالیا در تحت تملک کلیسا قرار داشت. و پاپ‌ها برای حفظ و نگاهداشت اراضی خود در ممالک دور دست به پادشاهان و سلاطین سربستی آنها را از طرف خود واگذار می‌کردند. وجود کلیسادر ایجاد وحدت اروپا در اثر تملیحات مذهبی و درکوت زبان واحد (لاتین) و انحام مناسک دینی و عبادات بطور منظم و دائم بسیار مؤثر بود. اقوام و امم مختلف و گوناگون اروپا را در تحت یک رژیم واحد درآورد و از همین سبب پاپ یعنی ریاست عالیه مذهب در اعماق قلوب مردم عامه اروپا حکومت میکرد.

در زمان شارلمان و اندکی بعد از او دستگاه حکومت با دستگاه کلیسا در نظم و تمشیت امور جامعه با یکدیگر معاوضت میکردند ولی بعد از آن زمان همینکه اسلوب فتودالیزم در اروپا برقرار گردید و جانشینان شارلمانی در آن سازمان فرو افتادند وسائل تجزیه امپراطوری عظیم شارلمانی فراهم آمد و محروسه او بقطعات جزء منقسم گردید. پاپ‌ها هم که خود از طرف روحانیون و کشیشهای شهر روم انتخاب میشدند، در تحت نفوذ دستجات سیاسی ایتالیا قرار گرفتند. بعد از آنکه از اول Otto I پادشاه آلمان بفکر افتاد امپراطوری مقدس را تجدید نماید، پاپ‌ها در تمیین و انتخاب امپراطور، عاملی قوی بشمار آمدند. ولی چون خود غالباً از مردم فرانسه یا آلمان انتخاب شده بودند در روم دست‌نشانده اشراف و نجبای ایتالیا شدند و برای آنها ارزش و اعتبار اخلاقی یا روحانی باقی نماند. ازینرو بمرور زمان روبه‌ضد نهاده و اقتدارات ایشان نقصان یافت و

بسیاری از مؤسسات و اموال خارجی آنها از حیطة اقتدار ایشان خارج گردید و در تحت قدرت شاهان و سلاطین محلی و اشراف فئودال قرار گرفت .

رفته رفته اختلافات بین پاپها و مراکز قدرت سیاسى اروپا رو به شدت گذاشت . پاپهای دست-نشانده امرا و نجبا مردمی عیاش و دنیاپرست بودند که بعضی از ایشان شغل خود را در برابر پرداخت مبلغی وجه بدست آورده . این عمل را سیمونی Simonی میگویند . در ممالك شمالی مخصوصاً در آلمان ، اسقفهای برخلاف قوانین شرعی کلیسا که در زمان پاپ لئون اول وضع شده بود و برای افراد کشیشان ناهل و ازدواج را حرام می دانست ، شروع به مزاحمت نموده و اولاد آوردند و سمی می کردند که شغل و مقام اسقفی خود را با لوراته با عقاب ذکور خود منتقل سازند . همچنین اساقفه ممالك شمالی نسبت به شاهزادگان و سلاطین معاصر خوش آمد میگفتند و بآنها در مواقع ضرورت اجازه طلاق زنان خود میدادند (که آن نیز بشرح عیسوی حرام است) . از طرف دیگر در بعضی از ممالك مابین قوانین شرعی Canons که مبتنی بر تساوی مصوبات شوراها و پاپها بود با مقررات مدنی تعارض روی میداد و هرچا که حکومت محلی قویتر بود احکام شرعی پایمال و یا مسکوت مینماید .

عاقبت اختلاف علنی بین پاپ و امپراطور بشدت رسید و آن وقتی که شخص قوی النفس صاحب عزمی موسوم به «هیلدوبراند» بمقام پاپی رسید به لقب گریگوری هفتم در سال ۱۷۷۳ م . براریکه پاپی متمکن گشت . در آن زمان امپراطوری مقدس مفوض به هانری چهارم پادشاه آلمان بود . پاپ بامپراطور امر کرد که فرمانی صادر کنند و تأیید فرمایند که اسقفهای سراسر مملکت فرمان اشتغال خود را باید از مصدر پاپ بدست آورند نه از ناحیه امپراطور و همچنین کشیشان متأهل باید بیدرتگی زنان خود را رها کنند و زندگانی تجرد پیش گیرند . هانری از اطاعت امر پاپ استنکاف ورزید و در همان اوان کشیش از منتخبین خود را به مقام اسقفی میلان که در جزو محروسه و قلمرو ملک او بود تعیین فرمود . هیلدوبراند بر آن عمل اعتراض کرد . هانری شورائی از نجبا و اسقفان بیرو خود تشکیل داده فتوائی صادر کرد که امر پاپ را ابطال نمودند . هیلدوبراند در برابر او حکمی صادر کرد و امپراطور را تکفیر و خارج از دین معرفی نمود و اجازه داد که تمام اتباع او در ایتالیا و آلمان عهد وفاداری خود را نسبت بسلطنت او نقض نمایند این حکم مانند ساعقه بر سر امپراطور فرود آمد . هر چند جواب تلخ و تندی به پاپ نوشته و او را از یابی معزول ساخته و راهبی دروغگو نامید ولی البته این امر لاف و گزافی بیش نبود و در واقع پایه سلطنت او متزلزل گردید . نجبا و اشراف باو گفتند که اگر این سایه سیاه تکفیر و اخراج از دین از سر او برداشته نشود و یکسال بگذرد آنها ناچار او را عزل کرده و دیگری را بمقام امپراطوری انتخاب خواهند کرد .

هانری ناگزیر با زحمت بسیار در فصل زمستان از کوههای آلپ عبور کرده و بزیرات پاپ در قصر کانوسا Canossa رفت . گویند سه روز تمام وی در محوطه قصر بابای برهنه و جامه سفید در میان برف ایستاده و انتظار اجازه فیض یابی از حضور پاپ را داشت پاپ که کلاً او را از دلیل کرده انتقام خود را گرفته اذن ملاقات باو داده او را عفو فرمود و تکفیر را باطل ساخت .

ولی این فتح پاپ اعظم که یکی از وقایع عجیبه اروپا در قرون وسطی است ، دوامی نیاورد و باب سه سال بعد بار دیگر او را تکفیر و اخراج کرد . هانری این بار بالشکری نیرومند بروم حمله برد و موفق شد که پاپ را از آن شهر بیرون کرده دیگری را بجای او بمقام رقیب بابی

بکمارد. چندی برنیامد که هردورقیب یعنی گریگوری هفتم و هانری چهارم هردو بمردند و جانشینان ایشان هانری پنجم امپراطور و کالیکتوس دوم پاپ اعظم باهم بنای سازش گذاشتند و با هم توافق کردند که اسقفها در هر حال فقط بوسیله پاپ و برطبق قوانین شرعی انتخاب باید شوند. ولی اسقفهای آلمان قبل از شروع بشغل خود باید بحضور امپراطور بار یافته و عصای سلطنت به نشانه تصویب آن مقام، ایشانرا لمس نمایند. و نیز توافق کردند که اسقفها نباید مزاجت اختیار کنند و بایستی همیشه مجرد بمانند.

پاپ اینوسنت سوم (Innocent III ۱۲۱۶ - ۱۱۹۳ م.) از هیل دوبراند قوی تر بود و زمانی شاغل مسند پاپی شد که نفوذ پاپ بعد کمال رسیده بود. وی نه تنها خود را در عالم روحانیت مافوق تمام سلاطین روی زمین قرار داده بلکه در عالم جسمانیت ارضی نیز بر آنها سلطه و استیلا داشت. هنگامیکه مملکت آلمان مابین چند تن مدعیان سلطنت که باهم رقابت میکردند، تجزیه یافته بود، وی یکی از آنها بنام اوتوسوم Otto III بعنوان امپراطور مقدس برگزید و بعد از عهد و میثاقی غلیظ که با او بست تاج امپراطوری را بر سر او نهاد. ولی چون وی آن پیمانها را فراموش کرد پاپ در حال رقیبی برای او تراشیده و با ممانعت سلطان فرانسه او را بر تخت امپراطوری مقدس نشاند. و از اینقرار پاپ برای خود مقام تاج بخشی و اعطاء سلطنت را ثابت کرد. در همان اوان سلطان فرانسه در صدد بود زن خود یعنی ملکه فرانسه شاهزاده خانم سوئدی بنام اینگبورگ (Ingeborg) را که مورد لطف و محبت وی نبود طلاق دهد ولی پاپ این عمل را مخالف دین اعلام کرد و اجراء مراسم منجمی را در سرتاسر خاک فرانسه قدفن فرمود تا آنجا که پادشاه فرانسه مجبور شد در تحت فشار افکار دینی مردم زن مطلقه را نزد خود برگرداند. در کشور اسپانیا پاپ ناحیه آراگون را جزو املاک کلیسا، تصرف خود در آورد و سپس آنرا بطور «تیول» به پتر پادشاه اسپانی اعطاء فرمود. هم چنین برای انگلیسها که علیه پاپ در حال عصیان بودند مقررات سختی وضع کرد. وقتی که ریچارد ملقب به (قلب الاسد) برادر جان پادشاه انگلیس شخصی را بمیل خود برای اسقفی کانتربری معین نمود، پاپ اعمال مذهبی را در آن کشور حرام فرمود تا آنکه آنکس را که خود میخواست برمسند اسقفی آن ناحیه بنشیند. و چون جان پادشاه انگلیس در مخالفت مقاومت ورزید، پاپ او را تکفیر و مطرود ساخته و سریر سلطنت آن کشور را بلامتصدی اعلام کرده جهاد مقدسی بر علیه او ایجاد نمود. جان ناچار، تسلیم اراده پاپ شد ولی مقبول عفو او واقع نگردید تا آنکه عاقبت آن شاه سراسر مملکت خود را بملکیت «تیول» پاپ شناخته و تمهد نمود که سالیانه یک هزار مارک طلا به عنوان خراج بخزانه پاپ بپردازد.

در امور داخلی کلیسا نیز پاپ ریاست مطلقه داشت و بدون منازع، حاکم بر تمام تشکیلات عالم مسیحیت و حکم او در حل تمام قضایا قاطع بود. زمانی که در سال ۱۲۱۵ چهارمین شورای لاتران Lateran تشکیل گردید، اصول و قواعد کلامی چند مطابق میل او به تصویب رسید که از آن جمله اصل انتقال مادی و حکمرانی کاتولیک بود. بشرط آنکه اقرار و اعتراف و عشاء ربانی و اعطاء غفران و عفو بطور استمرار از طرف مؤمنین بعمل آید. از اینقرار پاپ اعظم در زمان اینوسنت سوم باوج اعلای قوت و اقتدار روحانی و جسمانی قرار گرفت.

رهبانیت در قرون وسطی

قبل از جنگهای مقدس صلیبیون، اصلاحات و تغییراتی در امر راهبان دیور چندین بار ظهور نموده بود. و تمام مظاهر سازمانهای راهبان در اروپا در اثناء جنگهای صلیبی در تحت اقتدار فرقه سیستریکانها Cistercian و بندیکتانها Benedictine قرار داشت. ولی اندکی بعد از آن سالها رهبانیت قرون وسطی و تعالیم زهد و ریاضت آن بدست دمی نیکانها و فرانسیسکانها افتاد. اما طبقه دمی نیکان Dominicans ابتدا جنبه یک نهضت تبلیغاتی داشت که بمنظور هدایت و ارشاد فرق ضاله و مبتدعه مانند کاتارها در جنوب فرانسه بوجود آمده بود و «سنت دمی نیک» اسپانیولی مؤسس وبانی این فرقه راهبان است که وعظ و دعوت خود را بتقلید از یولس حواری بسایر نواحی اروپا نیز پراستد و مردم را به تعالیم مسیحیت کاتولیک آشنا سازد. مخصوصاً شعب خود را در شهرهایی که مرکز اونیورسیتها گسیل دارد و موقعیت دعوت او در سراسر اروپا بر این نهضت سرعت انتشار یافت و راهبان پیرو آن فرقه که آنها را Friars میگویند، وقت خود را وقف خدمت بعلم و آموزش دانست نمود. این جماعت جامه و طبلسانی ساده پرتنگ سیاه می پوشیدند و بفقیر و فاقه زندگانی می نمودند. و برای معاش روزانه خود بموجب تعلیم انجیل (متی ۱۰: ۷-۱۳) و در پیوزگی می پرداختند. این طبقه تشکیلاتی داشتند و یک رئیس کلی بررأس آنها حکومت میکرد که تمام کارهای دیورها در تمام بلاد اروپا در تحت نظر داشت. در رأس هر دیور راهبان یا راهبات، یک رئیس یارنیه قرار داشت که برای مدت چهار سال از طرف خود آنها انتخاب میشد ولی بدبختی این جماعت از آنجا شروع شد که مأمور تفتیش عقاید مردم (Inquisitor) شدند و آنها خود در ابتدا به این کار تمایلی نداشتند. وقتی که دوباره براه اصلی طبیعی خود باز گشتند در میان طبقات خواص، شهرت و توفیق زیاد حاصل کردند و نویسندگان بزرگ و معلمین عالیه مقام که همه از علمای درجه اول علم لاهوت بودند در زمان ایشان بطهور رسیدند. مانند، المرتوس ماگنوس و توماس اکویناس و دیگر مصلحان و عرفاء معروف ساونارولا Savonarola در فلورنس و اکهارت Eckhart و تاولر Tauler از آنجمله اند.

سلسله فرانسیسکان در میان طبقات عامه مردم شهرت و موقعیتی حاصل کردند. مؤسس آن سنت فرانسیس اسیمی St. Francis Assissi یکی از رجال نامی جهان در قرون وسطی است، اینمرد روحانی بعد از آنکه دوره شباب خود را بخوشی بسر آورد، و پدرش که مردی کسب و تاجر بود او را از آنجهت که لیاقتی در جمع ثروت و مال نشان نمیداد از ارث خود محروم ساخت، او نیز قدم دروادی دین گذارد و بآئین عیسی چنانکه در انجیل آمده گردن نهاد و چنانکه خود گفته است بازنی فقیر و درویش همسر گشت. سادهترین طعام را میخورد و بی تکلفترین جامه خلکستری می پوشید. و جز در حد مایحتاج ضروری مال و اثاثی جمع نمیکرد. هر وقت میسر میشد کار میکرد و برای کسب مال بلکه برای رفع نیازمندی روزانه و اگر کاری نمیس یافت طعام ضروری را بگدائی بدست میآورد و همواره برای فقرا و بیچارگان وعظ میکرد و چون آنها بود بازبان طبیعت برای مرغان و جانوران سخن میگفت. در آنروزگار که کار و رنج معمول نبود این روش اوبسیار تازگی داشت. همواره بتقلید از عیسی مسیح و بحکم فطرات پاک خود بیاری درماندگان می شناتفت و به دستگیری از بیماران و میر و صان و معطرودان می پرداخت و همواره عمر خود را در خدمت خدا بتمالی

بسر میبرد و بقول و عمل خلیایق را بترك حرص و آز دعوت مینمود . هنگامیکه دوازده تن به او ایمان آورده بدو پیوستند اومانند عیسی مسیح و حواریون باایشان براه افتاده نخست بنزد پاپ اعظم اینوسنت سوم Innocent III رفت و سلسله و طریقه خود را باعرضه داشت . و اوبتأسیس آن اجازت فرمود . پس آنگاه هریک از آن دوازده تن را باطراف دیار و بلاد گسیل داشت و آن برادران باجامه های خاکستری رنگ خود باطراف و امصار رو آورده میادی استاد خود را تعلیم دادند . نهضتی که فرانسویسیس بوجود آورد بسرعت برق انتشار یافت . پس بهمت دیگران که در پی او رفتند این سلسله صورت تشکیلات منظمی حاصل کرد و رئیس در رأس آن قرار گرفت که امور مبلغین ولایات را رسیدگی میکرد و در هر شهر و بلد نیز در تحت نظر راهبان شعبه ای تشکیل داد . پس بانویی بنام کلارا اسکیفی (Clara Sciffi) از اهل اسیس Assis برای راهبان همان تشکیلات را بوجود آورد . در میان طبقات عامه غیر از روحانیون و رهبان نیز سلسله های مختلف به پیروی از فرانسویسیس بوجود آمد که همه روزه و دعا و اعمال صالحه را شمار خود قرار داده بودند .

هر دوسلسله یعنی دمی نیکها و فرانسیسکان ها این اصل را تعلیم میدادند که مذهب مسیح در تمام سازمانها و تشکیلات نفوذ کرده و درهر ناحیه از نواحی حیات و زندگانی تأثیر کند و درقلب و ضمیر و عقل هر فرد انسانی رسوخ نماید .

شیوه کلام مدرسی (Scholasticism)

در قرون وسطی که این وقایع جریان داشت ، مدارس و آموزشگاهها نیز بکار مشغول بودند . زیرا بالاخره برفراز خرابه دنیای قدیم دنیای جدیدی رو برشودنمو بود و ابناء انسانی برآن بودند که میراث علمی قدیم را از نو در معرض مطالعه و تحقیق قرار دهند . هم از زمان شارلمانی ، کانادرالها و دیرها و کتیه ها دائماً توجه خاصی بمدارس که برای تعلیم جوانان تأسیس کرده بودند مبذول میداشتند . بعضی از معلمان و آموزگاران در طلب حقیقت برآمدند و در بحث هر مسأله از مسائل مختلفه علاقه خاصی پدید آوردند نه تنها کتاب های قدیم یعنی مجموعه کتب مقدسه و لگات Vulgates و اعتقاد نامه های پیشینیان و قوانین شریعت و آثار ارسطو و افلاطون و فلاسفه رواقیون و نوشتجات حکمای افلاطونیه جدید و مؤلفات سنت اوگوستین و امثال آنها مطالعه میکردند ، بلکه خود نیز شروع بنگارش و تحریر و تصنیف رسالات و کتب جدید نمودند که بسرعت تمام در کنایس و دیور انتشار یافته و موضوع بحث وجدال و مباحثات و مناازات «دیالکتیک» می شد . همینکه یکی از معلمین در اثر انتشار نوشتجانش شهرتی حاصل مینمود ، طلبه از هر طرف بحلقه درس او رومی آوردند و رفته رفته این وضع منتهی با ایجاد دانشگاه های بزرگ (اینورسیتها) گردید . اول همه شهر بولونی در (ایتالیا) مرکز مطالعه قوانین شرعی و مدنی گردید . سالرنو در (اسپانیا) جایگاه مطالعه طب و پاریس در (فرانسه) و اکسفورد در (انگلیس) محل تحقیقات علم الهی و تئولوژی گشت .

مولود عقلانی این مدارس عالیه در قرون وسطی يك شیوه علمی بود که در نزد اهل فن به «اسکولاستیسم» نامبردار است و موضوع آن عبارتست از «منطق دین» بعد از آنکه این رشته در

زمان شارلمانی کم‌کم شروع گردید، به‌مرور بسط و کمال حاصل نمود و فلسفه عمیقی بوجود آورد و دائره بحث در آن، در اطراف مسائل عالیّه علم الهی و (تئولوژی) دور میزد. مثلاً تحقیق در این که عقل و الهام چگونه بایکدیگر توافق پیدا میکنند. تحقیق در این مسأله از یکسو توافق علم و دین را بوجود آورد و از طرف دیگر انطباق فلسفه را با علم لاهوت ایجاد نمود.

ولی باید گفت که تا قرن دوازدهم میلادی، افلاطون حکیم بوسیله آثار حکماء افلاطونیه چهیدو نوشتجات سنت اوگوستین، راهنما و هادی مطلق علمای الهی عالم مسیحیت بود. سنت اوگوستین تعلیم میداد که عالم ماده نسبت به عالم روح مقامی پست و نادرست دارد. و آنچه حقایق دارندتها خداوند و روح انسانی است لاغیر. از لحاظ تعارض مسأله ایمان و عقل اومیکفت، من ایمان دارم و من ادراک نمیکند و از اینرو بر مبنای افلاطونیه جدید تکیه کرد و خداوند را منبع و منشأ کلی موجودات میدانست و از اینجهت هیچوقت ما بین عقل و الهام بینونیت و تضاد قائل نمیشد و چون خدای تعالی منشأ و مصدر کل علوم است از اینرو ما بین علم و الهام نیز اختلافی وجود ندارد.

تجدید عهد فلسفه و احیای تحریرات ارسطو Aristotelian در اواخر قرن دوازدهم میلادی به وقوع پیوست و از آن زمان برای فلسفه نیز مانند علم لاهوت آزادی سخن حاصل گشت. تا آن زمان قطمانی نادرازی نوشتجات آن فیلسوف در گوشه و کنار که از بقایای ویرانه‌های تمدن روم باقی مانده بود. ولی در آن قرن در اسپانیا (اندلوس) ترجمه‌های تمام کتب ارسطو بزبان عربی در دارالعلم (دانشگاه) قرطبه تدریس گردید. و بعد از هفتصد سال برای نخستین بار در اروپا، حکمت طبیعی بطور منظم و کامل در دسترس علماء و دانشمندان قرار گرفت. در نتیجه مطالعه علوم طبیعی یک روش تئولوژی جدید به وسیله مردی دانشمند موسوم به قدسی توماس اکویناس Thomas Aquinas که بزرگترین پیشوای فلسفه اسکولاستیزم بود در معرض افکار اهل علم گذاشته شد. نظریه او ترکیبی بود از فلسفه و ایمان که هر دو را بهم تلفیق کرده بدون اینکه یکی دیگری را طرد و نفی کند و بزرگترین خدمتی است که مکتب اسکولاستیک ایجاد نمود.

توماس اکویناس

توماس اکویناس از اهل ایتالیا است. در ۱۲۲۷ م. در یکی از خاندهای نجبا زائیده شد و چون او مرکب بود از دو نژاد رومی آلمانی. وی در جزو سلسله برادران دمی نیکان در آمد بدان امید که به پاریس و کولونی برود و در آنجا در حلقه درس آلبرتوس مگنوس Albertus Magnus که او نیز راهبی دانشمند از همان سلسله و از بزرگترین رجال جامع عصر خود بود، در آمده تحصیلات خود را تکمیل سازد.

وی روزگاری در آن دو شهر بزرگ به تلم مشغول بود و بالاخره به ایتالیا بازگشت و در آنجا به تألیف آثار و کتب بزرگ پرداخت. این آثار هم اکنون بهترین تحریرات کلامی کلیسای کاتولیک میباشد. از آنجمله دو کتاب مهم تألیف کرد، یکی موسوم به «Summa Contra Gentiles» رساله بررد امم کاذبه و دیگر Summa Theologica رساله در علم لاهوت.

این دانشمند روحانی در تحقیقات خود همواره کوشیده است که مابین عقل و الهام یامابین فلسفه

ولاهوت یا مابین ارسطو و مسیح تلفیق کند و معلوم سازد که عقل غریزی و ایمان منازل و مراتب مختلفه امری مستور هستند که متمم و مکمل یکدیگرند. عقل غریزی یا انسانی که مورد بحث و کلام ارسطو است میتواند به مراتب عالی و مدارج متعالیه صعود نماید. تابعدی که از دایره عالم طبیعی قدم فراتر نهاده به مرحله وجود باریتمالی پی ببرد. از اینرو انسان بقوه عاقله بسی و سلوک خود میتواند وجود واجب را اثبات نماید و برای اثبات این قضیه به پنج طریق استدلال میتواند کرد، یکی اعتقاد براه یافتن از متحرك به محرك. دیگر ضرورت وجود علت اولی. دیگری پی بردن از امکان به واجب دیگر تمیین مراتب در موجودات بالاخره استدلال علمی کلامی که از وجود طرح نفس ناطقه و کامل در عالم خلقت مشاهده میشود. عقل نه تنها بدین احتجاجات پنج گانه به وجود باریتمالی نائل میگردد بلکه بدون استعانت از قوه الهیه، عقل انسانی میتواند بسی و مجاهده به سر منزل کشف حقیقت الهی برسد و بواسطه استعمال منطق درک کند که خدائی پاک و منزّه وجود دارد و احدی لایتغیر و کامل مطلق که منبع نیکی ها و خیرات است. و بهمین دلیل دارای شور و لایتنای و علم و احسان و قدرت و مشیت لایتنای است.

ولی با همه اینها عقل غریزی نمیتواند بیش از آنچه قضایای کلی طرح کند قدمی فراتر گذارد و نمیتواند بکنه اعمال خداوند در طی تاریخ پی ببرد مگر اینکه بانروی عقل، قوه الهی نیز منضم گردد و از معرفت و علم باریتمالی مایه بگیرد. بنابراین بالضروره باید فقط از سرچشمه وحی والهام مدد یابد و بداند که حقیقت تأویل سرگشت غم انگیز هبوط آدم چیست و چگونه شد که ابوالبشر مرتکب گناه گردید که ابدالاباد دامنگیر اعقاب اوست و نیز بکمال وحی است که عقل میتواند بحقایق تجسم الهی و توبه و کفاره و بالاخره مسأله نالوت راه یابد و بکنه حقیقت عفو و لطف الهی بوسیله مقدسات خمس میرسد و بهیئت بعدالموت جسد و روز قیامت و حقیقت جهنم و برزخ و بهشت آگاهی حاصل میکند. بنابراین تنها ایمان مبتنی بروحی والهام است که انسان بوسیله آن میتواند اموری را درک نماید که مافوق قوه عقل است.

با همه اینها ایمان احتیاج به عقل دارد. و هیچ چیز که مورد قبول عقل نیست نمیتوان بوسیله ایمان قبول نمود. تحقیق و بررسی بیطرفانه در الهامات دین مسیح ثابت میکند که آنها هیچیک متناقض و مغایر با عقل نیستند بلکه آنها از تمام جهات مطابق و موافق عقل میباشد.

بهمین سبب استدلال توماس اکویناس، سمی کرده علم فلسفه را با علم لاهوت با یکدیگر تلفیق نماید و از عالم حسی شروع کرده و به نیروی مدارک عالی یعنی عقل بسوی مسأله معرفت الهی پیش برود و علم لاهوت را با حقائق الهامیه غیبی که از ناحیه باریتمالی صادر گردیده و بعالم محسوسات و بشریت رسیده است بحث و فحص نماید و بالاخره ثابت میکند که این هر دو سیستم یعنی وحی و منطق متمم یکدیگرند.

همچنین در باب مسأله بشریت اکویناس مبادی ارسطو را با الهامات عیسوی در هم آمیخته است یعنی از یکطرف مانند ارسطو گفته است که جسم روح یعنی «ماده و صورت» اساساً محتاج الیه یکدیگراند جسم بدون روح قابل بقا نیست و روح نیز گرچه باقی و فنا ناپذیر است بدون جسم ذات و هویت فرد انسانی را ظاهر و متمایز نمیکند و تحولات در نفس او ایجاد نمی سازد و از روی این مقدمه قضیه بحث بعد از موت را که از الهامات دین است، ثابت نموده است.

خلاصه سیستم و روش ترکیبی Synthesis که توماس اکویناس بانی آنست بقدری عام و بقدری نرم و قابل قبول است که از ازل تا آخر آن مورد قبول کلیسا قرار گرفت به علاوه علم نیز همانی را برای کشف حقیقت لازم شمرد. در نظر او علم لاهوت (تئولوژی) مقام اعلی دارد ولی برای مبادی انسانی «Humanism» و عالم طبیعت (ناتورالیزم) نیز شان و مکان مهم قائل گردیده است.

عرفان در قرون وسطی

علاوه بر مکاتب کلام مدرسی اسکولاستیک و انجام اعمال و مناسک در کلیسا، بعضی طریقه های دیگری نیز به روش عارفانه یعنی خلوص و تفکر و مراقبت هم در جهان مسیحیت بوجود آمد که ریشه آن قدیم بود ولی در قرون وسطی صورتی دیگر حاصل نمود. مرتاضان یعنی راهبان و راهبات یک جنبه عرفانی به روش سیر و سلوک خود داده بودند. وقتی که گوشه خلوت و انزوا می گرفتند نفس را از خیانت و شرور پاک کرده، روح خود را در عالم تجرد و روحانیت با قدسین و ابرار و حتی تا پایه عرش الهی بالا می بردند.

این روش در قرون وسطی هم جنبه سیر و سلوک فردی داشت و هم صورت طریقه عام مذهبی... در قرن دوازدهم شخصی بنام برنارد از اهل کلیر و Bernard of Clairvaux پیشوای سلسله سیستریگن ها Cistercians گردید و با سخنان پر شور و جذبه خود، حرارت و گرمی نوینی در حیات مذهبی مردم آن زمان بوجود آورد و از طریق محبت به آئین محبوب نجات دهنده و معب را متصل ساخت و گفت، شخص سالک دارای قدوسیت آسمانی میشود و به مرتبه عشق علوی میرسد. عرقاء بعد برای این سیر و سلوک سه مرحله قائل شدند، تصفیه نفس و نورانیت نفس و وحدت نفس معب بامعبوب.

عارفان مسیحی میستیک ها Mystics در آلمان در قرون دوازدهم و سیزدهم بسیارند و از ایشان آثار درخشان باقی مانده است. از آنجمله کتابی در فضیلت ایمان بنام «تقلید عیسی Imitation of Christ» بقلم راهبی موسوم به توماس کمپیس Thomas Kempis در زمان خود در اروپا انتشاری عظیم حاصل نمود که گویند در قرون وسطی هیچ کتابی در شهرت و انتشار بیای آن نمی رسید و نزد مسیحیان هر دو فرقه یعنی یرستان و کاتولیک موقع و منزلت خاصی حاصل کرد.

ذکر اسامی پیشوایان طریقه عرفان قرون وسطی بی فائده است و همه آنها در مراحل و سیر و سلوک مجاهده می کرده اند و با قدم شوق و پای عشق مراحل دین را پیموده و میکوشیده اند که دامنه حیات صوری انسانی نفس خود را بدرجه علیای صفا و کمال رسانیده بلفا و جبر و بیاروی نایل گردند و معب بامعبوب اتصال یابد.

انحطاط دستگاه پابی

زمانی رسید که دستگاه پاپ دیگر قادر بر ماندن وضع خود را در اوج اقتدار و عظمت خود در قرن سیزدهم حفظ نماید و این امر را چندین سبب بود. نخست آنکه فساد لاینقطع پاپ ها در عالم روحانیت، در میان ملل و امم اروپائی تولید احساس ملیت و قومیت کرد که باعث افتراق بین آنها شد.

منصوباً دو کشور یعنی فرانسه و انگلستان توانستند، بطرف استقلال قدم بردارند و کلاچائی رسید که دیگر از «امپراطوری مقدس» روم اثری باقی نماند. و آن امپراطوری وسیع به تعدادی از سلطنت‌های کوچک و امارت‌های پراکنده تجزیه شد و از آن پس نفوذ و سلطنت فرانسه از قدرت حکومت‌های ایتالیا افزونی گرفت و مابین منافع آن کشور با منافع پاپ نزاع‌ها روی داد. و طبقه کشیشان فرانسه مجبور شدند که در این میان یکطرف را اختیار نمایند. و از این سبب موضوع قدرت روحانی و قدرت دنیوی مورد نظر و بحث ایشان قرار گرفت و اغلب آنها بطرفنداری پادشاه فرانسه قیام کردند. وقتی که مابین پاپ، بونیفاس هشتم Boniface VIII (۱۲۹۴-۱۳۰۳) و فیلیپ پادشاه فرانسه اختلاف و کشمکش روی داد، این پادشاه مبادرت با اقدامی کرد که در آن زمان بسیار نادر و مهم بود یعنی نیروی وحدت ملی مردم خود و احساسات نوظهور دموکراسی را در اروپای غربی بمرض‌نمایش گذاشت. بدین ترتیب که به تقلید انگلیسیا او نیز پارلمان را برای رسیدگی باین امر دعوت کرد. این مجلس اولین شورای دولتی States General بود که از نمایندگان طبقه روحانیون و اشراف و عامه خلق تشکیل می‌شد. البته در آن مجلس از پادشاه فرانسه حمایت کرده و حق را باودادند ولی پاپ باین امر رصایت نداده فرمانی صادر کرد که در تاریخ بنام «اونام سانکتام Unam Sanctam» معروف است. و باین کلمات آغاز می‌شود: «ما اعلام می‌داریم، ما می‌گوئیم، ما تعریف می‌کنیم و روشن می‌سازیم که بر هر مخلوقی فرض مطلق است که بمنظور نجات روحانی خود تابع و مطیع پاپ روم باشد» پس فیلیپ برای آنکه پاپ را مغلوب سازد بار دیگر جلسه شوری را تشکیل داده و از آنجا تصویب نامه‌ای صادر گردید که در آن پاپ را مردی جانی و کافر و فاسد الاخلاق اعلام کردند و از تمام عالم مسیحیت دعوت نمودند که شورای روحانی عمومی در تمام کلیساها تشکیل داده و پاپ را محاکمه نمایند. البته پاپ بر این امر تمکین نمود ولی چون قوه روحانی او متکی به نیروی نظامی نبود بالاخره قوای مسلح پلیس او را با کمال مذلت محبوس ساخت. گرچه او را بزودی رها کردند ولی آبروی او رفته بود زیرا در تحت عنوان ملیت «ناسینالیزم» چندین تن سربازان خشن و بی ادب، شخص جانشین عیسی مسیح را گرفته و نهایت اهانت را باو وارد ساختند.

از آن به بعد یعنی از ۱۳۰۵ تا ۱۳۷۸ م. يك سلسله پاپها از نژاد فرانسی معضی بر مستندیایی نشستند و برای آنکه در ایتالیا دستخوش حمله و هجوم دیگران واقع نتواند و از وطن پایی خود جلاء وطن کرده به شهر آوینیون در جنوب فرانسه منتقل گشتند. و این دوره را باصطلاح «اسارت بابلی» نام نهاده‌اند. و در آنجا ایشان چنان مطیع و در تحت اراده پادشاهان فرانسه قرار گرفتند بطوریکه در جاهای دیگر گران دیگر مدعی مقام پاپ اعظم گشته و از ۱۳۷۸-۱۳۱۷ این پاپها بمسندریاست روحانی نشسته بودند و از اینرو بزرگترین «انشقاق» در عالم مسیحیت بوقوع پیوست و در طول این مدت دو مملکت انگلیس و فرانسه دائماً روبه استقلال می‌رفتند و روزافزون از قدرت و احترام پاپها کاسته می‌شد. بدین سبب از هر طرف آوازه‌ها و خواهان آزادی علیه عظمت و استبداد پاپها بلند بود و پاپها دیگر توانائی آنرا نداشتند که آن جنبش را خاموش سازند.

نهضت تفرّدجویی «Individualism» و آزادیخواهی و اصلاح طلبی

در همین اوقات جنگ‌های صلیبی در شرق بوقوع پیوست و مخصوصاً بعد از سقوط قسطنطنیه در

وسط قرن پانزدهم سبب شد که بسیاری از دانشمندان از آن شهر باطالیا فرار کردند و آثار عظیمه و شاهکارهای نویسندگان یونان قدیم را بهمان زبان اصلی به همراه خود باروایی غربی بردند و ازین رونهض جدیدی برای مطالعه و تحقیق آثار کلاسیک باستانی ظهور رسید که آنرا دوره «رنسانس» Renaissance نام داده اند. شعرا و داستانرایان ایتالیائی مانند پترارک و بوکاسیو که از اساتید ادبای آن عصر بودند باین نهضت پیوستند. همانطوریکه نقاشان و مجسمه سازان هنر قدیم را احیاء ساختند، اینان نیز منشآت انسانی «Humanism» را تازه نمودند و علاقه خاصی بمطالعه آثار طبیعی و انسانی ظهور رسید. حتی پاپ‌ها خود نیز حامی و مشوق علم و هنر گشتند و ازین سبب وظائفی را که مانند پدر مقدس در عالم مسیحیت بر عهده داشتند فراموش کردند.

طبقات عامه از این انقلاب عظیم بی بهره نماندند. در آن زمان که اکتشافات جغرافیائی دنیای وسیعتری در افق فکر مردم بوجود آورده بود، نخست صلیبیان و سپس سیاحان و مکتشفان جغرافیائی مانند مارکوپولو و کریستف کولومبوس و پس از آنها مازلان و دیگران سرگذشت‌ها و داستانها در طی سفرنامه‌های خود برای مردم حکایت کردند. وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز دیگرگون شده و شهرهای بزرگ تجارتنی خارج از حوزه قدرت شاهزادگان و اشراف بوجود آمد که در آنجا وجوه و اهل کسب و مشاغل در انجمنهای بلدی و در بازارها جمع شده در ضمن هزار سخن دیگر از رفتار و کردار طبقه کثیشان و روحانیون را موضوع بحث قرار داده و از پاپ گرفته تا کشیشهای زیر دست او را بباد انتقاد گرفتند.

کلیسا در آن زمان مقررات و تأسیسات خاصی برای جمع مال و اخذ وجوه برپا کرده بود. مثلاً بمنوان حق فروش غفران و آزادی از کیفر حقتعالی و بمنوان حق اعتراف گناهان و حق مالیات تممید و مالیات زواج و عزا و سایر مشاغل و تکالیف کلیسائی، مالیاتهای اجباری از مؤمنین میگرفتند. بدیهی است از این امور نیز مردم بسیار ناراضی و شاکی شده بودند در آن زمان و اندک اندک برای کسب سواد و طلب علم در میان عامه شوقی زیاد پدیدار شده بود. البته تحصیل السنه باستانی کلاسیک (یونانی و رومی) برای آنها مانند دانشمندان و فضلا میسر نبود لکن آنها شائق و راغب گشتند که لااقل بهمانی و حقایق کتاب المقدس شخصاً پی ببرند.

در ممالک شمال اروپا این اشتیاق و میل عمومی به دانستن و خواندن کتاب المقدس هم چنین شکایت و انتقاد از اولیای کلیسا بعد کمال رسید و در سایر بلاد شدیدتر شد. یکی از کشیشان انگلیسی بنام جان ویکلیف John wiclif این مالیاتهای مذهبی را محکوم و مطرود ساخته و آنرا مال حرام و خلاف مبادی انجیل و اخلاق خواند. جمعی از کشیشان پیرو خود که آنها را لولارد Lollards می‌گفتند، در میان خلق انگلستان منتشر ساخت و با آنها تعلیم داد که مطالعه ترجمه انجیل را بزبان بومی و مادری خود بشمایند و «ولکات» یعنی کتب مقدسه را بانگلیسی ترجمه کنند. این مبادی در سراسر اروپا انتشاری بلوغ یافته در مملکت مجارستان Bohmia شخصی دیگر بنام جان هوس John Huss قیام کرده مردم را بر عصبان علیه کلیسا برانگیخت. بعدی این قیام شدید بود که شورای کلیسا در سال ۱۴۱۵ معروف به شورای کنستانس تشکیل شده و جان هوس را به اتهام کفر و الهاد محکوم ساخته او را زنده بسوختند. نظیر این نهضت در قرن پانزدهم توسط شخصی دیگری از راهبان دمی نیکان، هوسوم به سونارولا Savonarola در فلورانس به وقوع پیوست که باعدام و صلابه بردن آن شخص منتهی گشت.

البته کلیسا در نیمه اول قرن پانزدهم با ماضدت اسقفان و امپراطوران و امرا سمی بسیار کرد که اصلاحات مطلوبه را در امور خود بعمل آورد ولی آنساعی بیحاصل بود. تنها اصلاح مؤثری که در آنزمان بعمل آمد آن بود که از وجود پایهای متعدد و رقیب یکدیگر جلوگیری کرده آنها را مزول ساختند و یک فرد واحد برمسند پایی قرار گرفت که مقر وجایگاه او بازهمان شهرروم شد. از این که بگذریم اوضاع عمومی همچنان روز بروز بضرر کلیسا وخیم تر می شد و میبایستی بالضروره تغییرات عظیمی در کلیسا روی دهد.

۶. اصلاح پروتستانیزم

اصلاح پروتستانها عالم مسیحیت غرب اروپا را بدو گروه انصالناپذیر، مجزی و منفصل ساخت. هرگاه کسی تحول افکار قرون وسطی را مورد مطالعه قرار دهد، می بیند که این امر نتیجه مقدمات دور و درازی بوده است. علل واسباب نوینی بظهور رسید. که آن مقدمات را به نتیجه رسانید. از آنجمله پیدایش و ایجاد طبقه متوسط الناس درجامه که دارای هویت مستقل اقتصادی و فرهنگی بودند. وقتی که مردم اروپا شهر نشینی آغاز کرده و بلاد آباد در کنسار رودخانهها و سواحل دریاها در اثر ازدیاد تجارت و حرفت بوجود آمد از آن پس ثروت بحالت تحجر و جمود صورت زمین و کالاباقی نماند بلکه یک حرکت و سیر اجتماعی حاصل نموده بشکل پول نقد بچریان افتاد و سرمایه داری بمنمای جدید بوجود آمد. در نتیجه تدریجاً از اقتدارات سلاطین و اشراف کشته شده و بحکم ضرورت ناگزیر شدند که طبقه متوسط یعنی هزاران مردم شهرنشین را آزادی بدهند و از حال رعیتی بیرون آمده بصورت افراد مستقل آزاد درآمدند.

آن طبقه متوسط همینکه از زیر بار اربابی و آقائی طبقه عالی بیرون آمدند و تنهابرای حکومت ایشان در هر شهر چندتن بنمایندهگی بعنوان شهردار Bourgomasters و مشاورین انجمن شهر باقی ماندند. دارای شخصیت و استقلال شده و مشکلات حیوة و مسائل زندگی را طبق فکر و ذوق خود حل و فصل کردند.

از لحاظ سیاسی نقطه نظر ایشان بطریقی رفت که منتهی به دموکراسی گردید و در نتیجه انقلاب دهقانان که در قرن ۱۴ و ۱۵ بوقوع پیوست در ممالک اروپای مرکزی و انگلند آزادی فردی را تأمین نمود.

همراه این تحول اجتماعی از مد نظر مذهبی نیز طبقه عامه مردم اروپا شروع کردند که فضایی دینی و ایمانی را هم بر طبق عقل شخصی یا بوسیله ایمان قلبی خود حل و تجزیه نمایند و کار بجائی رسید که طبقه عوام هرچه بیشترین بصلاحت ذاتی و استقلال شخصی خود می برد، کلیسا در نظر او فاسد و اوضاع آن بیش از پیش نامطلوب جلوه گر گشت. کلیسا در نظر مردم آن زمان بصورت دستگاه عریض و طولیلی درآمد که قصدی جز جمع آوری نقدینه و ذخائر مالی ندارد و از هر گوشه اروپا سیل زر و سیم را به شهرروم جاری می سازد که در آنجا ماده پرستی و عیش و نوش و افعال ناپسند حتی فحشا در میان طبقه کشیشان و روحانیون بدون هیچ حائل و ممانعی بعد کمال معمول است و بالاخره تشخیص دادند که دستگاه کلیسا نه تنها فاسد و تباہ است بلکه از فائله ترقی و تقدم زمان نیز مسافت طولانی عقب افتاده و در این جهان متغییر که سریعاً رو به پیشرفت است.

آن دستگاه همچنان بصورت يك مؤسسه جامده متحجر از قرن بقرن پیوسته در تحت نظامات خشك وانعطافناپذیر باقی مانده و بصورت يك مذهب و دین بی روح برای هر فرد درآمدہ است . درحالی که مابین دین و زندگانی انسانی فاصله و شکاف عظیمی بظهور رسیده دائماً کلیسا از حواشی روزمره جامعه بشری دورتر و بنا بر این مردمان متقی و دیندار که در تحت تأثیر کابیتالیزم و ناسیونالیزم روز افزون قرار داشتند خواستار تغییرات اساسی در کلیسا گشتند که آنرا هر چه بیشتر و مهمتر درخور ضرورت و حاجت زمان قرار دهد. این کار عاقبت بجائی رسید که زمان مستمند ظهور رهبری مصلح گردید که اصلاحاتی در کلیسا بعمل آورد.

اصلاح مذهبی لوتر

این شخص رهبر در آلمان بظهور رسید وی بنام مارتین لوتر Martin Luther ۱۴۸۳ تا ۱۵۴۶ مردی آلمانی متهور و بی پروا و بسیار متقی و پاکدامن بود که در وجود خود ایمان و اعتقاد را با عمل و کردار درآمیخت . لوتر در ایالت ساکسونی از دودمان دهقانی زائیده شد . در محیط خانوادگی او هیچگونه احترام و عقیدتی به کشیشان وجود نداشت ولی ترس از غضب الهی بحدکمال موجود بود. لوتر در ابتدای عمر طریقه رهبانیت پیش گرفته و در دیری از فرقه اوستین Augustinians درآمد و در تحت انتظامات دیر بریاضات و عبادات در طلب رضای خداوند مجاهده نمود. جاروکنی مینمود ، روزه می گرفت، نگر به می کرد و دعا می خواند و دائماً در کتابهای خود بمطالعه مشغول بود تا حدی که از فرط ریاضت از وجود او گوشت و استخوانی بیش نماند . ولی با اینهمه نفس او را اطمینان حاصل نشده خود را مستحق لطف و رحمت ربانی نمیدید. در سال ۱۵۰۷ در طبقه کشیشان داخل شد و بعد از چندی بسمت استادی در دانشگاه ویتنبرگ Wittenberg که بزرگ ایالت ساکسونی موسوم بفرديك ملقب به «حکیم» Frederick the Wise تأسیس نموده بود برگزیده شد. در آنجا تعالیم فلسفه ارسطو را نپسندید و او را شخصی مغرور و بت پرست و فاسدالمعیده دانست که با کلمات میان تهی خود باعث گمراهی گروهی از مسیحیان شده است . لوتر اطمینان خاطر و آسایش ضمیر خود را فقط در کتاب المقدس (Bible) جستجو می کرد . و مخصوصاً از سفر مزامیر دود رسالات قدیس پولس استفاده بسیار می کرد و با شوق قلبی و حرارت باطنی به تعلیم و تعلم مشغول بود پس سفری به رم کرد و در آنجا مابینه دید و مشاهده کرد که چگونه دستگاه پاپ بدست اشخاصی ناباب افتاده و طبقه کشیشان بر خلاف تعالیم عیسی فقر و شکستگی را ترك کرده در وادی تجمل پرستی و ظاهر سازی و خود خواهی گمراه شده اند .

روزی رساله پولس بر رومیان را مطالعه می کرد باین جمله مصادف شد، «عدالت خدا مکتشف میشود از ایمان تا ایمان چنانکه مکتوبست که عادل با ایمان زیست خواهد نمود» (رساله پولس ۱۷۱) ، از این عبارت برقی در ضمیر و روح او تابشی گرفت و انقلابی در افکار او پدید آورد و گفت «ایمان، و فقط ایمان، برای نجات انسان کافی است و رحمت و لطف الهی تنها بواسیله اعمال نیست بلکه خداوند متعال مانند پدری مهربان رحیم و بخشاینده به صاحبان ایمان است و هر کس با محبت و توکل الهی زندگانی میکند ، اعمال خود را تنها با میزان ایمان باید بسنجد و انسان مانند طفلی که بمعیت پدر خود یقین دارد بخداوند محبت میورزد و توکل میکند. پس حق شناسی و معرفت، سرچشمه حیات عیسوی است

نه ترم وهراس.»

در این اثنا که لوتر باین افکار سرگرم بود عاملی ازطرف پاپ بنام تتزل Tetzel بناحیه ویتنبرگ آمد که بمسیحیان آن ناحیه توبه و مغفرت عطا فرماید و در برابر پول بگیرد. لوتر این عمل را ناپسند دانسته و علناً علیه این کار زشت سخن گفت پس باجمعی از دوستان همفیده خود در تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۵۱۷ نامه‌ای نوشت مشتمل برنودوپنج اصل (نز) که در تاریخ کلیسا مشهور است. در این «نامه» بتفصیل عمل خرید و فروش غفران و انابه را که منبع عایدانی برای کشیشها بود تخطئه و تقییح کرد و برحسب رسم معمول آکادمی باکمال ادب مخالفین را درباره عقاید خود بمنظره و بحث دعوت کرد و آن نامه که بلاطینی نوشته شد و به آلمانی ترجمه یافته بود بقدری مورد توجه تمام مردم آلمان واقع شد و نسخ آنرا بعدی طلب میکردند که چاپخانه دانشگاه از عهده طبع و انتشار آن برنمی‌آمد.

این عمل مانند روغنی که بر آتش بیفشاندند در سراسر آلمان شمالی نائره بحث و گفتگو را مشتمل ساخت. در طی آن نامه در حقیقت مسأله آزادی از تحت یوغ کلیسای روم نهفته بود. بدیهی است این عمل بر تتزل عامل پاپ و دیگر عمال او ناگوار افتاده و نسخه‌ای از آنرا اسقف آن ناحیه بنزد پاپ فرستاد که خاطر آن عالیجناب را برآشفته و امر فرمود که لوتر را بروم آورده مورد محاکمه و بازخواست قرار گیرد ولی شاهزاده فرمانروای ساکسونی که از وجود مرد دانشمندی مانند لوتر در دربار خود می‌باید در این کار وساطت کرد و پاپ امر کرد که لوتر بموضع مسافرت به روم به شهر اوگسبورگ Augsburg برود و در حضور نماینده پاپ بکار او رسیدگی شود. لوتر نیز پذیرفته بآنجا رفت.

این جریان سبب شد که مسأله اصلاح کلیسا اندک اندک بمیان بیاید و لوتر برای اثبات مدعای خود ناگزیر شد که در اوراق صحف مقدسه تحقیق و تدقیق زیادتری نماید. در نتیجه این مطالعه بر لوتر بطور روشن ثابت شد که کلیسای کاتولیک بکلی از قاعده امر کتاب الهی منحرف است و بسیاری از اعمال آن درست مخالف مبادی عیسی است. عاقبت باین نتیجه رسید که نه تنها موضوع جهت فروش غفران و معامله و توبه بکلی برخلاف حقایق تعالیم مطلقه عیسی و مواظب قدیسین می‌باشد بلکه سراسر اعمالی که در طول قرون وسطی کشیشها در تحت غفران کفار و ثواب انجام می‌داده‌اند و در حقیقت باب معامله و دادوستد با خدا باز کرده‌اند، باطل است و تمام کشیشان از اسقف تا پاپ همه بر خطا می‌روند. توبه حقیقی امری باطنی و وجدانی است که انسان باید مستقیماً وبدون وساطت احدی در دل خود باخدای مهربان و پدر آمرزگار خویش ببینند و هر عیسوی پاک اعتقاد که در دل از اعمال خود احساس شرمساری میکند می‌تواند و حق دارد که بدرگاه پروردگار بازگشت جوید و بدون اینکه غفران نامه از طرف کشیش بنام او صادر گردیده باشد از رنج و غماب و بارگناه آزاد می‌گردد.

از این پس افکار لوتر دائماً در تحول و تکامل سیر می‌کرد و عاقبت باین درجه رسید که گفت مقصود از کلیسای حقیقی هیچگونه تشکیلات کشیشی خاصی نیست بلکه آن همان اتصال بین مؤمنان است در تحت ریاست و رهبری عیسی و تنها قوه حاکمه که میان عیسویان حاکم مطلق است همانا کتاب مقدس می‌باشد. از اینرو باید آنرا برای عامه مؤمنان قابل فهم قرار داد چندانکه بتوانند از یمن روح القدس و در طریق ایمان قلبی آنرا بدرستی درک کنند. و از اینقرار هر کس که دارای ایمان

صحیح باشد می‌تواند کشیش نفس خود بوده و کلیسا عبارتست از جامعه عام مؤمنان جهان. بهمین سبب برای آنکه تمام مؤمنان بتوانند در اعمال و عقاید دینی خود مصاب باشند بایستی هرگونه نماز و دعا در کلیسا زبان آلمانی بجای لاتین انجام گیرد و باید آنرا بسادگی هرچه تمامتر انجام داد که فهم ترجمه آن برای هرکس واضح و روشن باشد. محاکمه لوتر در برابرنماینده پاپ بی‌نتیجه ماند. پاپ حکم کردند که از عقاید خود عدول کند و او البته امتناع نمود و فرار کرد و به ویتنبرگ بازگشت چون در این اوقات اوضاع سیاسی در اروپا دچار آشفتگی و اضطراب بود دستگاه پاپ اندکی درباره لوتر روش سکوت را پیش گرفتند. ولی لوتر آرام ننشسته با کشیشان و متکلمین نصاری همواره بمباحثه و مناظره برمی‌خواست و در یکی از آن مناظرات مصوبات شورای کنستانس Constance را انکار کرده محکومیت و تکفیر جان هوس سابق الذکر را امری خطا و برخلاف حق اعلام نمود. پاپ ملاحظه کرد که لوتر بکلی ریفه اقرار بکلیسای کاتولیک را از گردن خود برداشته و کتاب المقدس را برای ونظر خودش تفسیر و تائویل می‌نماید. از اینرو حکمی صادر کرد و او را رسماً تکفیر نمود و امپراطور شارل پنجم مأمور اجرای حکم گشت. ازینرو در سال ۱۵۲۱ م. امپراطور لوتر را احضار نمود که در برابر دیوان امپراطوری از شهر ورمز Worms محاکمه شود. در این محاکمه که لوتر صریحاً اقرار کرد تمام آن نوشته‌جات که پاپ منسوب می‌دارند همه را خود نوشته است و آنها را تا دلیل قاطعی در خود کتاب المقدس در ابطال عقاید او به دست نباشد انکار نخواهد کرد. در زمانی که لوتر به موطن خود بازگشت. حکم دیوان امپراطوری بر علیه او صادر گردیده او را محکوم ساختند و امر بتوقیف او نموده و همچنین پناه دادن او و خواندن کتب و رسالات او را ممنوع اعلام کردند. لوتر ناگزیر مخفی شده و فردریک شاهزاده ساکسونی اوردانر قهر خود و در قلعه وارتبورگ Wartburg پنهان نمود.

لوتر این فراغت اجباری را مفتنم شمرده بکاری مفید دست زد و اسفار «عهد جدید» را از لاتین به آلمانی ترجمه کرد و چند سال بعد در ۱۵۳۴ ترجمه کامل کتاب المقدس را منتشر ساخت و این کار نتایج بزرگ در برداشت زیرا از یکطرف اصل عمده اصلاح مذهبی را بر قرار ساخت که خواندن آن کتاب را برای عامه بزبان مادری آسان گردانید و از طرف دیگر برای اولین بار بزبان آلمانی کسوت ادبی لغت واحدی را پوشانید و بدینوسیله وحدت فرهنگی ملت آلمان محرز و مسلم گشت.

فرمان محکومیت او و پیری نپائید. امپراطور سرگرم جنگ‌های محاربات خود بود. لوتر از نهانخانه خود برون آمد و معلوم گردید که ملت آلمان اکثر طرفدار او هستند و در بسیاری از ایالات آن کشور شاهزاده‌ها عهد و پیمان مذهبی خود را با پاپ شکسته و بمبادی لوتر ایمان آورده و برستان Peretant شمرده شده‌اند.

چون در سال ۱۵۴۶ لوتر وفات یافت مبادی اصلاحیه‌ای از آلمان مرکزی بشمال و جنوب آن کشور بسط یافته و از آنجا تجاوز نموده بممالک دانمارک و نور و سوئد و ممالک ساحلی بالتیک نفوذ کرده بود.

گرچه لوتر برای پیروان خود یک سیستم کلام (تئولوژی) ثابتی باقی نگذاشت و سازمانی به وجود نیاورد و در طول مدت جهاد خود گاهی ضعف و فتور در او مشهود می‌شد که ناشی از حزم و درددل اندیشی و «کسرت‌انیزی» او بود، بهیچ وجه نمیتوان او را یک فرد را دیکال دانست ولی لوتر فلسفه ارسطو

و تعالیم نوماسا کویناس را انکار کرد و مذهب کاتولیک را از وضعی که در قرون وسطی داشت بدوی کلیسای قدیم سوق میداد و سنت آگوستین را شخصی میدانست که پیرو فکرو قلب خود بود و از او گذشته تمام ایمان خویش را در تعالیم قسمی پطرس رسول متمرکز ساخت. بعضی لوتر را در مبادی ایمانی زیاد از حد مترجع و کنسرواتور میدانند زیرا وی آداب و رسوم کلیسا را مانند افروختن شمع و نصب صلیب و استعمال ارغنون و دیگر تشریفات و مناسک کلیسای روم را جایز دانست. وقتی سعی کردند که او را بامصلح مذهبی سوئس زوینگلی Zwingli ملاقات دهند مباحثه و مکالمه مابین ایشان به نتیجه نرسید و منقطع گشت زیرا لوتر با اینکه میگفت در عشاء ربانی جسم عیسی وجود ندارد ولی با وجود این اصرار میورزید روح عیسی در آن موجود است و در آن شراب و نان مقدس پاره‌ای از روح عیسوی قرار گرفته است.

همین کنسرواتریزم لوتر در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز مشهود است، بعضی مواقع در قسمت اواخر عمر او آثار خصومت با یهود (Anti Semitism) نیز ملاحظه میگردد و در هنگام انقلاب روستایان در سال ۱۵۲۴ وی بطرفداری بزرگان و شاهزادگان برخاست و در حقیقت تعالیم او در باب اطاعت از اولیاء دولت و تسلیم فرمانبرداری در دستگاه شاهزادگان است که پایه دولتهای آلمان را بنا نهاد.

عمر لوتر کفاف نداد جنگ مذهبی آلمان را که در اواسط قرن شانزدهم بوقوع پیوست و مصائب بیشمار برای ملت آلمان بار آورد مشاهده کند. این جنگ داخلی که بصلح اوگسبورگ (سپتامبر ۱۵۵۵) منتهی گردید حق مساوی به افراد هر یک از دو کلیسای کاتولیک و لوتران عطا کرد. پس حسب این مصالحه هر مذهب که شاهزاده و رئیس یکی از دولتهای داخلی آلمان آنرا اختیار کنند مذهب رسمی مردم همان ناحیه شناخته می‌شود و حکمران و بزرگ همان ناحیه از آن پس همان حقوق و وظایفی را در کلیسا که اسقفها قبلاً برعهده داشتند ایفا خواهند کرد.

اصلاح مذهبی در سوئس

در کشور سوئس اصلاح مذهبی بصورت قطعی‌تر درآمد. کشیش عالمی بنام اولریش زوینگلی Ulrich Zwingli (۱۵۳۱ - ۱۴۸۴) از زمان جوانی با تعالیم هومنیزیت Humanists ها رغبت کرد و با مبارزهای که آنجماعت بر علیه خرافات و اوهام میگردند همراه شد و رجعت به نص کتاب مقدس عهد قدیم را پایه و اساس ایمان دین مسیح قرار داد. در شهر زوریخ متون اناجیل اربعه و بعد از آن دیگر رسالات را در معرض استفاده خاص و عام گذارد. در سال ۱۵۲۲ بالاخره باین عقیده نهائی رسید که مسیحیان باید فقط بر طبق احکام کتاب المقدس عمل نمایند لا غیر. این عقیده از مبادی لوتر یک درجه بالاتر بود. زیرا لوتر بعضی اعمال و مناسک را بر حسب دستور و راه مبادی که کاتولیکها بجا می‌آوردند مباح دانسته بود و میگفت انجام هر یک از این تشریفات دینی که در کتاب مقدس نهی صریح بر حرمت آن نباشد و یا بجهتی مفید دانسته شود جایز است. ولی زوینگلی بر حسب مبادی تند خود مردم زوریخ را دعوت کرد که تمام صور و تمائیل و صلیب ها را از کلیساها برداشته و سرودها را بدون ارغنون بسرایند و برای اینکه آداب مراسم دینی را در کلیسا موقوف سازد اظهار کرد که عیسی که در هنگام عشاء ربانی گفت این نان و شراب خون و گوشت بدن من است مقصودش

آن نبود که حقیقتاً پاره‌ای از جسم اوست بلکه میخواست بگوید که آن هر دو علامت وجود اومی- باشد ازینرو برخلاف عقل است که تصور شود بدن و خون عیسی در آن واحد هم در آسمان باشد هم در روی ده‌ها هزار محراب بر روی زمین (چنانکه لوتر معتقد بود) . بزعم او نان و شراب را امری رمزی باید دانست که در حقیقت یادگار مقدسی از به‌صلیب آویختن عیسی و فداکاری او در راه نجات بشری میباشد پس راه صحیح برای انجام رسم عشاء ربانی آنست که هر عیسوی معتقد سعی کند حتی الامکان کردار و گفتار خود را مطابق مسیحیان صدر اول قرار دهد و از تشریفات ظاهری و رسوم و آداب صوری به‌دافل اکتفا کند. مراسم دعا و عبادت در کلیسا که اساس آن بر وعظ (Sermon) قرار دارد و نقطه مرکزی عبادت را موعظه باید شناخت و بدان وسیله است که اراده الهی بر روی زمین شناخته میشود و نظام امور کلیساهای محلی در هر شهر و ناحیه بایستی در دست بزرگترین جامعه مؤمنان همان محل قرار گیرد که آنها را مجموعاً (شورای روحانی) نام باید داد. زیرا فقط این اصول و روش است که به تشکیلات مسیحیان در عصر اول مشابهت خواهد داشت.

در زمان حیات زوینگلی غالب مبادی اصلاحیه اش در غالب بلاد اروپای مرکزی مانند بال و برون و کلاروس و بولهوزن و استراسبورگ انتشار یافت و عاقبت منجر به جنگ داخلی مابین پروان او و کاتولیک‌ها گردید و زوینگلی خود در یکی از آن جنگ‌ها بسال ۱۵۳۱ به قتل رسید.

در نواحی جنوب غربی سویس یکی از واعظان جوان پرشوق و حرارت موسوم به فارل Farel در ژنو قیام کرده مردم آن شهر را با اصلاحات دینی دعوت کرد. چون انجام این کار خطری مافوق قدرت و توانائی او بود وی جوان دانشمندی از اهل فرانسه موسوم به جان کالوین John Calvin (۱۵۶۴ - ۱۵۹۹) را بپاری خود طلب کرد. کالوین در آنوقت از فرانسه فرار کرده به ژنو آمده بود و در آنجا در سن ۲۶ سالگی کتاب مهمی تألیف کرده بود بنام « تاسیسات مذهب مسیح » که بعدها از اولین کتب مهمه کلاسیک دوره اصلاحات دینی شمرده شد و در آن مبادی و عقاید پروتستان‌ها را بصراحت و وضوح تمام شرح و تفسیر کرده بود و همین کتاب است که پایه و اساس یکی از فرق پروتستان موسوم به پرسبیتریانیزم Presbyterianism را تشکیل میدهد.

استدلالهای کالوین منتج باین نتیجه است که حیوة مرکز نقل وجود است و باید آنرا بیش از حد متمارف جدی تلقی نمود وظیفه دینی رعایت انضباط نفسانی، نزد او بهمنتهای اهمیت است . میگوید آدم باید همیشه خود را در مرئسی و منظر حق تعالی بداند . و در آن حالت زندگانی نماید . مردمان هرزه و عیاشی که ساعات عمر خود را در عیش و نوش لذایذ به بوالهوسی میگذرانند و رقص و قمار و ولگردی را بر مراقبت و تفکر و خواندن کتاب خدا و انجام اراده الهی ترجیح میدهند آنها ملحه شیطان‌اند و به‌نار جهنم محکوم میباشند . بنابر این صفات شریفه عفت و تقوی بر اساس منطقی قرار دارد و در آن طفره و وقفای بعمل نمی‌توان آورد در نتیجه این تعالیم کلوین رفتار و کردار مردم ژنو را تغییر داد . آنها را مردمانی خشک و زاهد و پرهیزگار بپار آورد ازینرو آنها از پیروی لوتر که راحت و سرخوشی را اجازه میداد بکلی سر باز زدند و دیگر مانند او سرود خوانی و نغمه‌سرایی و هم‌آواز ارشون کلیسا را جائز نشمردند و برخلاف او باور نکردند که از خشم و غضب الهی به‌سوء میتوان نجات یافت و رحم و غفران خداوند را بآسانی بدست آورد . نزد کلوین لذت و سرور امری داخلی و ماطنی بود که مانند رازی مستور تولید

سلام روحانی و آرامش قلبی و عقلانی میکرد و با مظاهر عیش و نوش ظاهری دنیوی بسیار فاصله داشت .

در اثر مساعی کالون در شهر زنو جامه‌ای بظهور رسید که با معاضدت شوراهای شهر مستقل^۱ کار میکردند . وی در آن شهر حیات نوینی به کلیسا بخشید و نظام جدیدی در امر تعلیم و تربیت بوجود آورد . دانشمندان و فضلاء اروپا که از بلاد خود تبعید شده بودند بآن شهر پناه بردند بطوریکه جمعیت آن شهر که قبلاً^۲ سیزده هزار نفر بود در زمان کالون به بیست هزار تن بالغ شد .

اصلاحات مذهبی در فرانسه و هولاند

بز Beza دانشمند فرانسوی و پیشوای هیومانیزم و کوردیه Cordier سرآمد مربیان و دانشمندان زمان از جمله کسانی بودند که در هنگام اشتغال آتش اختلاف بین کاتولیکها و پروتستانها در فرانسه از آن کشور گریخته به زنو پناه بردند . نهضت اصلاح طلبی در آن قرن در فرانسه بشدت پیش میرفت و عاقبت کار به کشمکش های خونین انجامید و هر دو فرقه در مقام مخاصمت و نزاع کشور خود را بچنگ داخلی کشانیدند . پروتستانهای فرانسه که بنام هوژنوت Huguenots معروفاند ، طریقه و روش اجتماعی جان کالون را پیروی نموده کلیسائی روی همان اصول برای خود تشکیل دادند بدیهی است کشیشان کاتولیک که متکی بدربار فرانسه بودند بوحشت افتادند و بقوت شمشیر و آتش خواستند که آن نهضت را خاموش کنند وقتی که کاترین دمیدیسی به نیابت سلطنت نشست ، نخست با هوژنوتها از در مسالمت درآمد ولی بعد علیه آنها برخاست و پادشاه ضعیف فرانسه شارل نهم را بر آن داشت که فرمان قتل عام پروتستانها را در سنت بار تلمو St . Bartholmew صادر کند (اوت ۱۵۷۲) گویند بیست هزار تن پروتستان در آن واقعه بقتل رسیدند . لیکن سرداران بزرگ نظامی فرانسه از هوژنوتها حمایت میکردند . بعد از جنگها و منازعات داخلی آن طائفه هر چند بسیار ضعیف و قلیل شده بودند معذکام مورد ارفاق قرار گرفتند و بالاخره بموجب فرمانی که در سال ۱۵۹۸ از طرف پادشاه فرانسه صادر شد و به فرمان نانت Edict of Nantes معروف است آزادی عقیده و ایمان و استفاده کامل از حقوق مدنی در دوپست شهر فرانسه بآنها اعطا گردید و در آن تاریخ پروتستانیزم فرانسه هر چند رشد و انبساط زیادی حاصل نکرد ولی در امان دولت قرار گرفت . تا اینکه لوئی چهاردهم آن فرمان را فسخ نمود در سال ۱۶۸۵ م . عقیده پروتستانیزم را غیر قانونی اعلام کرد . ولی باز در زمان ناپلئون آن فرقه آزادی کامل حاصل نمودند .

در هولاند کشمکش بین دو فریق سخت تر و صعب تر بود ، سلاطین اسپانی که بر آن مملکت استیلا داشتند یعنی امپراطور شارل پنجم و پسرش فیلیپ دوم کاملاً مصمم بودند که هرگونه صدای اصلاح طلبی که در آن کشور بلند شود با قوه قهریه ساکت نمایند . ولی مردم هولاند استعداد قبول نوعی اصلاح حاصل کرده و معتقد باستقلال افراد نسبت بامور مذهبی و آزادی ایمان و عقیده شده بودند نوشتجات لوتر و زوینگلی در میان ایشان انتشاری سریع می یافت پس از آن مبادی کالوانیزم در خصوص تشکیلات کلیسا اتباع و معتقدات بسیار حاصل کرد . وقتی که فیلیپ دوم ، دوک الوا Duke of Alva که مردی قسی القلب بود مأمور هلند ساخته و باو امر کرد که هرگونه انحراف

مذهبی و ضلالت از طریق کاتولیک را بقیه جان و خون افراد سرکوبی نماید. پس کار به شورش و طغیان کشید و کشمکش بین مردم و حکومت بطول انجامید تا آنکه منتهی با استقلال هولاند گردید. چون آن کشور استقلال مبادی کالوانیزم را رسماً اتخاذ کرد و کلیسای هولاند بمنوال و سبک او بر روی اصول و قواعد دمکراسی تشکیل شد.

اصلاح مذهبی در انگلستان

اصلاح مذهبی در کشور انگلند در نتیجه حوادث و وقایع بظهور رسید. یکی از پادشاهان آن ملک پسمب بوالهوس‌های نفسانی راه را برای انقلاب دینی که آرزوی دیرین مردم بود گشوده ساخت. پیشوایان و زعمای انگلیس با همان صفت اعتدال و متانت که از خصائص ملی ایشانست مایل بودند که تا حد معینی استقلال دینی در آن کشور محفوظ بماند و آنها هم مانند پرتستانهای دیگر ممالک اروپا از زیر بار روم آزاد شوند. چون همیشه کارهای عمومی را در آن مملکت بر پایه قانون استوار میسازند برای این امر نیز اساس قانونی بنیاد نهادند.

آن پادشاه بوالهوس که هانری هشتم نام داشت از روی میل نفسانی و هواپرستی شخصی درصدد برآمد که در وضعیت خانواده خود تغییری بدهد و تقاضا کرد که دربار پاپ موافقت زواج او را با ملکه کاترین اراگون فسخ کرده و همسری دیگری بنام انابولین Anna Boleyn اختیار نماید. پاپ با این تقاضای نامشروع موافقت نکرد و هانری بطوریکه تهدید کرده بود رابطه خود را با کلیسای کاتولیک و اسقف روم منقطع ساخت. گرچه گفتار و رفتار این پادشاه پسندیده افکار عمومی نبود ولی وقتی که به پارلمان طرح قانونی پیشنهاد کرد که اعلام انقطاع کلیسای انگلیس را از دستگاه پاپ رسمیت دهد در میان ملت طرفداران زیاد پیدا کرد. پارلمان نیز تصویب نمود که رئیس روحانی آن کشور شخص پادشاه باشد و از آن بیمه باید اسقفان انگلیس از طرف پادشاه انتخاب شوند و با او سوگند اطاعت یاد کنند. و اگر احادی ریاست روحانی پادشاه را انکار کند هر آینه خائن بمملکت شمرده میشود. هانری فوراً دبرها و معابد رهبانان را بسته و املاک و اراضی وسیع آنها را ضبط کرد و با کمال سخاوت آنها را بین نجبا و اشراف تقسیم کرد و از طرف دیگر از ارسال مبالغ هنگفت وجوه نقد که بعنوان مالیات بروم فرستاده می شد جلوگیری فرمود. این هر دو عمل بنوبت هم نجبا و اشراف و هم عامه ملت انگلند را راضی و خشنود ساخت.

لیکن هانری در عین حال در اصول عقاید بسیار مرتجع و محافظه کار و مایل با اصلاحات رادیکال در امور عبادات و آداب نبود در سال ۱۵۳۲ قانون ناپسندی از پارلمان گذرانید که در نزد ملت به قانون خون آلود «Bloody Statute» معروف شد بموجب این قانون اصل انتقال جسم عیسی بوسیله عشاء ربانی Transubstantiation از اصول ایمانی کلیسا شناخته و برای انکار آن مجازات کشتن و زنده سوختن و ضبط اموال مقرر گردید و نیز مزاجت کشیشان را منع کرد و رسوم مناسک و عبادت باسلوب قدیم (Mass) بطور خصوصی و اعتراف شفاهی را اجازه داد. تنها امر رادیکالی که در این قانون رعایت شده و مطابق سلیقه و درخواست ملت واقع شد آن بود که از کتاب المقدس ترجمه بانگلیسی نموده در تمام کلیساها گذاشتند. بسیاری از پیروان لوتر و مصلحین سویس در انگلستان محکوم بقتل شدند و بسیاری دیگر بجلاء وطن اختیار کرده به ممالک قاره اروپا مخصوصاً

بسیس پناه بردند .

بعد از يك سلسله حوادث که در زمان ادوارد ششم و نایب السلطنه او و پس از او در زمان سلطنت خواهرش ملکه ماری که کاتولیک متعصبی بود بظهور پیوست ، آئین سمی میگرد که دوباره انگلیس را در تحت ریاست روحانی پاپ روم قرار دهد و از اینرو او را (مریم خون آلود) «Bloody Mary» نام دادند و بسیار افراد دیندار کشته و سوخته شدند ، بالاخره آن ملکه وفات یافت و خواهرش الیزابت پادشاه شد این بانو آن ملت را بکلی بدین پروتستان درآورد . از جمله کارهایی که در زمان او صورت گرفت کتابی بنام «کتاب نماز عام» «The Book of common Prayer» تنظیم کرد که با عقیده هر دو فرقه کاتولیک و پروتستان موافق افتاده بود و بموجب قانونی که در سال ۱۵۵۹ در پارلمان بتصویب رسید در تمام کلیساهای کشور قرائت آن معمول گردید و اعلامیه ای بنام «۳۹ ماده اصول کلیسای انگلیس» انتشار یافت که در آن تمام مبادی و اصول عقاید پروتستانهای انگلیس را خلاصه کرده است و تا امروز در آن سرزمین متبع و معمول می باشد . از آن پس مردم آن کشور در عداد ملل پروتستان قرار گرفتند .

رادیکالها

در همان اوقات که نهضت اصلاح مذهبی در ملل مختلفه بصور گوناگون پیش میرفت ، بعضی از محققان کتاب الهی و سالکان طریق دینی در تمام اطراف اروپا بمطالعات خود ادامه داده و بطریق رادیکال از زیر اقتدارات کلیسا بیرون می آمدند . بعضی بوسیله جذب و مکاشفات نفسانی و بعضی از راه استدلال عقلی و منطقی برای خود سبکی مستقل پیش می گرفتند .

از آنجمله جماعتی به ظهور رسید که به فرقه اناباپتیست Anabaptistes یعنی (تعمید یافتگان نوین) موسوم اند . و مردم عامه شهرها از اهل حرف و کسبه و دهقانان پیرو آن طریقه شدند . آنها به نص صحت عهد جدید اکتفا کرده و فقط سنت و روش عیسی را قنده خود قرار داده بهیچ تاویل انحراف از آنرا جایز ندانستند . بعضی دیگر به تاویل و تفسیر کتاب بر حسب آنچه ضمیر و وجدان آنها املامیکرد قائل گشتند . اناباپتیست ها تعمید اطفال خرد سال را رد کرده و گفتند کودک را ضمیمه عائل و مکلف نبوده و خیر و شر خود را تمیز نمیدهد از اینرو این عمل دینی برای او لغو و بیهوده میباشد . پس از آنجماعت هر که در خردسالی تعمید یافته بود میبایستی دوباره غسل تعمید بعمل آورد و ازینقرار یکدیگر را از نو تعمید میدادند و معتقد بودند که در عالم عبادات و اعمال تحقیق و خلوص نیت اساس ایمان است نه تقلید کورکورانه . همچنین بسیاری از آنها شغل سربازی و سیاهیگری را خلاف شریعت عیسوی دانسته از دخول در افواج دولتی امتناع کردند حتی در ایام صلح از خدمت در دوائر مدنی نیز تخاصی کردند و دولتها را مظهر ظلم و استبداد دانستند . هم چنین بر حسب امر آن بیغمبر یاد کردن قسم را حرام شمرده و در برابر محاکم عدلیه و مراکز رسمی فقط به گفتن «آری» یا «نه» اکتفا می نمودند . این جماعت طبقه کشیشان و روحانیون را مردمانی ریاکار و منافق دانسته و مناسک مذهبی و مراسم عبادات را در خانه های خودشان بجا می آوردند . نزد آنها کلیسا با صور و تماثیل بتکده شمرده می شد و قویا ایمان داشتند که روزی عیسی سوار برابر روی زمین خواهد آمد و قیامت و داوری قائم خواهد شد رسم عشاء

ربانی را باسلوب آباء اولیه و حواریون عهد اورشلیم بجای می‌آوردند و گاهی بعضی از ایشان دعوی نبوت و پیغمبری نیز مینمودند .

این عقاید رادیکال ما بین آنها و قوای حاکمه و فرق مسیحی اختلاف و تباین شدیدی ایجاد کرد و گاهی کار باآزار و عیوبت ایشان می‌رسید حتی از لوتر آلمانی و زوینگلی سويس، نیز دوری جستند . بعضی از پیشوایان ایشان مانند جانان و گناهکاران محکوم بقتل شدند و در بعضی بلاد آنها را زنده طعمه آتش ساختند يك وقت ایشان در شهر مونستر در آلمان تسلط و غلبه حاصل کرده و اوضاع اجتماعی و مذهبی آن بلاد را بکلی منقلب ساختند و يك نوع حکومت کمونیست برقرار کردند . کاربجائی رسید که لوتریان‌ها و کاتولیک‌ها هر دو متفقاً بر قلع و قمع آنها اقدام کردند و پیشوایان ایشان را باسلحه و عذاب بقتل رسانیدند و این گروه با پیروی از اصول کمونیسم و تعدد ازدواج و دیگر رسوم در تمام اروپا بسیار بدنام گشتند . این گونه عقاید رادیکال از طریق اختلاف اصولی با مذهب کاتولیک منحصر به اناباپتیست‌ها نبود . نهضت اصلاح طلبی در آلمان در اروپا در هر گوشه بصورتی نمایان گشت .

از جمله این جماعات فرقهٔ نوینی پیدا شد که آنها را واحدیون Unitarians گویند. پیشوای این جماعت مردی اسپانیولی موسوم به میکائیل سرتوس Michael Servetus در شهر ژنو که مرکز فرقه کالونی بود به جزای کفر و الحاد زنده بسوزانیدند وی ملاحظه کرد که پس از مطالعه دقیق صحف عهد جدید مسألهٔ ثلاث که بر حسب اعتقاد نامه نقیه برای عموم مسیحیان امری مسلّم شده بود در آن صحف وجود ندارد و معتقد شد که این عقیده کفر محض و باطل است پس رساله‌ای بنام «اثبات خطای ثلاث» در ۱۵۳۱ منتشر ساخت . در ابتدا تصور میکرد که اصلاح طلبان پروتستان همه جا این عقیده را فوراً قبول خواهند کرد ولی برخلاف انتظار مبادی او بسردي نقای شد . وی میگفت که مبدأ ثلاث یعنی ایمان به اب و ابن در روح القدس یکی از ابداعات کاسای کاتولیک است و مسیحی صحیح الاعتقاد که به نص انجیل عمل می‌کند باین مبدأ هرگز نمیتواند به الوهیت بشری باسم عیسی اذعان نماید و عقلاً محال است که از اجراء ثلاثه سه شخصیت خدای واحدی ترکیب شود بلکه میگفت ذات حقیقی الهی در «کلمه» یا عیسی تجلی کرد و این رابطه بین او و کلمه بوسیله روح القدس انجام گرفت و نیز گفت چون دلیلی برمسأله دوشیزگی مریم عذرا در دست نیست بنابراین آن عقیده هم باطل است . هم چنین وقوع معجزات عیسی را نیز انکار نمود . مدعی این مرد با اسم مبدل در فرانسه شغل طبابت پیش گرفت و موضوع جریان خون را در ریه‌ها کشف نمود. ولی اندکی برنیامد که هویت او را بیروان کالون کشف کرده و او را تداقب نمودند و چون به ژنو آمد او را گرفته محکوم ساختند و در سال ۱۵۵۳ زنده طعمه آتش ساختند. هر چند اواز میان رفت و ناپدید شد ولی مبادی او باقی ماند. جماعات مسیحی مخالفین تثلیث بوجود آمدند که در اطراف ممالک اروپا بددت مورد حمله و تکفیر و عقاب پروتستانها و کاتولیک‌ها مآ قرار گرفتند . تنها در ممالک دور دست مانند یولند و ترانسیلوانیا نسبتاً محفوظ ماندند و تا عصر حاضر بیروان آن عقیده در جهان باقی‌اند .

فرقه دیگر در صف اصلاح طلبیان کلیسا نیز بظهور رسید که آنها را « ناموافقان» Nonconformists نام داده‌اند این جماعت بطور کلی نه چون اناباپتیست‌ها و نه مانند واحدیون مبادی اصولی کفر آمیز heterodox انتشار دادند بلکه میگفتند مآدامی که دولتها آزادی عقیده

و حریت وجدان را احترام می‌گذارند نباید برخلاف آنها نافرمانی کشوری کرد و اعتقاد نامه‌های مسیحیان را مطابق نصوص و ترجمه و تفسیر کتب مقدسه شمرند از اینرو مخالف اصل تثلیث نبوده‌اند ولی تشکیلات آنها در امور اجتماعی و دینی بکلی مخالف سازمانهای متعارف کلیساهای رسمی بود خلاصه آنکه آنها برای کلیسای پروتستان بمذاق خود استقلال مطلق قائل گشتند .

فرقه پیوریتان‌ها Puritans (زهاد)

وقتی که ملکه الیزابت از ۱۵۵۸ سلطان انگلستان شد جماعتی از پروتستانها که در عهد ملکه ماری بارویا فرار کرده به کالونیت‌ها پیوسته بودند دوباره عزم مراجعت به موطن خود نمودند در ایام مصاحبت و مجاورت با کالونیست‌ها در سویس در تشکیلات و حکومت کلیسا و همچنین در مبادی سادگی و بساطت دین و طریقه زهد و تقوی در زندگانی از آنها تعلیماتی آموخته و روش خود قرار دادند ولی در عین حال قائل بانفصال و جدائی کامل با کلیسای رسمی نبودند .

آنها می‌گفتند باید مذهب کلیسای انگلند را تطهیر کرده و از پیرایه‌های عناصر و افکار رومی تصفیه نمود و بمعانی و مواعظ کلمه الهی توجه کرد از آداب و مراسم ظاهری و مناسک و تقدیمات صوری دینی دوری گزید. بعضی از آنجماعت به سلسله مراتب کیشیان Episcopacy یعنی تشکیل اساقفه کل و اساقفه جزو و شامل‌های کل و شامل‌های جزو و امثال آن پابست ماندند و قبول کردند که کیشی محله هرناحیه برای آنها مراسم دینی بجا آورد اما جماعتی قلیل از آن میان بکلی برخلاف مذهب اصول تساوی کیشیها Presbyterians بودند. در اسکاتلند شماره این طایفه کثرت و فراوانی حاصل کرد. از اینرو آنجماعت بعد فرقه تقسیم شدند . يك فرقه مانند اصلاح طلبان کلیسای انگلیس با صبر و امید در همان کلیسا باقی ماندند و فرقه دیگر بکلی خود را از آن جدا و منفصل ساختند و چون دولت پادشاه انگلیس آنها را می‌خواست سرکوبی بدهد باردیگر از آنجا مهاجرت کرده به هولاند رفتند . این فرقه اخیر بنام تمعید یون‌ها Baptists و استقلال یون Congregationalists بوجود آمدند که هنوز باقی هستند.

وقتی که شارل اول پادشاه انگلیس شد تصمیم گرفت که جماعت پیوریتان را کاملاً در اعمال و عقاید تابع کلیسای انگلیس نماید و مخصوصاً سلسله مراتب اسقفان و کیشیان را در میان مردم اسکاتلند برقرار سازد . ولی این تصمیم برای او گران تمام شد . زیرا اسکاتلندیها سوگند یاد کردند که بقیمت جان خود بمخالفت برخیزند و سر بطغیان برداشتند و شاه چون بزور با آنها برنیامد ناگزیر پارلمان را تشکیل داد در آنجا جماعت پیوریتانها اکثریت داشتند و رفتار سوء شاه و اسقف اعظم (لود Laud) طوری مردم را برانگیخته بود که در ظرف ۱۲ سال از ۱۶۲۸ تا ۱۶۴۰ بیست هزار نفر از پیروان آن فرقه از انگلستان مهاجرت کرده به سرزمین جدید الاکتشاف آمریکای شمالی و کولونی‌های (ماساچوست و کانکتیکوت) رهسپار گشته و در آنجا مطابق سابقه و عقیده خود کلیسای نوی شیان نهادند . در پارلمان که در سال ۱۶۴۰ تشکیل شد پیوریتانها آنقدر اکثریت داشتند که بموجب تصویب ایشان لود اسقف اعظم را در محبس انداختند و با شخص شاه نیز بمخاصمت و جنگ برخاستند و کار منجر بشکست و قتل شارل اول گردید که سر او را از تنش جدا کردند و اولیور-کرامول پیشوای شورش پیوریتانها مدتی بیست سال بر آن مملکت حکمرانی میکرد و کلیسای

پیوریتان با کمال قدرت و قوت تشکیل گردید و اساس مذهب پرسبیترین بقدری رواج یافت که در ۱۶۴۶ اعتقاد نامه‌ای در پارلمان تصویب شد که بنام اعترافات وست مینستر Westminster Confession معروف است و پایه اساس اصلاح مذهبی پروتستانی در اسکاتلند و در انگلیس شمالی می‌باشد. گرچه با تجدید سلطنت شارل دوم با این تصویب نامه در انگلند در ۱۶۶۰ با مخالفت شروع شد و بالاخره عکس العمل آن بقدری شدید بود که برحسب تصویب پارلمان در ۱۶۶۲ عقیده پیوریتانیزم از کلیسای انگلیس بکلی طرد شد و پیروان آن متفرق گشته و در صف سایر فرق مانند مستقلان ویا تمعیدیانها و کویکرها و پرسبیتارین‌ها و واحدیون درآمدند.

کویکرها Quakers

در میان این فرق انگلستان در این میان جماعت کویکرها بایستی بیش از دیگران مورد توجه و بحث ماقرار گیرد. زیرا آنها در میان همه فرق و نحل پروتستان از همه شدیدتر و باصطلاح (رادیکال) هستند. نهضت کویکرها که در دوره جنگ داخلی انگلستان بظهور رسیدند در حقیقت جنبشی بود از مسیحیان آن کشور بر علیه تشریفات ظاهری دروغی کشیشان گرچه در السنه و افزاء به این اسم موسوم شدند ولی خودشان نام خود را «انجمن دوستان» موسوم ساخته بودند. مؤسس آن فرقه شخصی بود بنام جرج فاکس George Fox (۱۶۹۱-۱۶۲۴) که می‌توان آقا یکی از عارفان جهان و از صاحبان ایمانی بزرگی دانست. برای وی در سال ۱۶۴۶ حالی و کشفی دست داد و به یقین دانست که دین عیسی عبارت از قبول يك سلسله اصول کلامی و اعتقاد لفظی بانجیل نیست بلکه آن عبارت از اعتقاد قلبی است و رفتن بکلیسا و گوش دادن به سخنان کشیش رسمی و تکرار ادعیه معمولی ایمان حقیقی را حاصل نمی‌کند بلکه ایمان آنست که دل آدمی از نور باطنی روشن شود، و کلامه الهی که مصدر حیات و منبع فیض است محدود به صحایف اورا و کتب نمیشد و آن از خداوند ناشی شده و مستقیماً بوجدان و ضمیر شخصی مؤمن داخل میگردد و خداوند هر که را بخواهد مورد قبول و فرازگاه کلامه خود قرار می‌دهد. از اینرو به عقیده فاکس هیچگونه وجود کشیش یا روحانی ضرورت ندارد زیرا خداوند با هر که مشیت او را اقتضا کند او را ده فرماید بدون واسطه سخن خواهد گفت و هر فرد اعم از مرد یا زن می‌تواند کلام الهی را بشنود. و باز گوید و نیز افراد مؤمن و معتقد که خاضع در برابر حق تعالی هستند در هر مقام و منزلت همه دوستان و برابر می‌باشند. هرگونه جنگ و حرب عمل شیطانی و حرام است و فروش کنیز و غلام گناهی فاحش است و مرد مسیحی راست اعتقاد هیچوقت قسم نباید یاد کند و بگفتن «آری» یا «نه» برآستی سخن باید بگوید و پس.

جرج فاکس بر آن بود که دوستان مسیحی در هر محفل که باشند رعایت هیچ يك از مذهبسات سیمه Sacraments را الزام ندارند. و تکریم صورتی یا تمثالی از قدسین و انبیاء نوعی بت پرستی است و هیچگونه عظم و خطابه قبلا تهیه نباید کرد بلکه باید مؤمنین بدعا و مناجات مبادرت نمایند و پس از آن خاموش نشسته بتفکر و مراقبت فرو بروند تا وقتی که نور باطنی در دل آنها درخشان شود. چون فاکس و پیروانش در مجالس مذهبی رسمی حاضر می‌شدند و در آنجا بتحریر و جدان و بالقاء و الهام نفسانی سخنان کشیش را قطع کرده و عقاید خود را اظهار می‌داشتند، از اینرو

غالباً کار آنها به قیل و قال و منازعه و جدال می‌انجامید. پس ناگزیر اولیاء حکومت آنها را مثل نظم و تأسیس عمومی دانسته و هزارها تن از کویکرها را به حبس‌های طولانی یا جریمه‌های گراف محکوم ساختند. و خود فاکس نیز چند کُرت بنزدان افتاد البته این سختگیری و عقوبت آتش‌درونی آنها را ساکن نمی‌ساخت.

در اثنای دوره سخت و پسا سته تجدید Restoration یعنی در زمان شارل دوم، ویلیام پن W. Penn که یکی از رجال انگلیس بود (۱۷۱۸-۱۶۴۴) به فرقه کویکرها ملحق گشت. چون شارل دوم ناحیه پنسیلوانی را در مستمره جدید الاکتشاف امریکای شمالی بموجب فرمان پاو عطا کرد، او آنها را وقف اشخاصی ساخت که از انگلستان به‌وای آزادی عقیده و استقلال منهب مهاجرت می‌کردند. مخصوصاً کویکرها، پیشتر نوینیاد فیلادلفیا دعوت شدند عاقبت در موقع انقلاب انگلستان به سال ۱۶۸۸ به موجب قانون آزادی کامل به کویکرها و دیگر مجامع منهبی اعطا گردید.

پی‌تیزم Pietism

چون در نزد فرقه مخالفان کلیسا Nonconformists تمایلی بظهور رسید که از زیر بار قواعد کلام متداول بیرون بروند جماعتی از آنها بر آن شدند که از نو باید تولد یافت تا مسیحی حقیقی شد. عمری تازه و حیاتی نوین لازم است که از عیسی-مسیح حاصل گردد تا همه خلایق که در وادی گناه مرده‌اند و در نظر خداوند گمراه شده و محکوم به عذاب آیند از نوزنده شوند و از عیسی-مسیح ولادتی جدید حاصل نمایند.

پس گفتند چه باید کرد تا مشمول عفو الهی شوند؟ و از زنجیر و سلسله گناه آزادی حاصل کرده قلب آنها با خدای مسیح متصل گردد؟ این امر وقتی میسر می‌شود که مردان و زنان رازده و پارسائی Pietism پیش گیرند. بدین وسیله قلب آنها محل ظهور عیسی از عالم دیگر خواهد شد. این عقیده در اواخر قرن ۱۷ در آلمان بظهور رسید و پیروان آن روش اخلاقی بسیار سختی پیش گرفتند و بر ریاضت و طهارت و تقوی و بالاخره تقصی کامل در زندگانی مشغول شدند و از راه و روش معمولی کلیسا و تشریفات آن دوری جستند.

دو نفر پیشوای بزرگ رهبر پی‌تیزم آلمان می‌باشند، یکی کشیشی از کلیسای لوتران بنام فیلیپ اسپنر Philipp Spener (۱۷۰۵ - ۱۶۳۵) و دیگری معلمی از استادان دانشگاه لایپزیک بنام هرمان فرانک Hermann Franke (۱۷۲۷ - ۱۶۶۳) آنها مبادی پارسائی Pietism را در آلمان انتشار دادند و مسیونهای تبلیغاتی به هندوستان و دیگر بلاد گسیل داشتند.

۷. کلیسای کاتولیک از قرن شانزدهم

اصلاحات مذهبی که بوسیلهٔ پروتستانها در عالم مسیحیت بوقوع پیوست در داخل کلیسای کاتولیک نیز روح انتقاد و اعتراض بوجود آورد و در نزد کاتولیک‌های روم نیز اصلاحاتی احساس گردید. البته پاپها خود مبتکر این اصلاحات نبودند بلکه همواره با هر گونه اصلاحی مقاومت

میورزیدند ولی امپراطور شارل پنجم که قویاً میل داشت مابین مسیحیان وحدتی ایجاد کند و در کلیسای کاتولیک « رفورم » بعمل آورد تا آنکه بتواند تبلیغات شدید پروتستانها را خنثی سازد، پس کوشش بسیار فرمود که مابین کاتولیک ها و پروتستانها ایجاد سازشی نماید ولی البته باین آرزو موفق نگردید . وی به پاپ زمان پال سوم فشار آورد که شورائی باین منظور در شهر ترنت Trent تشکیل دهد . تشکیل این شوری در تاریخ مسیحیت اهمیت فراوان دارد زیرا پایه آن بر روی اعتراضات و تقاضاهای اصلاحات قرار داشت که از طرف زعماء پروتستان و مصلحین بزرگ از افراد روحانی و غیر روحانی در قرن‌ها در اروپا بوقوع پیوسته بود . کسانی مانند لوتی و زوینگلی و جان کلیف و جان هوس و سوانارولاول و وارساموس در حقیقت بنیان‌گزاران این شوری بودند . بالاخره قوای مسمم و جنگجوی اصلاح طلبی در اسپانیا باعث تأسیس آن شد .

در آن کشور که بتازگی از قرن ۱۵ م. مغربیان (مسلمان) را از خاک خود بیرون کرده بودند و اصلاحی در طبقه کشیشان و روحانیان بعمل آورده، اسقف اعظم شهر تولدو (طلیطله) که بخود کشیشی اعتراف ملکه ایزابلا بود پیشوای این اصلاح گردید . راهبان و کشیشان ناشایست را از طبقه روحانیان اخراج کرد و دانشگاههای جدید برای تعلیم و تربیت کشیشان نوین برپا شد. اتحاد مابین دولت و کلیسا در زمان سلطنت فردیناند و ایزابلا در اسپانیا بسیار قوت گرفت و دستگاه تفتیش عقاید Inquisition بسیاری بر روی پایه حس ملیت تأسیس کردند که مفتشین آن را شخص پادشاه تعیین می‌کرد . نتیجه آن شد که در همان موقع که دولت اسپانیا روز بروز عظمت یافته و اولین نیروی سیاسی اروپا بحساب آمد کلیسای اسپانیا نیز تجدید حیات حاصل کرد . بمحض اینکه پادشاه اسپانی مقام امپراطوری مقدس را یافته ملقب به « شارل پنجم » شد در برابر خطر روزافزون انتشار پروتستانیزم که اسپانیا را نیز تهدید میکرد ، مسأله اصلاحات دینی و فوریت آن در آن ملک قوت بسیار حاصل کرد .

اصلاح کاتولیک

جنبشی که در محیط کلیسای کاتولیک برای ایجاد اصلاح مذهبی بظهور پیوست ، در سه صورت نمایان شد .

نخست شورای دینی کشیشان در شهر ترنت Trent در ۱۵۴۵ تشکیل گسردید شارل پنجم قصد داشت که بوسیله این شوری، پاپ (پال سوم) Paul III را ناگزیر سازد که کلیسای کاتولیک را بصورت نوینی در آورد . بطوریکه زعماء پیشوایان پروتستان را نیز متقاعد سازد و او بتواند نفوذ و اقتدار خود را بر سر رؤسا و شاهزادگان پروتستان آلمان دوباره برقرار سازد و بلکه آنها را دیگر بار وارد جرگه کاتولیک عام نماید . اما برخلاف منظور او روحانیان نصاری که در شوری جمع شده بودند مقاومت کرده و از اصول دین و میانی عقیده کاتولیک بهمان سبک قرون وسطی مراجعه ننموده و معلوم شد صلح و سازش آنها با پروتستانها محال است . حاصل کار شوری که در مدت هیجده سال (۱۵۶۳ - ۱۵۴۵ م.) ادامه داشت در پنج اصل ذیل اعلام شد .

۱- اخبار و سنن کاتولیک را باین هم وزن کتب مقدسه است و منبع حقیقت و سرچشمه اختیارات روحانی میباشد.

- ۲ - کتاب مقدس عبارت است از نسخه اصل لاتینی Latin Valgate.
- ۳ - ترجمه آن از لاتینی بالسنه دیگر حق انحصاری کلیسای کاتولیک است لافیر .
- ۴ - مقدسات سبعة Sacraments همان است که کلیسا در قرون وسطی رسماً پذیرفته و شناخته و اینکه پروتستانها فقط دو اصل را مقدس می‌سازند باطل است .
- ۵ - نجات و رستگاری تنها منوط و مبنی بر ایمان است ولی برخلاف عقیده پروتستانها ایمان عامل حصول آن نیست اعمال صالحه مستوجب عفو و غفران الهی می‌شود .
- این پنج اصل بضمیمه بعضی منضمات جزئی دیگر از قبیل قواعد مسیحی برای امر عفو و غفران و احترام و پرستش قدسین و آباء روحانی و تحدید ایام تعطیلات مذهبی در سال در حد احتیاج و ضرورت اقتصادی، حاصل کارشوری بود دیگر آنکه اولاشوری دستور داد که پاپ فهرستی از کتب ضلال تهیه کند و خواندن آنها را بر عامه مسیحیان مطلقاً حرام فرماید . البته کتب و رسائل پروتستانها جزو این فهرست در آمد .
- دوم پال سوم در ۱۵۴۳ به تحریک و تشویق مشاوران خود محکمه تفتیش عقاید را دوباره برقرار نمود . بطوریکه در هر شهر و مکان در اروپا بمحض تقاضای اولیای حکومت و حمایت ارباب قدرت نتوانستند آن محکمه را فوراً تشکیل دهند بدینوسیله اسباب کاری بدست طبقه کشیشان داد که در هر ناحیه کاتولیک نشین از بروز افکار و تشکیلات پروتستانی جلوگیری کند و آن ناحیه را از عناصر اصلاح طلب فوراً پاک سازند . البته اولین کشوری که در آن جا این محکمه تشکیل شد ایتالیا بود .
- سوم تشکیل گروههای راهبان مذهبی مخصوصاً ژزویت ها - این سازمان های نوین برای تجدید حیات روح کلیسای کاتولیک و تحریک شوق و حرارت بدین در میان خلائق تأثیر بسزاداشت و سزوار است که از آن بتهفیل سخن گوئیم .

ژزویت ها

ایگناتیوس لویالا Ignatius Loyala مؤسس این فرقه راهبان موسوم به ژزویت یکی از نجبا و اشراف اسپانیولی بوده است (متولد ۱۴۹۱ متوفی ۱۵۵۶) پس از آنکه چندی در دربار فردیناند و ایزابل ملك و ملكه آن کشور به شغل پیشخدمت خاصه اشتغال داشت ، در صف سپاهیان و سواران در آمد و در جنگ اسپانیا با فرانسه مجروح شد ، در ایام بیماری و نقاحت كتابهای شرح احوال و زندگی قدسین نصاری را میخواند ، پس تصمیم گرفت که او خود نیز یکی از سواران تارك دنیا « Knight of The Virgin » بشود پس سلاح حرب خود را در محراب حضرت مریم آویخته و خود در دبری از دیر های دمنیکان داخل شده به ریاضت و تصفیه نفس پرداخت . همان اعمال او بعداً مناسك روحانی طائفة ژزویت و شناخته شد . پس در اسپانیا و در پاریس بتحصیل علوم و معارف دینی مشغول گردید و هر جا می رفت جماعتی از شاگردان و معتقدان گرد می آورد و باتفاق و شرکت همگی بربریاضت و اعمال مذهبی مشغول می شدند . بعضی از زعماء و معارف مبلغین مسیحی آن عصر مانند فرانسیس زاویر Francis Xavier مبلغ بزرگ در هندوستان و ژاپون و بسیاری دیگر مانند او در صف همقدمان و همکاران او قرار گرفتند بالاخره

در ۱۵۳۴ به این جمعیت دوستان و یاران صورت سازمان جنگی و نظامی داده و آنها را «همراهان عیسی» نامید و همه عهد کردند که باورشلیم رفته عمر خود را در راه جهاد با مسلمانان گمراه بسر آورند و در هر حال جان خود را در اختیار پاپ پال سوم قرار دهند. پاپ خدمت آنها را پذیرفته و سازمانی بوجود آورد بنام «انجمن یسوع» ولویولا را اولین سردار آن گروه قرار داد. تشکیلات آنها بکلی صورت نظامی داشت و افراد، مطیع محض فرماندهان خود بودند و هر عمل ناپسند غیرمجاز را بطور مخفیانه در صورتیکه مقدمه یک عمل صحیح و مطلوب باشد جائز شمرند و به دروغ و کتمان حتی در موقع لزوم با یادکردن سوگند «دروغ» مبادرت میکردند.

قاعده عمده نزد ایشان آن بود که هر فرد ززویت باید با خلوص کامل مطیع اوامر مافوق باشد و مدت چهار هفته هر تازه وارد یک سلسله تعلیم «روحانی» می آموخت. پس از آن هر کس را بر حسب لیاقت و مذاق او بکاری و مأموریتی می گماشتند و او می بایستی بدون چون و چرا در محل مأموریت خود ولو در بلاد بمیده حاضر شده و ملزم است که اتصال گزارش کار خود را مرتباً برای مقامات مافوق بفرستد.

کار مهم ایشان که توفیق بسیار در آن بدست آوردند در زمینه اعزام مبلغین و «مسیوین» های دینی بود و آنها مبادی کاتولیکی را در ممالک آسیا، هندوچین و ژاپون انتشار داده در انهای قرون شانزدهم و هفدهم میلادی بامریکای جنوبی و شمالی سنت لورانس و دره میسیسیپی و مکزیک و کالیفرنیا رسیدند.

در اندرون نفوذ سیاسی ایشان همچنان در بعضی از بلاد مانند فرانسه و اسپانیا و پرتغال و اطریش بعد کمال بود و کارها و مشاغل عمده سیاسی برعهده خود گرفتند و باقصدای ممالک جهان راه یافتند و در دربار شاهزادگان و سلاطین نفوذ حاصل کردند. در جنوب آلمان با نصارای فرقه لوتران بمبارزه برخاسته و از انتشار آن مبادی جلوگیری کردند و در قتل عام پروتستانها طایفه ززویتها دست در کار بودند. ولی این اعمال مخفیانه و توطئه های سری آنها را نه فقط نزد پروتستانها بلکه در پیش کاتولیکها هم متفوق ساخت.

در قرن هیجدهم ممالک اسپانیا و فرانسه و پرتغال کاملاً در قبضه نفوذ آنان درآمد. در وقت حاضر گرچه از قدرت و نفوذ ایشان بسیار کاسته شده ولی هنوز عوامل و کارکنان جدی باینها بشمار می آیند و برطبق فتوای شورای ترانت Trent در انتشار دین کاتولیکی مجاهدت می نمایند.

بعواضات ززویتها در قرن شانزدهم و هفدهم انجمن های دیگر نیز در میان رجال و نساوان تشکیل شد که همه از افراد کاتولیک بسیار متمصب و بر حرارت تشکیل شده اند و سازمان انجمنهای قدیمی کاتولیکی را ناگزیر بسبب و روش خود تجدید کردند. از آنجمله فرقه فرانسیسکانها و دمی نیکانها نیز در قرون اخیر تجدید حیات یافته اند و روش ریاضت و ایمان آنها نیز حتی به بساط و دستگاه باب هم نفوذ کرده است و از آن زمان نام کسانی که مستند اعلای یسایی می نشده اند همه دارای طبایع سخت و متمصب و کاتولیکهای مؤمن و راسخ المعقیده میباشند.

تحولات در کلیسا و اصول عقاید مسیحی از ۱۷۰۰م.

در قرن هیجدهم نهضت و جنبش اصلاح کلیسای کاتولیک رو بضعف و دنور نهاد.

در فرانسه لویی چهاردهم قبلاً اقتدار پاپ را محدود ساخت و عواید اسقف‌نشین‌های بلامتصدی را بخود اختصاص داد و کشیشان و روحانیون فرانسه را برآن‌داشت که علناً برخلاف مسأله اصل معصومیت پاپ برخیزند و از آزادی و استقلال خود که بنام حریت گال Gallic Liberty معروف است استفاده کنند. هم در آن قرن انتشار و توسعه روز افزون روح استقلال عقلی و منطقی در میان عده بسیاری از فرانسویان بالاخره منتهی به انقلاب فرانسه گردید که نهضت ضد روحانیان و کشیشان در آن قدری شدت یافت که مدتی دین مسیح را رسماً لغو و منسوخ دانستند. گرچه بعد از آن آزادی مذهب برای همه اعلام گردید ولی ناپلئون چون با کلیسای کاتولیک آشتی کرد مصمم بود که آنرا همیشه در قبضه اختیار حکومت درآورد.

در آلمان بعد از جنگ‌های سی‌ساله مصیبت خیز بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها که سبب شد صدی شصت و پنج از نفوس و سکنه آلمان کاسته شود بالاخره بعد از جنگ‌های ناپلئون دوره‌ای فرا رسید که رومانیتیزم (حساس بر علیه روح راسیونالیزم (عقل) عکس‌العملی بوجود آورد و دوباره کلیسای کاتولیک قدری از اقتدارات خود را دیگر بار بکف آورد.

رویه‌مرفته در قرن نوزدهم ممالک اروپا در تحت عنوان وحدت کاتولیک عالم بعضی از اختیارات و اقتدارات پاپ را شناخته و برای مردم ماوراء آلپ این نظر و فکر انتشار یافت که بالاخره سرحد نهایی اختیارات دینی منتهی بآنطرف جبال آلپ میشود یعنی مرکز واتیکان نقطه غائی آنست و پاپ‌ها هم بدیهی است که همه در بسط و نشر این فکر بمنتهای شدت کوشیدند.

در قرن نوزدهم دو مسئله اصولی مهم مطرح گردید، اول در سال ۱۸۵۴ پاپ پیوس نهم Pius IX قاعده‌ای وضع کرد و مسأله عصمت و طهارت مریم عذرا را طرح نمود و آنرا یکی از اصول دین مسیحیت اعلام داشت. برطبق این اصل هر کاتولیک مؤمنی باید معتقد شود که مریم مادر عیسی برای آنکه اهل بیت و استحقاق مادری عیسی مسیح را داشته باشد از گناه اصلی و ذنب ازلی پاک بوده و بالفطره طاهر و معصوم متولد شده است. دوم در سال ۱۸۷۰ همان پاپ اعلامیه‌ای صادر کرد و اصل معصومیت پاپ‌ها را جزو اصول دین قرار داد بعبارت دیگر گفتند که هر چه پاپ‌ها در حدود دین و مذهب بگویند یا بکنند خالی از ذنب و خطا میباشد. هر چند این اعلامیه مقام پاپ را بالا برد و باو در عالم ایمان و اخلاق مسیحیت منزلتی اساسی و ارجمند عطا کرد ولی در همان زمان چون احساسات ملیت پرستی (ناسیونالیزم) در ایتالیا اشتداد یافته بود در انقلاب ایتالیا زعماء زین فکری مانند گاریبالدی و مازینی بوجود آمدند و در همان تاریخ که پاپ اعلامیه خود را صادر میکرد، ویکتور امانوئل شهر روم را در تصرف آورده و بعد از مراجعه با فکر عمومی «plebécite» با اکثریت قریب بانفاق از ملت ایتالیا اجازه گرفت که اختیارات سیاسی و ارضی پاپ را از او منتزع ساخته و برای دستگاه پاپ فقط سه قصر که عبارت باشد از واتیکان Vatican و لانران Lateran و کاخ تابستانی گوندولفو Castel Gondolfo که محل حکمرانی پاپ اعظم است چیزی دیگر باقی نگذارد.

بعضی تحولات جدید

در اواخر قرن نوزدهم بسیاری از متفکرین کاتولیکی مذهب اعم از کشیش و غیره بر آن

انديشه شدند که تحقیقات جدیدی در زمینه تاریخ و تحقیقات کتب مقدسه دینی بعمل آورند و همچنین اکتشافات علمی را مخصوصاً درمیدان حیوان شناسی و زمین شناسی که منطبق بر نظریه جدید « تکامل طبیعی » evolution است، مورد مطالعه و توجه قرار دهند. در نتیجه نهضتی کوتاه بوجود آمد که از آن به « مدرنیسم کاتولیک » تعبیر کردند. آنها میخواستند بین معتقدات و مبادی ایمانی کاتولیک با علوم جدیدی و مباحث انتقادی اخیر نوافقی بوجود آورند. هواخواهان این جنبش در همه ممالک اروپا مانند فرانسه و انگلستان و آلمان بسیار شدند^۱ لکن پاپ پیوس دهم پیشرفت این قبیل افکار را محکوم دانسته و با کمال شدت آنرا محکوم ساخت و در طی فرمان دینی سال ۱۹۰۴ این حرکت را مخالف دین اعلام کرد و آن جنبشی بکلی خاتمه یافت.

بعد از آن نهضتی دیگر بوجود آمد که بیشتر موفقیت حاصل نمود که در آن نیز کوشش می شد مبادی و اصول کاتولیک را با افکار جدید تطبیق نماید این نهضت بنام تمایز جدید Neo-Thomasism موسوم است. از آن جهت که پیشوایان آن سعی کرده اند سراسر فلسفه کلامی قدیس توماس و کینیاس را با اصطلاحات جدید تطبیق کنند تا با جریانات عصر جدید موافق شود. ولی پاپ اعظم که حاکم نهائی این قضیت است و صحت بحث در مسائل ایمانی و اخلاقی موقوف با اجازه اوست هنوز در این باب نظری اظهار نفرموده است.

از هر دو نهضت مهم تر و بالاتر آنست که شخص پاپ اعظم مسئولیت خود را در امر نظارت مسائل دینی و اخلاقی در سراسر جهان احساس کرده و در سنین اخیر و در مواقع عدیده بیشتر از ایام ماضی در قضایای عمومی بین المللی بنام خداوند متعال و کلیسای مسیح اعلامیه ها صادر میکند.

رو به رفقه کلیسای کاتولیک بخوبی پی برده است که در عصر حاضر ناچه اندازه عمل و مجاهدت او در زمینه امور بین المللی اهمیت وارزش دارد. از جمله فعالیت هایی که در این باره بکار برده اند همانا تأسیس کنفرانس Eucharistic Congres است که مابین تمام کلیساهای کاتولیک در هر دو سال یکبار در یکی از نقاط ممالک کاتولیک تشکیل میشود.

هم چنین جماعت و سلسله ای بنام پالیست ها Paulists بوجود آمده که سعی کافی می نمودند بدارند تا مبلغین توانا ب ممالک خارج مخصوصاً به دول متحد امریکای شمالی بفرستند و کتب و مطبوعات کاتولیکی را در میان مسیحیان دیگر فرق نشر و توزیع کنند. احساس عمومی در سراسر عالم مسیحیت متمایل به وحدت کلیسات و کلیسای کاتولیک را نیز در تحت تأثیر قرار داده است. و پاپ اعظم کنونی یعنی جان بیست و سوم John XXIII در سال ۱۹۵۹ به تشکیل شورای اکومنیک Ecumenic فرمان داد. و نمایندگان تمام کاتولیک های جهان در سال ۱۹۶۱ در شهر روم گرد آمدند و دو هزار و پانصد نفر اسقف عالم در آن شرکت کردند و دارالانشاء خاصی تشکیل شد بمنظور کمیته مشورت تا مسئله ایجاد رابطه بین مسیحیان کاتولیک را با مسیحیان غیر کاتولیک محل مطالعه قرار دهند و هر چند در مسائل اصولی توافق و راه حلی پیدا نکرده اند ولی در مسائل فروعی مانند عادات و نظامات با یکدیگر توافق بدست آورده اند.

۱ - در فرانسه آلفرد لوپزی Alfred Loisy در انگلیس جرج تیرل George Tyrrel در آلمان هرمان شل Hermann Schell پیشوایان این نهضت بودند.

۸. مذهب پروتستان در ازمنه جدید

باید گفت باستانی جنبشی واحد که اخیراً بظهور پیوست تمام اصلاحات و تبدلات که در فرقه پروتستان روی داد همه مربوط به قبل از قرن ۱۸ میلادی است. این امر جدید عبارت است از ظهور و انتشار متدیسیم Methodism. آنرا نباید يك اصلاح دینی بشمار آورد بلکه اساساً عبارت است از توجه باوضاع و احوال کنونی که در نتیجه ترقیات علوم طبیعی و توسعه سرمایه داری عموم در جهان صنعت پیش آمده است. بنابراین نباید آن نهضت را يك اصلاح دینی نام نهاد. و آن نظریه و فکر جدید مقدمه تبدلات در عصر حاضر میباشد. اکنون باید آنرا باجمال شرح دهیم.

دلیزم در قرن هیجدهم Deism

انتشار علوم بمنای جدید آن در ممالک غرب در نزد دانشمندان و متفکرین در قرن هیجدهم بوقوع پیوست و نورانیت فکری و روشنائی دماغی مابین طبقات مردم انتشار یافت. مسأله مذهب صورت دیگری بخود گرفت و میبایستی از روی قیاس علمی موضوع آن هم مثل سایر مسائل علمی مورد مطالعه قرار گیرد. روشنفکران جدید در این قرن البته بمبانی اصولی و تحقیقات کلامی مذهب قانع نشده و درصدد برآمدند که تحقیق جدیدی بنمایند و بدانند انسانهای بدوی چگونه متدین شده اند یا بعبارت دیگر مذهب در طبیعت چگونه نشأت گرفت. مذهب الهامی که مبتنی بر وحی و مکاشفه بود در نزد ایشان مطرود شد و در برابر دیده خردمندان، آن بنای رفیع درهم فرو افتاده متلاشی گردید. با مطالعه قوانین آهنگین طبیعت که جهان مادی را بر طبق آن باکمال انتظام و زیبایی در تحت تأثیر قوای میکانیکی در حرکت آورده. همانطور که گالیله و نیوتن با قواعد و اصول ریاضی ثابت کردند مسأله معجزات و انجام امور خارق الطبیعه که مطابق اصول مذهبی مقرر بود منکر شدند، نزد ایشان ذات الوهیت علت معلومات جزئی نبود و در چهارچوب طبیعت محسوس وجود ربانی ضرورت حاصل نمیکرد. مقام قدس صمدانی از حیث زمان و هم از جهت مکان بسی دور تر از عالم مادیات قرار گرفت. پس اینگونه متفکرین که در باب مذهب اندیشه ها و افکار نوین حاصل کردند به دئیست Deist «خداشناسان» معروف شدند. نزد آنها خداوند خارج از سرحدات کیهان قرار دارد و خلقت به صنع او در قدیم انجام گرفته و آن عهد قدیم خالق کل بوده است ولی در زمان حادث معنی طبیعی در جهان حکم نمیکرد. پس برای اینکه ما بین مبانی مذهب و قوانین علوم طبیعی تناقض و تضامی روی نهد حقیقت خالق را از امر خلقت تفکیک کردند و گفتند دستگاه آفرینش بخودی خود متحرک است و بنابراین آنرا بدون ارتباط با مبانی مذهبی مستقلاً باید محل مطالعه قرارداد. بسیاری از کشیشان مبرز و دانشمندان آن قرن هم در انگلستان و هم در قاره اروپا پیرو مبادی دلیزم شدند البته آنها تاحدی متمایل به توحید محض و در حقیقت پیرو واحدیون Unitasism بودند و ثالثاً را پنهانی انکار کرده و در خلوص عقیدت آنها سستی و فتوری روی داده بود. سخنان ضد عرفانی آنها منجر بآن شد که فکر «متدیسیم» بوجود بیاید تا بوسیله آن دوباره روح و قلب انسان بسوی مبادی مسیحیت باک و بی آلاشی قدیم بازگردد. پس عامه مردم همه باشتیاق این روش جدید «متدیسیم» را پذیرفتند.

متدیسم Methodism

انتشار متدیسم در موقعی بود که انقلابات صنعتی در جامعه ظهور رسید و مردم ازدهات پشهرها روی آورده و در آنجا ساکن می شدند. احساسات و تمنیات روحانی این جماعات تازه وارد را تشکیلات و تعلیم کلیساها راضی نمی ساخت. شخصی بنام جان وزلی John Wesley و همراهان او شروع بیک سلسله مواظ و خطابات جدید نمودند تا آتش ایمانی در درون مردم شهر نشین از نو مشتعل سازند.

لقب متدیست را هم شاگردیهای جان وزلی که با او در اکسفورد درس می خواند بطور ریختن و کنایه براو و پیروانش نهادند، چونکه آنها با اسلوب مرتبی مشغول مطالعه منظمی (متدیك) در مبادی دینی بوده و ادعیه و اورادی چند از روی قاعده و ترتیب در منازل خود می خواندند و مجاهده می کردند که خدایتعالی را از مقام الوهیت در آسمانها متنازل ساخته به خود به پیوندند.

ایشان معتقد بودند که دین امری حقیقی و حیاتی است و باید درون کلیسای انگلند تجدید حیاتی بعمل آمده برادران مسیحی خود را پیرو هر کلیسایی که باشند بکنواخت و یک روش سازند. جان وزلی و یک نفر داعی دیگر موسوم به جرج وایت فیلد برای نشر مبادی خود در اطراف و اکناف جزایر بریتانیا سفر کرده همه جا بوعظ و تبلیغ پرداختند و هزارها نفوس با آنها گرویدند پس لازم آمد که اسم و عنوان خاصی به آن گروه بگذارند، از اینرو آنها را «کلیسای متدیست» خواندند.

جان وزلی در انگلستان بسال ۱۷۰۳ متولد گردید و در دانشگاه اکسفورد تحصیل کرده تربیت شد و با مسیحیان مروایان Moravians در آلمان آشنا گردید و مسافرتی به جورجیا مستعمره جدید امریکارفته در مراجعت بانگلیس با اتفاق بکنفر آلمانی از پیروان بنام پطربوهلر در لندن ایمانی تازه یافته و اعتقادی نوین پیش گرفتند. پس پیاده راه افتاده در صحراها و مزارع برای ده ها هزار نفر مردم مؤمن با حرارت و عظ و خطابه ایراد نمودند. در انگلند و اسکاتلند و ایرلند مبادی آنها انتشاری تمام یافت. بزودی کلیساهای متدیست در هر گوشه و کنار پراشا شد که در آن علاوه بر مناسک و تشریفات رسمی ظاهری بمبادات پس حرارت و غلیان میپرداختند و سرودهای گرم و پر شور می خواندند.

این کلیسا و تعلیم اصحاب آن بزودی از حدود جزایر بریتانیا تجاوز کرده به کولونیهای امریکای شمالی سرایت کرد. هفت بار وایت فیلد که مانند وزلی از دعوت آن طایفه بود، بآن کشور مسافرت کرده و جمعی کثیر پیرو او گشتند و پروتستانها همه جا باو گرویدند. در نیویورک در سال ۱۷۶۶ نخستین تشکیلات متدیست ها سازمان یافت و از شرق امریکا تا غرب آن قاره پهن گردید. از آن تاریخ تا کنون کلیسای متدیست یکی از بزرگترین مجامع مسیحی در ایالات متحده امریکای شمالی میباشد.

مبلفین Missionaries

قرن نوزدهم را باید در حقیقت قرن بزرگ عالم پروتستان بحساب آورد. در ممالک متحد

امریکای شمالی يك سلسله نهضت‌هایی بظهور پیوست که بر عدد پیروان فرق بابتیست‌ها و متودیست‌ها افزایش داد مخصوصاً در ایالات مرکزی و غربی آن‌کشور جنبش دینی نیرومندی نمایان گشت در انگلستان پیشرفت جدیدی بنام **اوانجلیک** Evangelic به‌صورت پیوست و انجمن بزرگی بنام جوانان مسیحی Y. M. C. A در سال ۱۸۴۴ در لندن تشکیل شد. هم‌چنین سازمانی بنام لشکر نجات Salvation Army در ۱۸۶۵ بوجود آمد. در آلمان دوتن از علماء مثاله و عالم در علوم دین بنام شلیماسر Schelermacher در ۱۸۳۴ و ریتشل Ritschel ۱۸۸۹ صورتی آزادنی و لیبرال به افکار مذهبی پروتستانهای آلمان عطا کردند.

ولی بالاتر از همه اینها دو واقعه بزرگ که در این قرن واقع شدیکی عبارت بود از ایجاد مسیونرها و هیأت‌های مبلغین و دیگری تأسیس مدارس روز یکشنبه که هر دو در تاریخ دین مسیحی پروتستانی این قرن اهمیتی بسزادارند.

البته کاتولیکها در ارائه طریق باین مبلغین پروتستان حق سبقت دارند. نخستین باروقی که هولاندها در جزایر هند شرقی در قرن ۱۷ تأسیس پاسگاههای تجارتی کردند، کشیشان پروتستان دیار خود را نیز تشویق نمودند که دنبال آنها برای تبلیغ مردم بومی بآن جزائر دور دست مسافرت کنند. همین احساس نیز در متصدیان کلیسای انگلند نسبت به بومیان (هندوهای قرمز پوست) امریکا بظهور پیوست اولین بار در ایالت «نیوا انگلند» در قرن هیجدهم انجمنی برای انتشار انجیل تشکیل گردید. کویکرها چنانکه گفته شد بنوبت خود از ابتدا مبلغینی به جزائر هند غربی و فلسطین و نقاط مختلفه اروپا اعزام داشته بودند.

هنگامیکه کاپیتان کوک سیاح انگلیسی سفر نامه خود در جزایر جنوب یاسفیک را انتشار داد (۱۷۷۹ - ۱۷۶۸) و از اوضاع آن بلاد اوصاف جالبی بیان کرد جلب توجه اشخاص رانمود تا آنکه شخصی بنام ویلیام کاری William Carey مصمم شد که برای تبلیغ دین مسیح به هندوستان مسافرت کند و اولین جامعه بابتیست‌ها Baptists را برای انتشار انجیل در میان بت پرستان در آن دیار تأسیس کرد (۱۷۹۳). بعد از آن در لندن (۱۷۹۷) در دینبرو و در گلاسکو انجمنهای خاصی برای تبلیغ مبادی کلیسای انگلیس و برای نشر مبادی متودیست‌ها پی‌درپی تأسیس گردید. در امریکا هم در سال ۱۸۱۰ معروف‌ترین مؤسسه تبلیغاتی بنام A. C. و بنام A. B. C. پی‌در پی تأسیس گردید که در تحت حمایت کلیساها نشر عقاید پروتستانرا در همه ممالک جهان وجهه همت خود قرار دادند. و ممالک دیگر مانند دانمارک، آلمان، فرانسه و سویس نیز عقب نمانده دستگاه‌های تبلیغاتی مذهبی بنیاد نهادند.

گزارشهایی که از این مبلغین در اطراف جهان رسید کلیساهای اصلی آن ممالک را تشویق می نمود بطوریکه در آغاز قرن بیستم هیجان و جنبشی نوین در همه آنها محسوس گردید و بالاخره در این اواخر مقاصد تبلیغاتی افکار جدیدی در خدمت به ابناء بشر در هر محیط زندگی ایجاد کرد.

تربیت دینی

لزوم تعلیم و تربیت مذهبی به نوباوگان و جوانان هم‌از آغاز مورد توجه کلیسای پروتستان

قرارگرفت و در صدد برآمدند که اصول و تکالیف دینی مسیحی را بنوآموزان تعلیم دهند . این اندیشه مقدمه تعلیم کاتیشیزم Catechism گردید . عملی کردن این نیت عاقبت در شهر گلوستر Gloucester در انگلستان بدست مردی بنام ربرت ریکز Robert Raikes به حصول پیوست . وی برای آنکه جهت اطفال بی صاحب ولگرد آن شهر وسایل آموزشی و پرورشی فراهم سازد در سال ۱۷۸۰ اولین مکتب روز یکشنبه را در آنجا تأسیس کرد که باین گونه کودکان خواندن کتاب الهی المقدس را بیاموزند .

از آن زمان مکاتب روزیکشنیه شروع شده بصورت جنبشی در تمام ممالک پروتستان درآمد بطوریکه در آخر قرن نوزدهم یکی از مؤسسات مهمه اجتماعی گردید و پسرعت در تمام جزایر بریتانیا و ایرلند انتشار یافته . تمام ممالک پروتستان اقلیم اروپا سرایت کرد و بالاخره از اتلانتيك هم گذشته در قاره امریکا هم معمول گردید . انجمن های مکتب یکشنیه S.S.S. در لندن و در دیگر شهرهای بزرگ اروپا و امریکا تشکیل شد و اکنون مدت یک قرن است که مصدر خدمات و ترقیات عظیمه شده اند و در سال ۱۹۰۷ انجمن بزرگی بنام انجمن جهانی مکاتب یکشنیه W.S.A. بوجود آورده اند . بطوریکه این تشکیلات در این قرن از افراد مهم و اساسی کلیساهای پروتستان در اطراف جهان شده است .

دین و علوم طبیعی^۱

قرن نوزدهم در شرف اختتام بود که ناظر و شاهد کشمکش مابین مذهب ارتودوکسی و نانو- رالیزم مبتنی بر علم گردید . بسیاری از مسیحیان خالص اعتقاد در آنچه میدیدند و می شنیدند قلباً ضعیف و متردد گشتند . یکی از مبادی جدید که زودتر از سایر مباحث موجب مناقشه و جدال بین دین و علم گردید همانا ظهور و تکامل قوه انتقاد تاریخی و سبک جدید در انتشار تاریخ بود . دوتن از مورخین معروف این عصر یکی هیوم Hume و دیگری ژیبون Gibbon در قرن هیجدهم درباره بسیاری از مبادی مسلمة کتاب المقدس که مبنای معتقدات مسیحیان بود تولید شک و شبهه کردند ، هر چند آنهردو تاریخ حیات عیسی و کتاب مقدس را بصورت واحد مستقلی مورد تفتیش و تحقیق علمی قرار ندادند . اما در قرن نوزدهم این انتقاد تاریخی نیز صورت وقوع حاصل کرد . محقق آلمانی بنام دویداستراس David Strass و فیلسوفی فرانسوی بنام ارنست رنان Ernest Renan در کتابهای بزرگ خود که برمنشأ تحول علمی عصر جدید بود هر دو تارخیش سرگشت عمر عیسی را محل بحث و تجزیه و تحلیل قرار دادند و نیز در آنصبر مطالعه در متن و بحث ادبی و تاریخی در صحف کتاب المقدس مشهود ساخت که صحف مذکور اثر یک نفر نویسنده نیست بلکه مؤلفین بسیار در طی قرون و اعصار آنها بمال موجود آورده اند . مثلاً ثابت شد که اسفار خمه (Pentateuch) (توریه) بقلم نویسندگان مختلف در طول مدت لافل پنج قرن بوجود

۱- در اصل کتاب عنوان این مقال را «پروتستان و علم» نهاده ولی چون مفاد و مفهوم این مبحث عام است و حتی شامل عموم عقاید مذهبی جهان میشود ما در این ترجمه عنوان را عام تر قرار داده عنوان آنرا «دین و علوم طبیعی» قرار دادیم .

آمده است. همچنین کتب عهد جدید را تجزیه و تحلیل کردند و آنرا بطبیقات و منابع مختلف Q.M.L. و اخبار و روایات اصلی باز گردانیدند. از این اکتشافات و مباحثات علمی جدالی شدید مابین اهل علم و اصحاب دین بوجود آمد و عالم پروتستانیسم را بدو گروه متمایز منقسم ساخت که اولی را بندها اصولیون «Fundamentalists» نامیدند و آنها کسانی بودند که هرگونه تفسیر و انتقاد در کتب مقدسه را ممنوع و حرام دانستند و دومی را جدیدیون «Modernists» لقب دادند و آنها برآن بودند که بررسی و بحث در کتب مقدسه دینی مانعی ندارد.

در نیمه دوم قرن نوزدهم کتابی منتشر گردید بنام «اصل الانواع» «Origin of Species» تألیف داروین انگلیسی که آتش این نزاع و جدال خصمانه و دامنه دار را بیش از پیش مشتعل ساخت و فریادهای خشم و غضب از هرسو بلند گردید. زیراستخوان داروین و کلمات حکیم دیگری که سلف او بود بنام لامارک Lamarck که نظریه تطور و فلسفه رشد و ارتقا را تحریر کردند در نتیجه نه فقط داستان خلقت منکوره در فصول اولیه سفر تکوین (توریه) را منکر گشتند بلکه هرگونه نظریه و عقیده ای در باب خلقت عالم بدست خالق مدبرک دانا را ابطال نمودند. در همان اوقات پیروان فیلسوف آلمانی موسوم به هگل Hegel مبدأ وحدت مطلقه مونیزم Monism را به سبکی مبتنی بر فلسفه مادی شرح و تفسیر نموده و در نتیجه قویاً نظریه تطور و ارتقا را طرفدار گشتند. در این اثنا دانشمندان دیگر مانند لودویگ بوکشر L. Buchner و ارنست هیکل E. Haeckel جلو آمده و علم دار فلسفه مادی بیگانگی گشتند که دیگری محلی برای ایمان بوجود ربوبیت باقی نماند.

فورباخ Faurbach آلمانی مثلاً در ۱۸۴۱ این نظریه را وضع کرده بود که سر و راز تئولوژی (علم الوهیت) همانا در علم انتروپولوژی (علم انسان) نهفته است و عقیده بالوهِیت ناشی از نفس پرستی است که انسان اعتقاد نسبت به نفس خود دارد. در همان اوان فلاسفه انگلیسی مانسند طمسی هکسلی Th. Huxley و هربرت اسپنسر H. Spencer علناً این نظریه علمی را اعلام داشتند که فاصله ای مابین انسان و حیوانات دیگر وجود ندارد بلکه انسان بنوامیس نشو و ارتقاء بطبی و تدریجی از نوع مرتقای برزویه بظهور رسیده و تکامل یافته است. بدیهی است این نظریه حس خشم و هیجان شدیدی در میان کهنه پرستان و مکتب قدیمی آن مملکت بوجود آورد.

مسیحیان حقیقی که باصل اختلاف انواع و خلقت مستقل هر یک از انواع ذوی الحیات به مشیت بالفه الهی معتقد بودند با این نظریات و تئوریهای جدید مخالفت و مباحثات داشتند. در آن هنگام نوبت به زمین شناسان (ژئولوژیست ها) رسید. آنها نیز نظریه لیل Lyell را وضع کردند که میگفتند تاریخ پیدایش و وجود کره ارض مبتنی بر ناموس تکامل و تطور تدریجی است و برای اثبات مدعای خود فسیل ها «حافیر» یعنی حیوانات متحجره را که از دل سنگها بیرون آمده بود دلیل قانون نشو و ارتقاء بیولوژی دانستند و گفتند ذوی الحیات این چنین در طی میلیونها سال انواع مختلف تنوع و تکامل حاصل کرده اند. در جواب آنها نیز معتقدین به کتاب المقدس گفتند که باری تعالی این فسیل ها و اجسام حی متحجره را روز ازل در دل صخره ها از روی مصلحت خلق کرده است که مشرکین و اهل ضلال رسوا شوند و کفر ایشان آشکار گردد و ملمون و مطرود در پیشگاه فسی قرار بگیرند. بالاخره در اواخر آن قرن نظریات جدیدی در علم شیمی حیوانی Bio. chemistry بظهور رسید و منکر وجود مبداء حیات اولیه در موجودات حیه گردید. همچنین تئوریهای تازه در

علم النفس Psychology تدوین شد که وجود روح و حتی عقل و دراکه را انکار نمود. با این مباحث علمی جدید برای مؤمنین و معتقدین چاره و گزیر نماند جز آنکه ناچار میبایستی یکی از دو راه متضاد را اختیار نمایند. یا باید معتقد شوند که علم صواب و حق است و دین خطا و باطل. یا بر آن شوند که علم یک سلسله حدسیات موهوم و فرضیات باطل است و دین یعنی کلام الهی معنی برکت و مقصد (Bible) غیر قابل انکار و از اول تا آخر حق صرف است.

در میان این معرکه بعضی از مسیحیان آزاد فکر (لیبرال) یقین داشتند که بین علم و دین ارتباطی جوهری موجود و سازش آندو محال نیست بعضی مردان متفکر مانند هائری دروموند H. Drummond اسکاتلندی در کتاب معروفی بنام «قانون طبیعت در عالم روحانیت» و دیگری جان فیسک J. Fisk امریکائی در کتاب مشهور خود بنام «خلاصه فلسفه جهانی و فکر ربوبیت در برابر تأثیرات علم جدید» سعی کردند این فرضیه را ثابت کنند که قانون نشو و ارتقا و ناموس تطوّر و تکامل روش الهی در کار خلقت است و علم نه تنها با دین میبایستی ندارد بلکه موافقت کامل بین آنها در وجود است. مثلاً داستان آفرینش را همانطور که در سفر پیدایش (توریه) ذکر شده باید قبول کرد و در واقع آن با تئوریهای علمی جدید نیز منطبق میشود و اگر تفسیر تحت اللفظ درست نباشد ولی در عالم ذوق و شمر جوهر آنرا نمیتوان منکر شد. منتهی صورت و ظاهر آن قابل تفسیر و تأویل است. آنها گفتند بنودی خود علم روی فرضیاتی در حرکت است که مافوق استدلال میباشد و در آن نیز جوهر ایمان وجود دارد. لیبرالهای مسیحی در این اواخر اظهار داشتند که فلسفه مادی محض بصورتی که در قرن نوزدهم ظاهر شد فعلاً قابل قبول نیست. علماء مادی هیچگونه سندی در دست ندارند که اصل جواهر و دقایق یعنی (الکترونها و پروتونها) از چه چیز در آغاز آفریده شدند. از اینرو باید در قضایای مربوط بخلقت کیهان و آفرینش با دیدهای وسیعتر و ضمیری روشنتر بمسائل حیاتی (ارگانیك) نظر نمود. حتی تجزیه و تحلیل جدید در علم ارواح پسیکولوژی را با مبادی تشکیل بسط (Integration) و تشکیل مرکب (Configuration) هرگز نمیتوان بطور قطع قبول کرد و منکر روح گردید. در نتیجه لیبرالها ثابت نمودند که ایمان دینی مسیحی تزلزل ناپذیر است و پیروان دین حتی در اکتشافات علمی جدید بر همین ودلائل قاطعی بر صحت عقاید خود بدست میتوانند آورد.

خلاصه گفتند چون حقیقت در هر حال واحد است و تجزیه و تعدد ناپذیر میباشد بنابراین نظر دائم به قوه حیاتی و مطالعه آن بطور کلی باعث آنست که پاکدلان صافی ضمیر به خدای تعالی نظر نمایند.

فاجعه مصیبت انگیز جنگ جهانی اول نظریه این جماعت لیبرال را که برامید مطلق و بیک بینی محض و ایمان نچند اعتقاد بر روح انسانی قرار داشت بشدت متزلزل کرد و از آن پس نظریه جدیدی بوجود آمد که آنرا ارتدوکی جدید Neo-Orthodoxy نام نهادند. بر طبق آن علم مادی و انتقاد تاریخی مورد قبول پیروان آن فرضیه میباشد ولی در عین حال قویاً معتقد است که خدامبدع و مخترع طبیعت و تاریخ نیست آنطور که لیبرالها گمان کرده بودند. بلکه خداوند متعال ذاتی است مافوق جهان مادی و از طبیعت و انسان بکلی جدا میباشد و او مطلق محض و کلی محض است که از حدود و ثغور خطاها و اشتباهات بشری عبور کرده و در سراسر تاریخ نمایان میشود و بدون نفوذ ذات ربوبیت در نهاد بشری هر آینه آدمیزاد در وادی ضلال و گمراهی خواهد افتاد. دانشمندانی

مانند کارل بارث K. Barth و امیل برنر E. Brunner در این فرضیه آنقدر پیش رفتند که از مراحل اصلیون و جدیدیون قدم فراتر نهاده در حقیقت يك مبداء تازه ای وضع کردند که نوعی از (ثنویت) دوگانگی بین خالق و مخلوق میباشد. و هنوز در حال حاضر این مشاجره و جدال باقی و صاحب دعوی در قیل و قال اند و معلوم نیست که عاقبت لیبرال ها شکست خورده و عقیده بوجود ذات الهی در مظاهر بشری و مبداء ازلیت و ظهور زمانی را در موجودات رها خواهند کرد یا خیر؟

نهضت اتحاد کلیساها

جریان اختلافاتی که در بین کلیساهای پروستان تا پنجاه سال قبل وجود داشت فلما متوقف مانده است و از هر طرف میل به اتحاد و یگانگی و نزدیکی و واد احساس میشود. این نهضت جدید يك قسمت مدیون فکر روشن لیبرال های مسیحی در فرق و تیره های مختلف است که همه يك سطح متحد و پایه یگانه برای مبداء دین و ایمان مورد قبول عموم قرار میدهند. يك قسمت نیز اثر طبیعی تحولات اوضاع اقتصادی و اجتماعی جهان است. از جمله ایجاد وسایل سریع السیر حمل و نقل که همه اجزاء جهان را بهم مربوط ساخته است و يك قسمت نیز نتیجه انکار و شکی است که بواسطه علوم جدید پدید آمده و تمایل عمومی که همه به مسائل سیاسی پرداخته و از دایره مذهب درمانده اند باعث شده که همه بیروان دین و ایمان را در جهان بهم دیگر نزدیکتر سازد. مساعی جمیله که در انبساط و توسعه عظیم مسیحیت در افطار جهان اکنون بعمل می آید، ایجاد روابط فنی و تبادل مطبوعات و انتشارات بین تیره ها و فرق های مختلف مانند سرودها و مباحث دروس و اعمال صالحه تشکیل مجالس عمومی بین کشیشان و دانشمندان دیگر از ملل مختلف، تأسیس شوراهای و کمیته ها و کنفرانس ها و اردوهای ملی و بین المللی بین فرق مسیحی بالاخره این فکر را در اذهان منور راسخ کرده است که پروتستانیزم اگر انشقاق و انقسام حاصل کند، نتیجه قطعی آن هر آینه ضعف و انحطاط است. مخصوصاً در این روزگار که دیگر مسأله تعیین سرحدات در مسائل ادبی و فرهنگی خاصه در دین و مذهب از میان رفته و دیگر در این باره صحبت از فلان شهر یا فلان قصبه نمیشود بلکه سرنوشت مردم سراسر جهان همه بیکدیگر متصل و مربوط گردیده است.

وجود این عوامل و اسباب همه باعث شد که زعماء و کلیساهای جهان متفق شوند و برای نجات اجتماعی راه وحدت و یگانگی را به پیمایند. البته این نظریه و فکر اتحاد کلیساها از ابتداء تا ناز به نبود بلکه از یک قرن قبل هم در اروپا و هم در امریکا بظهور رسیده بود. مبتکرین این اندیشه نخست رؤساء ممالك بودند که همواره در مواقع عیدیه ابراز میل میکردند که عالم مسیحیت با هم متحد شود. بهترین نمونه عملی شدن این ابتکار همانا در سال ۱۸۱۷ بوقوع پیوست که در تحت هدایت وانتکار دولت آلمان کلیسای ملی پروس تشکیل شد و اسباب ارتباط و اتحاد کلیساهای فوق لوثرانی و اصلاحیون گردید. پس از آن نوبت بخود اهل کلیسا رسید و این نهضت بار دیگر از ناحیه ایشان برانگیخته شد. در امریکا و اروپا انجمنهای مشترك بنامهای عیدیه مانند:

امریکن ترک سوسیته A.T.S. امریکن بیبل سوسیته A.B.S. شورای مبلغین قبطی H.M.C. کنفرانس مبلغین خارجی در امریکای شمالی F.M.C.N.A. و غیره بوجود رسید.

بالاخره در دو ساحل شرقی و غربی اتلانتيك انجمنهای عديده به نيت توحيد مسيحيان در برابر قواي شيطاني و نيرهاي اهریمنی، مشغول کار و فعالیت گردیدند. در اروپا نخستین قدم مهمی که در این راه برداشته شد همانا در زمینه سازمانهای مبلغین Missionaries بود. مسائل مشکله که در کمیته مشترك فرق پروتستان در زمینه اقدامات مبلغین دینی در بین بود باعث شد که کنفرانسی عظیمی از مبلغین بین المللی در سال ۱۹۲۱ در شهر ادینبرگه و پس از آن در ۱۹۲۸ در اورشلیم و پس در ۱۹۳۸ در شهر مدارس تشکیل گردد. در سال ۱۹۲۰ کنفرانسی در شهر لامبیت Lambieth تشکیل شد که کلیسای انگلیس به نیت میانجیگری بین کلیساهای کاتولیک و پروتستان آنرا منعقد ساخت و پس از آن کنفرانسی دیگری به همین منظور در سال ۱۹۲۷ در لوزان انعقاد یافت ولی در سال بعد پاپ اعظم فرمانی صادر کرده و مسأله ارتباط با کلیسای روم را فقط بدون گفتگو و شرط به تسلیم بمبادی و عقاید اصولی کلیسای روم منحصر داشت و راه را بار دیگر مسدود ساخت. ولی کلیساهای ارتودوکس شرقی با روشنی فکروسه صدر این مسأله را استقبال کردند. و در جلسات دیگر آن کنفرانسی که در دینبرگه در ۱۹۴۷ و در استکهلم در ۱۹۲۵ و در اوکسفورد در ۱۹۳۷ تشکیل گردید نمایندگان ایشان شرکت کردند. در نتیجه این تمایل عمومی که مشهود می افتاد کنفرانسی بنام کنفرانسی جهانی کلیساهای مسیح در امریکا F. C. ch. A. در امریکا تشکیل گردیده بود. اولین جلسه این مجمع بزرگه در آمستردام هلند در سال ۱۹۴۸ منعقد گشت و دوم بار در شهر اوآنستون در امریکا در ۱۹۵۴ آنرا عقایدافت.

در خلال این احوال کلیساهای مختلف پروتستان در امریکای شمالی و کانادا و اروپا وابسته به تیره ها و فرق مختلف مسیحی تشکیل مجامع و کنفرانس ها داده در راه ایجاد وحدت و یگانگی همقدم گشتند.

از بسیاری جهات مهمترین اتصال و توحيد فرق مختلف پروتستان با یکدیگر در زمینه عملیات تبلیغی و وقوع پیوست و دارای اهمیت و معنای بسیار بود. انتقال آئین مسیحی به ممالك و مراکز جدیده ثابت کرد که اختلافات مابین کلیساهای فرق مسیحی هیچ اثر حقیقی و نتیجه واقعی ندارد. تازه واردین بدین مسیح باین اختلافات غامض کلامی توجهی نکرده و آنرا درست درک نمی کردند و حتی آنرا نامناسب و نامربوط میدانند. مبلغین نیز بهر فرق و کلیسا که وابسته بودند وقت خود را در سر این اختلافات کلامی جزئی تلف نکرده و وقتی لازم میشد باهم روزانه اشتراک مساعی کنند آن مسائل را بطاق نیایان میگذاشتند و هر وقت این وحدت عمل و شرکت در مقصود بوقوع می پیوست مساعی ایشان ب حصول نتیجه نزدیکتر میشد.

باری سخن ما بآخر رسید و باید موقع ذکر این نکته نهائی رسیده باشد که مسیحیت واقعی در آن نیست که همیشه روبرو گردانند و بیگ طریق نظاره کنند بلکه در طریق جدیدی که در آینده متصل بسمتزل مقصود است باید گام بردارند. این فرار از جهان بگوشه انزوا و انقطاع نیست بلکه عبارتست از بذل حیات و صرف عمر برای وصول بمقصدی واقعی و حقیقی که سمی در نجات روحانی و رستگاری و مأموریتی است وجدانی برای رستگاری و نجات بوسیله اسباب و هلال موجود در این جهان. و آن حاصل نمیشود جز به محبت به خدا و به انسان.

فصل شانزدهم

اسلام - مبدئ توحید آمیزش آن با فرهنگهای گوناگون

دینی که محمد (ص) آورد در آغاز امر سرعت و انتشاری عظیم یافت و غالباً با جهاد همراه بود و بر افکار مردم شرق و غرب تأثیری ثابت و دائم نموده است . در قرن اول پس از ظهور آن در نظر مردمی که در معرض شمشیر اسلامیان قرار داشتند این دین نوین مانند آتشی بلند بود که از مرکز آن فروزان شده و زبانه آن با سرعتی بیدریغ و شتابان انبساط می یافت و پیش از آنکه بخود آیند و بدانند که چه باید کرد آنها را فرا می گرفت . گروهی از آنان که دستخوش غلبه رسمی آن قرار گرفتند با اداء مالیات خاص (جزیه) رهایی و آزادی یافتند و بسیاری از آنانکه به آئین تازه گردن نهادند و تسلیم شدند و واجبات و احکام آنرا قبول کردند از آن پس « مسلم » نامیده شدند . بعضی دیگر از اقوام جهان آنرا فوزی بزرگ دانسته بآن اقبال نمودند بعضی دیگر بمخالفت و مقاومت برخاستند ولی پیش از آنکه در مقام احتجاج و ستیز بر آیند مغلوب شده و ازمیان رفتند . ظاهراً (در آن زمان) وسیله ای برای تعدیل احکام سخت و واجبات شدید آئین منجمد موجود نبود . در جنوب شرقی و نیز در جنوب غربی اروپا این موج خروشان متوقف گردید و در برابرش پیشرفت و هجوم آن عوامی بظهور رسید که آنرا در این مکان نگاهداشت لیکن سیر روز افزون او بطرف شرق

و جنوب همچنان پیش میرفت تا اینکه عاقبت نیروی فمال آن در اعماق آسیا و بطون افریقا یعنی صد هزار میل دورتر از مرکز اصلی و زادگاه ابتدائی آن فرونشست لیکن همانقدر که صلابت و شدت ظاهری آن مخالفین مقاوم را بوحشت انداخته بود سادگی و روشنی آن کسان دیگر رامفتون ساخته بقبول آن سر تسلیم فرو آوردند . اکنون افزون از ربع بلیون (۲۵۰ میلیون)^۱ چنانکه دقیقاً تخمین شده *ماره پیروان آن است . اینان همه اسلام را چون دینی کامل و تمام قبول کرده و از تشریف به آن سر بلند و متباهی اند بطور کلی آئین اسلام افکار پیروان خود را به هزارها اوراق کتب و اوراق فلسفی و هزاران مسائل غامضه کلامی منقلب و پیچیده فرسوده نمی سازد . این دین يك كتاب اساسی دارد که از بدو پیدایش تاکنون به طهارت و اوصالت باقی مانده و در آن تبدیل و تحریفی که موجب اختلاف و مناقشه مفسرین گردد راه نیافته . هرچه در قرآن شریف^۲ منصوص است نزد تمام مسلمانان حقیقت محکم و اصل ثابت شمرده میشود . آنچه که در قرآن نیست اگر با سنت پیغمبر اسلام هم موافقت نکند ارزشی ندارد . علامه وادله مقدمه مضبوط نشان می دهد تا چه پایه تعالیم اسلامی مشتمل بر مبادی سایر ادیان نیز میباشد ولی آنها همه از افتخار و سربلندی مسلمانان نمی کاهد و هدین نکته باعث شرف اسلام است که قرآن مکمل و متمم حقایقی است که بطور ناقص در مذاهب و ادیان سلف وجود داشته .

هرکس از عالم ادیان با خیر باشد مسلماً از خواندن قرآن باین نکته پی می برد که شارع اسلام بسیار مطالب از دیگر مذاهب نقل کرده ولی این معنی نیز محل انکار نمی باشد که روایات اسلام هر چند اخبار یهود و نصاری را در بعضی مسائل مربوط به روابط بین خدا و خلق شامل میباشد و هر چند بسیار مسائلی شبیه به عقاید صابیان و زردشتیان را متضمن است مذهبك توحید در اسلام دارای يك صیغه عربی خالص است و شخصیت خداوند متعال در آن صورتی دیگر دارد که شبیه بسایر مذاهب نیست . این معنی را در ضمن بیانات آتی اثبات خواهیم کرد .

در مطالعه مبادی اسلام بیک اشکال عمده برخورد می کنیم و آن این است ، هر چند که حقایق ایمانی و اخلاقی اسلام بالاخره بوسیله قرآن که حاکم واحد و مطلق آن دین است مشخص میشود مذهبك معلومات موجوده راجع بحیات پیغمبر اسلام و تفصیل انتشار دین او در آغاز امر تنها از قرآن بدست نمی آید^۳ بلکه قسمت عمده این سرگذشت بوسیله احادیث و اخبار « tradition » بدست ما رسیده است و آنها روایاتی است که از طبقه اول مسلمانان شفاه نقل شده و خلفا عن سلف از یکدیگر گرفته اند تا آنکه پس از مدتی در متون کتب و رسائل بقالب تحریر کتب در آمده و بمارسیده .

۱ - احصائیه های اخیر عدد نفوس مسلمانان عالم را قریب چهارصد ملیون نشان میدهند و با اینکه امکان آمار صحیح و قطعی از غالب ممالك اسلامی میسر نیست در هر حال عدد پیروان دین مبین اسلام از (۲۵۰ ملیون) که مؤلف اظهار کرده تحقیقاً بیشتر است .

۲ - قرآن در السنه خارجی بدو صورت نوشته میشود ، یکی Koran که منطبق با املاء خط عربی آن کلمه است و دوم Quran که بر طبق لهجه و تلفظ اصلی آن می باشد .

۳ - در بسیاری از آیات قرآنیه دلائل و نصوص واضح و روشن بر سرگذشت حیات شخصی و تاریخ نشر دعوت اسلام مشاهده میشود و بنده مترجم در کتاب « برهان در تاریخ قرآن » بدان اشاره کرده ام . (فصل سوم - برهان)

باید گفت قرآن که مورد قبول عامه اهل اسلام در تمام جهان است ولی احادیث نزد فرق و احزاب مختلف اند و اخبار منقوله بعضی را دیگران با نظرسوه ظن تلقی می کنند باینحال چون اخبار و احادیث از لحاظ تاریخی ارزش بسیار دارند مطالعه مجموعه های عظیم آن ها برای طالب علم اسلام بسیار ضرورت دارد .

۹. عقاید و مناسک عرب قبل از ظهور محمد

احوال اقتصادی و نژادی

قوم عرب مثل دیگر اقوام جهان که بتوان نام برد از حیث خون و نژاد وحدت کامل ندارند هر چند نژاد سامی Semetic خالص در میان ایشان عدداً بر عناصر قومی دیگر افزونی بسیار دارد لیکن خون يك قسمت عمده سکنه عربستان مخلوطی است از پدران سامی با عناصر غیر سامی . در جنوب شبه جزیره حبشی ها از دریای احمر عبور کرده و در صحراهای ساحلی آن سر زمین سکنی گرفتند در نواحی شمال غربی - حملات و فتوحات تاریخی اقوام دیگر که در عصر هزاره دوم ق. م. آغاز شده بود مردمی از نژاد سومری و بابلی و پارسی را بآن سرزمین در آورده بود . در جنوب غربی افراد بسیاری از مصریان از نژاد حامی Hamitic پدرون آن دیار داخل گردیده ازین رو از هر طرف عناصر غیر عربی با مردم عربی الاصل آمیختگی و اختلاط بسیار حاصل کرده اند .

سیک افکار گوناگون و متنوع آن اقوام همچنین اختلافات بیشتری بار آورد مابینت های فرهنگی آنقدر بود که با هم قابل ترکیب و توافق نمی شد این اختلافات وقتی منتهای شدت رسید که بنی سام از صحرا ها و بیابانهای عربستان بخارج رحلت کرده و بعد از گذشت قرن ها و اعصار بار دیگر به بادیه بازگشتند . چه در مواقع بروز کشمکشها و تشنجات بین المللی بسیاری از این صحرا نشینان بطرف شمال و مغرب رو آوردند ولی پس از زمانی دراز گروهی از اعقاب ایشان به همان صحرا ها مراجعت نمودند .

در زمان ظهور محمد در نواحی غربی عربستان نفوس بسیاری از قوم یهود جای گرفته بودند که اجداد ایشان از برابردشمنان خود یعنی آشوری ها ، بابلی ها ، یونانی ها ، و رومی ها فرار اختیار کرده بآن سرزمین مهاجرت نموده بودند . این مهاجران یهود وادی ها و واحه های سبز عربستان غربی را تصاحب کرده در آن کشت و زرع بسیار می کردند . عدد ایشان در اطراف مدینه (یثرب قدیم) بسیار بود و بعضی اوقات تمام آن منطقه را بقوه فهریه تابع خود ساخته بودند . وقتیکه محمد این شهر را تصرف کرد لازم دانست که با یهودان آن بلد مدارا و ممانعت نماید چندانکه اسلام قوت گیرد آنگاه آنها را بجزای بی ایمانی و نفاق درهم شکنند .

مابین اعراب شمالی و جنوبی اختلافات فراوان وجود داشت . شبه جزیره عربستان را اعراب بلسان خود بدرستی (جزیره العرب) نام نهاده اند . زیرا از هر طرف یا بدريا و یا به بیابانها نزدیکند زار منتهی می شود ، و از هر سو بواسطه شب صحرای قرمز رنگ بشکل خرچنگی تقسیم شده است و از سطح آن که يك سوم از يك میلیون میل مربع است بیابانی خالی از سکنه تشکیل داده که حتی خود ایشان از بعضی نواحی بیمناکند و از ورود در آن اجتناب میکنند و آنرا « الربع الخالی » نام داده اند . در شمال این بیابان ویران رشته های طبقات اراضی نسبتاً آباد و دشت های قابل کشت و

زراع قرار دارد که غالباً واحه‌ها و واديه‌های سبز در آن جابجا دیده می‌شود. این سرزمین نسبتاً آباد و دشتی وسیع است بصورت يك دائره كامل که در اطراف يك بیابان لیمیز زرع دیگری قرار دارد. آن بیابان مرکزی را (نفوذ الکبیر) نام داده‌اند و آن بادیه ریگزار و خشک است که در شمال غربی شبه جزیره قرار دارد. ریگهای روان، بالوان قرمز و سفید از ناحیه وسیعی بین دمشق و مدینه می‌گذرند. و درون آن دشت‌های بایر و صحراهای سخت گوشه و کنار سبزی کمی چشم می‌خورد که پس از ریزش بارانهای نادر زمستانی گیاهی در آن می‌روید و مراتعی برای اغنام واحشام قبائل بدوی فراهم می‌سازد. در جنوب (الربع الخالی) ناحیه پر باران یمن یا عربی جنوبی قرار دارد که عربستان کلاسیک باستانی عبارت از آن است. این ناحیه از طرف جنوب شرقی منتهی بخلیج عدن و از طرف جنوب غربی محدود بقتسمت سفلی دریای احمر میشود. و سرزمینی است که نزد یونانیان و رومیان بواسطه انواع ادویه و صمغ عربی شهرتی بسیار داشته است. همین جدائی و اختلاف بین دو ناحیه شمالی و جنوبی عربستان عیناً منطبق میشود باختلاف نژادی که ما بین مردم آن دو قسمت وجود دارد. در عصر محمد ناحیه شمالی از قبایل متحرکی تشکیل می‌شده دارای جمجمه‌های دراز و موهای زیر و همه برعربی خالص تکلم میکرده‌اند و مردمانی بالطبع آزادمنش و حریت خواه دارای قوه تصوریه قوی که هزاران سال کشمکش با جوع و فقر بخصال فردیت و جنگ آوری و غارت گری تربیت شده بودند. در زبان و عادات و آداب همه جهت از بنی‌اعمام جنوبی خودشان (سکنه یمن) مختلف و جداگانه بوده‌اند چه آنها با جمجمه‌های گرد و بینی‌های عقابی در آن ناحیه نسبتاً حاصلخیز به کشاورزی و باغبانی روزگار می‌گذرانیده و يك نوع لهجه سامی شبه برعربی آمیخته به حبشی که بگوشی اعراب شمالی عجیب می‌آمد سخن می‌گفتند.

قبل از ظهور اسلام عربستان شمالی با ممالک مجاور خود تماس و آمیزش نداشت و هیچوقت ملک آنها را قومی اجنبی فتح نکرده بود در صورتیکه عربستان جنوبی که از منافع باران و آفتاب اراضی آن بهره‌ور می‌شد و از برکات تجارت و بازرگانی ادوار آبادی و عمران را طی میکرد و باقی شهرها و بلاد آباد بزمزارع سرسبز و باغات مشجر بود. مهاجمین صحرا غالباً بطمع ملک و مال بر کشور ایشان می‌تاختند ازین سبب با بیگانگان جنگها داشته و قلاع استحکامات بنا نهاده و در منافع اقتصادی با یکدیگر رقابتها کرده و بملوک وادی خود مالیاتهای سنگین پرداخته و در دره‌های کسب و تجارت را متعطل میکرده گاهی بروزگارهای خوش و راحت و زمانی ایام سخت و صعب‌تر را می‌گذرانیدند. و قتیکه بظلمت‌های مصر و بمدار ایشان رومیان بیزانس کشتی بسواحل هند رانند، این مردم ساکن جنوب عربستان در نتیجه راه انحطاط اقتصادی را شروع کردند.

قسمت سوم دیار عربستان که از نظر مطالعه ما مهم تر است عبارت از ناحیه کوهستانی است که در آنجا يك رشته جبال بموازات دریای احمر از سواحل یمن در جنوب شروع شده بخلیج عقبه در شمال غربی می‌پیوندند. ارتفاع بعضی از قله آن کوهستان از ده هزار پا تجاوز میکند دامنه‌های غربی این رشته جبال ناگهانی بدریای احمر منتهی می‌شود ولی دامنه‌های شرقی آن بتدریج نشیب یافته صحراهای مسطح و دشتهای بایر تشکیل میدهند که در اطراف آن جا بجا وادیه‌ها با مجاری میاه بسیار عمیق بوجود آمده است که در ریگستانهای سرخ فام در بیابان مرکزی پیوسته و بالاخره در صحراهای ساحلی بکنار خلیج فارس می‌رسد. در اینجا هر چند بعضی نقاط مانند شهر طائف و مدینه ندرتاً وجود دارد که آبهای تحت‌الارضی آنجا بطرح خاک رسیده و زمین را قابل زراعت و غرس

اشجار ساخته ولی رویهم رفته این ناحیه کوهستانی سراسر خشک و بیابان است و درگاههای شدید طوفانی گاهی در آنجا روی میدهد ولی همین که سیلاب عبور کرد و در اعماق درهها در مجاری وادیهها فرو افتاد باز بهمان حال خشکی بر میگردد. این بود وضع جغرافیائی این ناحیه. اما از جنبه تاریخی این قسمت، ناحیه مهم جزیره العرب میباشد. زیرا روزگاری دراز همین منطقه حلقه اتصال سرزمین آباد یمن به بازارهای دنیای متمدن در اطراف بحر الروم بوده است و بر فراز تلال و جبال اراضی مرتفعه آن قوافل عرب سالها قبل از تولد عیسی راه می پیموده و جابجا ایستگاههای تجارتی بوجود آورده بودند که مکه وطایف و یشرب (مدینه) از آن جمله اند. بالاخره این شاه راه بزرگ در کنار نهر شهر تاریخی پترا^۱ بدو خط منشعب شده، یکی شمالا بشام و دیگری جنوبا بمصر میرفته است. آبادی کشور حجاز که وطن محمد است قبل از ظهور اسلام در مرحله اولسبدیون وجود همین خط شاهراه تجارتی است که کاروانها در جنوب شمال آن راه پیمائی می کردند.

معتقدات مذهبی اعراب

مذاهب اعراب قبل از اسلام بهمان نهج که در فصل راجع به یهود وصف کردیم صورت تحولی از عقاید سامیون اولین صحرا نشین بوده است.

در اطراف آن کشور پهناور این تحول در هر جا بجهتی مخصوص گسائیده در عربستان جنوبی مثلاً یک دیانت نسبتاً مترقی از ستاره پرستی بنام دین (صابیان) بوجود آمد که در حول ماه پرستی یا عبادت قمر دور میزد و نفوذ مبادی بابلی و زردشتی در آن آشکار بود. در اماکن دیگر هر جا که یهود یا نصاری پناهاده بودند که از آنجمله در مراکز تجارتی عربستان است عربان بومی بدین ایشان درآمده و مبادی ساده اولیه را ترك کرده و بسوی توحید گراییدند. ولی اکثر قوم عرب چه در بلاد و چه در بادیه همه آلهه محلی از جنس منکر و مؤنث برای خود اختراع و عبادت کرده اند که هر یک از این خدایان خاص قبیله واحد بوده. بعضی دیگر در نواحی جغرافیائی معینی انتشار و نفوس که در آن ناحیه ساکن بوده اند ناگزیر آنها را می پرستیده اند مانند پرستش هبل خاص شهر مکه و حول و حوش آن و خدای ذوالشری^۲ در شهر پترا همچنین عبادات عامیانه در غالب نواحی آن کشور منتشر و رایج بوده است از آنجمله پرستش بعضی از اجرام آسمانی که هریک بنامی مخصوص نامیده می شده و از اسامی آنها معلوم است که ریشه خارجی داشته اند و از مسائل همسایه خاصه از شهر بابل با آنجا نفوذ کرده بوده اند سیاحان رومی یا یونانی این خدایان را صورتی محلی از خدای ذو پیتر یا مرکوری یا کانوپوس^۳ Canopus و امثال می پنداشته اند. در شهر مکه بخصوص سه خدای مؤنث محل عبادت بوده است نخست - اللات - آلهه ماده (ظاهر خدای آفتاب). دوم - منات - خدای سرنوشت و زمان سوم - الفری کوکب ساحی که صورتی ضعیف از عقیده به ونوس^۴

۱ - پترا Petra مدینه الحجر نام شهری قدیم است بر فراز صخره که در ناحیه اردن قرار داشته و مرکز تمدن دستگاه سبطی های قدیم است.

۲ - ذوالشری (رجوع شود به نگفشار در تاریخ ادیان بخش دوم) مذهب اعراب قدیم.

۳ - کانوپوس Canopus

۴ - ونوس Venus

(ناهید) میباشد اصنام مادینه ایشان را یکنوع عبادت جنسی بوده است بسیار مشابه با عقایدی که در ممالک دیگر در ازمه دیرین نسبت به (ایشثار^۱) در بابل و ایزیس^۲ در (مصر) معمول بوده است. باری این اصنام تلازه را دختران خدا یا بنات الله مینامیده‌اند و همچنین اعراب نسبت به (الله) نیز ایمان مبهمی داشته‌اند و او را خدای بزرگ و خالق کل میدانسته و خاصه قریش یمنی قبیله محمد بوجود الله بی‌عقیده نبوده‌اند. علاوه بر این آلهه بزرگ که آنها را موجودات عالی مقامی میدانسته‌اند بعضی ارواح و اشباح نامرئی نیز نزد ایشان موجود و مورد احترام قرار داشته که از آن جمله است «ملائکه» و پریان واجنه. مسئله اختلاف حالات و صفات بین این موجودات روحانی قابل توجه است. مثلاً برای ملائکه طبعی پاک و معصوم قائل شده و آنها را ذاتاً مفید و نیکوکار می‌دانند. پریها در لطف و صفا مانند ملائکه و موجودات اخلاقی نافع و خدمتگناری بوده‌اند و بیرون از عالم بشریت مانند اطفال خردسال درجهانی مخصوص خود بخوشی و نیکی میگردانیده‌اند. برخلاف جن که در بیابان منزل داشته یک نوع موجودات موزیه شبیه شیاطین‌اند، که در قلوب اعراب ایجاد رعب و وحشت فراوان کرده و عامل شر بوده‌اند. ولی تسخیر و اداره آنها برای بعضی میسر میشده و انسان می‌توانسته است آنها را خادم خود قرار دهد. و از آنها استفاده کند مثلاً مکان گنج‌های نهفته را نشان دهد و قصور گمشده را رهبری کند، و جوانان آدمیزاد را بر بال خود سوار کند به بلاد بیده ببرد و آنها را صاحب دولت و سعادتمند سازد.

همچنین از ارواح خبیثه موزیه نزد ایشان یکی «غول» است که در بیابانها در کمین آدمیان گمشده نشسته تا آنها را هلاک سازد و از خون آنها بیاشامد و از گوشت آنها بخورد. قوه تصویری فعال عربها که در اینگونه عقاید رنگارنگ تجلی یافته بعدها در ملی حکایات «الفلبله» مندرج گشت و در طول و مرور زمان تصورات عجیب و حکایات بیشمار در این قبیل اختراع کرده است.

در میان اعراب مخصوصاً نزد بدویان بادیه‌نشین، ایمان ساده و بسطی از نوع اعتقاد بارواح خبیثه «آنی میزم» (Animism) وجود داشته است. به توده‌های سنگ بصورت ستون‌های برجسته و صخره‌های افراشته و غارهای زرف و چشمه‌سارهای زلال و جاه‌های خوشگوار حرمت دینی مینهادند در بعضی نقاط و اماکن درختان و اشجار مخصوصاً نخلها را تقدیس کرده و هدایای چند از قبیل البسه و اقامه و اسلحه و آن‌ها می‌آویخته‌اند. مظاهر و مبادی توتیمزم (totemism) دیرین در احترام به غزالهای صحرانورد و عقابهای آسمان‌پیما و گریه‌های دشت و اشتران بادیه در نزد ایشان کمابیش نمودار بوده است.

شهر مکه

در شهر مکه عزنی خاص و حرمتی نزدیک به پرستش برای سنگی سیاه قائل بوده‌اند که آن سنگ ظاهراً از اجبار ساقطه از آسمان (شهاب) بوده است و آنرا در گوشه کعبه یعنی خانه آلهه و عبادتگاه قرار داده بودند مورخ یونانی دیودور سیکولوس Diodorus Siculus در حدود ۶۰ ق. م. باین معبد و آن سنگ در کتاب خود اشاره میکند. معلوم میشود که در زمانی بسیار دیرین مردم

آن ناحیه از سقوط سنگی سیاه از آسمان بوحشت افتاده و در آن وادی سنگلاخ در زیر آن آسمان روشن از این امر عجیب و غریب بسیار هراسیده پس آنرا حرمت نهاده و پرستش کرده و (حجر الاسود) را لقب داده . و بعدها گفتند که آن سنگ از روزگار آدم ابوالبشر از آسمان افتاده است .

همه ساله مردم و قبائل عرب از دور و نزدیک مراحل و منازل پیموده و از بوادی و صحاری گذشته و بآن مکان آمده و آن حجر را بوسیده و قربانیهای حیوانی ازگوسفند و شتر نزد او به تقدیم رسانیده پس هفت بار درگردان خانه طواف کرده سپس از آن خیر و برکت مشتل میکرده اند. و این سفر و این عمل را «حج» نام میداده و آنرا مایه سعادت و برکت میدانسته اند . در طول مردورستن خانه چهارگوش بنام «کعبه» در اطراف آن سنگ برافراشته و آنرا منزلگاه آلهه و اسنام خود قرار دادند و زائران و حاجیان از هر قبیله و قوم خدای خود را همراه آورده در آنجا نهادند و آن سنگ مقدس را در زاویه جنوب شرقی آنخانه در ارتفاعی مناسب نصب کردند، بطوریکه بعد از طواف هفتگانه بتوانند در برابر آن ایستاده و آنرا ببوسند . در درون آن خانه مکعب تمایل و صورخدایان قبائل را به نظم فرو چیده بودند . و مکیان به پیروی روایات قدیمه خود معتقد شدند که این خانه مکعب را یکی از آباء باستانی ایشان موسوم به «ابراهیم» هنگامی که بدین فرزند مهاجورش اسماعیل بآن وادی آمده بود آنرا بنا فرمود . و حجر الاسود را درون آن قرارداد .

در چند قدمی خانه کعبه چاه زمزم قرار دارد که آب آنرا حاجیان و طائیان بیت الاستان مقدس میدانسته و روایات و اخبار برای این چاه تاریخی عجیب نقل میگردند . گویند در قرن سوم میلادی هنگامی که مردان قبیله بنو جرهم از بنو خزاعه شکست یافته و از مکه بیرون رانده شدند شیخ ایشان قبل از رفتن از شهر چند پاره زره و دو غزال طلا و چند قبضه شمشیر در آن چاه ریخته و سر آنرا پوشانید و باگل و سنگ بیندود . چنانکه چون قبیله فاتح بآن شهر درآمدند محل آن چاه بر ایشان مجهول ماند. بعد از آنکه بنو قریش بر خزاعه غلبه یافته شهر مکه را بقبضه تسخیر خود درآوردند رئیس وزعیم ایشان عبدالمطلب محل چاه را کشف کرد^۱ ولی مکیان و خضر و پسرانش آن چاه را موهون او نمیدانند بلکه روایتی کهن نقل میکرده اند که برای پیدایش آن چاه سببی دیگر گفته شده است^۲ و آن چنین است که چون هاجر (کنیز ابراهیم) از خانه او بیرون شد کودک شیرخوار خود اسماعیل را در آغوش داشت عاقبت باین سرزمین افتاد که بعدها شهر مکه در آن وادی بنام شد. در آن روزگار آن سرزمین وادی بی زرع و بایری بیش نبود در آنجا کودک از فرط عطش مشرف به هلاکت گردید. مادرش او را بر روی آن زمین سوزان نهاده و خود بنومیدی بطلب آب بهر سو روان گشت کودک در آنجا بجوش و خروش افتاده و با پاشنه های پا بر زمین میکوفت پس در زیر پاشنه های او جایی پدیدار شد و زمزم بوجود آمد و جان آن مادر و فرزند نجات یافت زائران کعبه بعدها به تذکار این حادثه اعجاز انگیز علاوه بر طواف در حول کعبه عملی دیگر نیز بجا میآورند که آنرا «عمی» گویند و آن عمل عبارت است از آنکه هفت بار بر سرخت بین دوئل (صفا و مروه) که در نزدیکی کعبه قرار دارد حروله کنند یعنی به تقلید هاجر که در جستجوی آب بین آن دو تل سعی میکرد آنان نیز بدون داری چون

۱ - حادثه فتح غلبه قریش بر قضاة و کشف چاه زمزم .

۲ - این حکایت بر روایات قرآنی نیز وارد است .

اسماعیل به حد رشد رسید و خانه کعبه را بنانهاد و آن شهر از او بوجود آمد ازینرو واجب شد مردم که بیاد آن واقعه مراسم و مناسکی بعمل آورند که بعدها بنام «حج» نامیده گردید . این مناسک را در ماه ذی الحجه که یکی از شهور حرام است انجام می دهند و علاوه بر معنی و طواف در تالار شرقی مکه (مشرق الحرام) نیز طوافی بعمل میاورند و سه روز محرم هستند یعنی در این مدت نقاط مهمه آن بلد را که محل حوادث مذهبی در تاریخ عرب است زیارت می کنند .

درون خانه کعبه اعراب بت های چندگراگرد صنم مذکر بزرگی موسوم به «هبل» که خدای خدایان شمرده می شد قرار داده بودند و بعد از آن به نسبت اهمیت سه صنم مؤنث قرار داشتند که عبارت بودند از لات و منات و عزی . در رأس این اقسام اله یا خدای بزرگی نیز وجود داشت که در غیب نا پیدا بود موسوم به (الله) و برای اوشیه و نظیری قائل نبودند . این بود مجموعه خدایان (پانتئون) Pantheon . اعراب عصر جاهلیت برای عبادت و قربانی نزد این خدایان افراد قبائل و عشایر عرب از هر طرف همه ساله به زیارت شهر مکه میامدند . بالاخره درجه قس و علو مقام مکه بجائی رسید که خاک آن شهر و تاساحتی اطراف آنرا ارض مقدس «حرم» نامیدند و زائرین درون آن خاک اسلحه حرب را میپایستی برگزاری گذارده و صلح و سلام زنگانی کنند .

مابین عربان معاهد چنان بود که مدت چهار ماه در هر سال (ذی القعدة، ذی الحجه، محرم و رجب) مخصوص حج و زیارت و هنگام کسب و تجارت باشد و هیچگونه جنگ و جدال در اثنا آن صورت نپذیرد و در این زمان در شهر مکه و بعضی قصبات دیگر معرض فروش امته و در حقیقت در آنجا بازار عمومی (مکاره) تشکیل می شد .

با همه موفقیت عالی مذهبی و زیارت سنواتی که در آن شهر مقرر شده بود و همچنین با وجود مرکزیت آن شهر که در سرچهار راه کشور عربستان قرار گرفته بود ، معذک شهر مکه برای ادامه حیات خود حاجت بکوشش و جهد بسیار داشت . سه عامل بزرگ در این کار مؤثر بود و هر سه اوضاع و احوال خاصی برای مردم آن بلد فراهم میساخت ، اول جغرافیائی دوم اقتصادی و سوم مدنی . طبیعت مکان شهر مکه چنان بود که در دل جبال بسیار خشک و بایر قرار گرفته بطوریکه حتی درخت نخل که طاقت تحمل سرمای یخبندان و گرمای سوزان را دارد در آن سرزمین نمی روید و پس از گذشت هزاران سال که مردم جهان از هفت اقلیم پیوسته با آنجا می آیند و خرجها می کنند هنوز درختی بابونه سبزی در آنجا به املات وجود مدنیت در آن شهر نرؤیده است . اما از لحاظ اقتصادی بعد از آنکه مصریان قدیم راه بحری از طریق بحر احمر را افتتاح کردند اقتصاد عربستان که سیادت بحری و انحصار حمل و تجارت ادویه را در دست داشت درهم شکست و ضربه شدیدی نه تنها بر ناحیه حجاز وارد آمد بلکه سراسر عربستان جنوبی را دچار انحطاط ساخت و تجار هندی و رومالی از راه دریا بر قایت آنها برخاستند . بعد از این تنزل و نقصان در تجارت برای چند شهری که در دل جبال عربستان بوجود آمده بود ضرورت داشت که برای حفظ حیات و بقاء خود به کار زراعت بپردازند . این نیز برای شهر مکه که در وادی غیر زرع پیدا شده بود میسر نمی شد پس برای آن بلد جز توسل به مرکزیت مذهبی چاره دیگر نمی ماند تا مسافران و زوار برای تقبیل حجر الاسود در آنجا جمع شوند همین عامل بود که آن شهر را از فنا و زوال نجات داد و بسر نوشت شهریتر را دچار نکردند و آن شهر عجب که از سنگ نرانیده شده با صدسال قبل از عصر محمد بکی ویران گردیده بود . شهر مکه باین ترتیب از آسب زمان ایس می ماند و خانه کعبه گاهی در معرض خطر می افتاد چنانکه این امر واقع شد . در همان سالی که محمد بجهان آمده اعراب

آنها در تاریخ خود (هام الفیل) نام نهاده اند، حکمران حبشی عربستان جنوبی (یمن) بر فیلی جنگی سوار و بقصد تخریب و ویرانی خانه کعبه بشهر مکه ناخشن آورد ولی همین که بدان شهری بناه رسید بلائی بر او و سپاهیاناش نازل گردید و آبله در آنها انتشار یافت و ناگزیر فرار اختیار کرد .

مکبان با مضیق اقتصادی و مشکلات مالی خود بمرور زمان عادت کرده بودند اما آنچه که برای ایشان از آن سخت تر و ناگوار تر بود همانا کشمکشهای مدنی بود که مابین عناصر و افراد رقیب یکدیگر بوقوع می پیوست . آرامش و امنیت مدنی میثنی بود بر تعادل پس مختصری که قاعده قصاص ایجاد کرده بود . قبائل بدوی رحاله مابین خود تبادلی برقرار داشته و قرار بود که وقتی که در پیرامون آن شهر میآمدند و خیمه می زدند اصل دیرین قصاص را متابعت میکردند . یعنی قتل یک فرد از افراد قبیله به کشتن یک فرد از قبیله قابل باید قصاص شود . و اگر قتل نفس در بین افراد اصلی یک قبیله واقع شود قاتل اگر بدست آمد فوراً به قتل برسد و اگر فرار کنند محکوم به لاک و در دره مکه موقع در معرض کشتن قرار داشت . و همچنین اگر فردی دیگری را در قبیله دیگر می کشت تمام قبیله مقتول بانتقام از خون او قیام میکردند و همین رسم انتقام جوئی و قاعده قصاص بود که در نزد طوایف عرب یک گونه امنیت و نظم نسبی ایجاد کرده بود .

در عصر محمد دو قبیله که بر سر ریاست مکه با یکدیگر رقابت داشتند بنی خزاعه و بنو قریش بودند و در قرن پنجم قبل از میلاد طایفه خزاعه تفوق حاصل کرده ولی بعد در برابر قریش مغلوب شدند و نیز در بین قبیله قریش نیز بین تیره های بنی امیه و بنی هاشم جدال و تنازع بر سر تفوق و برتری مقام مذهبی برقرار بود این کشمکشها و رقابتها نتایجی بسیار آورد که در تاریخ اسلام بسیار مهم است چنانکه شرح آن گفته خواهد شد .

۲. محمد رسول الله

محمد پیغمبر زندگانی شریف خود را به یتیمی آغاز کرد و شاید که همین امر در سرنوشت رسالت او نیز تأثیری داشته است . بر حسب اخبار و روایات موجود پدرش قبل از ولادت او درگذشت و مادرش در شش سالگی او از این جهان رخت بر بست وی بنوبت در ظل حفاظت دوتن از زعماء قوم خود قرار گرفت نخست جدش عبدالمطلب و سپس عمویش ابوطالب وی در تحت قیمومیت این دو مرد در محیطی پر از احساسات و متولیهای مذهبی نشوونما یافت . چه آن هردو شیخ از بزرگان طایفه قریش و حافظ و متولی خانه کعبه و تمام بت های بیت و حجر الاسود و بشر زمزم و سراسر اموال و آثار متعلقه بآن در اختیار ایشان بود و مکلف بودند که طمان و آب برای زائرین و حجاج که از هر سو در مکه ازدحام میکردند آماده سازند محمد یتیم از این محیط فرست یافت که بفراتر بال و بانظری بی طرفانه در قضایای مذهبی که در حول آن خانه دور میزد تفکر و قضاوت نماید چون بعد رشد و بلوغ رسید در بسیاری از معتقدات و آداب و رسوم آن جامعه باندیشه فرو شد و با دیده انتقاد و عدم قبول بر آنها می نگریست چون مشاهده میفرمود که چگونه رجال قریش در سر منافع مذهبی و بعنوان فاجر و میاهات عشایری با دیگران دائماً بجنگ و جدال مشغولند این منی او را پسند نمی افتاد . مخصوصاً بقایای عقاید بدوی از بت پرستی و شرک و اعتقاد بارو اوح موهم «آنی مینم» که در قبایل عرب از ازمینه دیرین وجود داشت او را خوش نمی آمد . از مراسم زشت و مخالف اخلاق

که در هنگام اجتماعات و اعیاد و بازارهای عمومی در مکه بمعل می‌آوردند و آنها در آن شهر بلکه در تمام اطراف عربستان شرب خمر و قمار و رقص و دیگر امور منکر که مرسوم زمان بود می‌پرداختند و نیز دختران نوزاد خود را زنده بگور می‌کردند ازین اعمال همه‌جس نفرت و انزجار در او بشدت پدیدار شد. آنچه در ایام شباب برای‌المن مشاهده کرد که در هنگام حرب فجار چگونه طوایف عرب بجان هم افتاده بودند و خونریزی بی‌رحمانه بعد کمال بود. اینها خاطی او را برآشت. این حرب را از آن سبب (فجار) نامیده‌اند که در ماه‌های حرام یعنی چهار ماه که در آنها جنگ حرام بود بر خلاف قاعده و سنت واقع شده و در موقعی که سوق عکاظ^۲ در حوالی مکه برپا شده در این جنگ قریش یکطرف بودند و محمد با یکی از اعمام خود در آن شرکت فرموده بود ولی در دل با اعمال آنها موافقت نداشت. روایت کنند که در سالهای بعد برایین امر بنظری ناپسندنگریسته و گفت « در خاطر دارم که با اعمام خود در حرب فجار حاضر بودم و در دنبال سهام دشمنان می‌رفتم... »^۳

به این افکار و نظریات عوامل دیگری نیز یاری کرد و آن هنگامی بود که محمد (ص) با کاروانهای تجارتی در حجاز به فلسطین و شام سفر میکرد و قباحات اعمال ناپسند قوم خود در آنجا بنظر او مجسم میگردد و عوالم اخلاقی و لطف احساسات او اوج میگرفت. نخستین بار که باین سفر رفت با اتفاق عم خود ابوطالب در هنگامی بود که هنوز بیش از دوازده سال از سن او نگذشته و شاید که در این هنگام توجه چندانی بامور مذهبی نمی‌فرمود ولی چون بیست و پنج ساله شد و مسافرتی دیگر بار بشارم کرد و اوضاع آن دیار را مشاهده فرمود شاید اگر ضمیر او مستعد قبول اندیشه‌های بزرگ گردیده باشد بعلاوه باید اهمیتی فراوان به این نکته قائل شویم که بعضی از خویشانندان واقارب او در مکه باخبر و روایات بنی اسرائیل و نصاری علم و معرفت داشتند و کردار و پندار ناهنجار اعراب جاهلی را نمی‌پسندیدند و در مواقع تشکیل بازارهای عمومی شخص محمد با افراد یهودی و مسیحی که در آنجا جمع می‌شدند و برای مردم از مبادی دین خود صحبت میکردند نیز کمابیش تماس حاصل می‌فرمود. حقیقت آن است که در قرآن مجید اشارات و دلائل بسیار موجود است که نشان میدهد بطور کلی حس کنجکاری و اعجاب او به مبادی ادیان توحید تحریک می‌شده است.

چون با بانویی خدیجه نام از بانوان قریش عقد مزاجت بست وی را فرصت بیشتری حاصل آمد که در باب امور دینی تفکر و اندیشه فرماید. عمویش ابوطالب ویرا بآن زن صالحه و دولتمند معرفی کرده بود که بنمایندگی او کاروانی تجارتی از مکه به شام برد.

۱- حرب الفجار ، حرب حدث بعد عام الفیل بین قریش و احلافهم کثانه ، و بین الهوازن ، قبل ان النبی حضرها و کان عمره ۱۴ او ۲۰ سنه . سمیت بالفجار لان القتال حدث فی الاشهر الحرام .
«المنجد»

۲- سوق عکاظ ، من اسواق العرب فی الحاهلیه کانت تجتمع فیہ القبایل مدۃ عشرين یوماً فی شهر شوال کل سنۃ بموضع یقال له الانبیا ، یبعد عن مکه ثلاثه ایام و هو بین نخله و الطائف . کان الشمراء یحضرون سوق عکاظ و یتناشدون ما احدثوا فی الشعر .

۳- نظر کنید به سیر ما بین هشام ج ۱ ص ۱۹۷ .

پس از آن مابین آن دوتن علاقه قلبی پدید آمد. با آنکه وی پانزده سال از آن بانو جوان تر بود اورا بهمسرری گرفته آن زن ویرا با محبت و علاقه بسیار حضانت می فرمود و نیز او را در اندیشه های دینی تشویق می کرد.

دو پسر از او بوجود آمد که در طفولیت وفات یافتند و سه دختر باقی ماندند که فاطمه زهرا از آنجمله تا بعد از حیات محمد زنده بود.^۱

ظهور اندیشه نبوت

در این زمان محمد (ص) به مرحله کمال از تحولات روحانی رسید. ظاهراً عقیده ای که در یهود و نصاری مشترک وجود داشته در باب روز قیامت و حساب اعمال و کیفر و پاداش و پستان در حجیم مخلد در ضمیر او استیلا یافت. اهل کتاب بر آن بودند که حقیقت خدای واحد و احد بصورت نمائیل نشان داده نمی شود بلکه صاحبان مقام نبوت آنرا بیان می کنند. این پیغمبران که در ازمه ماضیه در ارض فلسطین ظهور کردند چرا نباید در سرزمین عربستان نیز ظاهر شوند؟

این افکار روحانی که هر آن در خاطر او خطوط میگرد با مفاوضه با اشخاصی چند که بسبب مواصلت شرف قرابت با او حاصل کرده بودند تقویت میشد از آنجمله خدیجه را این عمی اعمی بود که ورقه نام داشت^۲ که پیر مردی حکیم بود و در آن خاندان به حرمت می زیست ظاهراً بدین مسیح تمایلی داشته و از اخبار و روایات نصاری بی خبر نبوده و با محمد در بساره مسائل ایمانی صحبت میداشت. و شاید که غلام خدیجه زید که او را به محمد بخشید و وی آزادش فرمود به پسر خواندگی برگرفت نیز مسیحی بوده است^۳ و همچنین ابن عمش علی پسر ابوطالب را هم به فرزندی برداشت و او از مؤمنین نخستین بوده است. باری اندیشه آنکه روز قیامت و آخر زمان نزدیک است در خاطر او همواره قوت می گرفت پس سر بصر را نهاده در کوه ها و تلال اطراف مکه تنها روزها با خود بفکر میرفت. در این هنگام قریب چهل سال از عمر مبارکش گذشته بود.

بعثت

بر حسب روایات اسلامی در غاری که در دامنه جبل حرا در چند میلی شمال مکه واقع است رفته چند روزی در آنجا عزلت گزید و بمراقبه اشتغال گرفت تا شبی که مسلمانان آنرا (لیله القدر)

۱- بنات پیغمبر همه در زمان حیات او شوهر کردند، زینب بمقد ابوالعاص و رقیه بزوجیت عثمان خلیفه سوم در آمد و فاطمه همسر مبارک ابن عمش علی بن ابی طالب میباشد.

۲- ورقه ابن نوفل بن اسد القرشی، از اقارب و نزدیکان خدیجه زوجه پیغمبر است بعضی گویند موحد و بعضی گویند نصرانی بوده و کتاب توریة و انجیل را به پیری خوانده بود و قبل از ظهور اسلام وفات یافت.

۳- زید بن حارثه، غلام زرخرید خدیجه که او را به شوهر خود محمد بخشید و آنحضرت او را آزاد ساخت و پسر خوانده خود قرار داد. از مسلمانان اوائل اسلام است و در حرب الموته بقتل رسید (۶۲۹-۶۳۰).

لقب داده‌اند ناگهان برای او مکشفه‌ای دست داد و شبی در برابر نظرش نمودار گردید که همانا جبرئیل بود، این فرشته در فاصله قلیلی در برابرش پدیدار شده باو فریاد زد که بخوان (گفت چه بخوانم؟) گفت بخوان « اقرء باسم ربك الذی خلق... علم الانسان ما لم یعلم »^۱ چون از این حالت بنخود آمد آنچه براو گذشته بود در ضمیرش نقش بسته و توانست سراسر سوره ۹۶ قرآن که در فوق فقط چند آیه آن نقل شده است بازگوید. پس با خاطری پرهیجان بسوی خانه شتافت درحالی که گاهی در شك و گاهی در یقین بود، بعدها صحت آن مکشفه را تأیید فرموده و در این سوره چنین گفت (سوره ۵۳) «والنجم اذا هوی الی ما کنز الفواد ماوی».

بدیهی است قلب او آنچه را که دیده بود تکذیب نمی‌کرد ولی بیم آن داشت که دیوانه شود یکی از روایان اخبار اسلامی (الواقعی)^۲ چنین نقل میکند محمد شتابان بخانه آمد و بزوجه خود خدیجه گفت من هرگز چیزی را بقدر این بتها و این کاهنان دشمن نمی‌دارم اکنون بحقیقت از آن می‌ترسم که خود از کاهنان شده باشم. خدیجه باو گفت حاشا که خداوند چنین امری درباره تو نفرموده است و آنگاه فصلی از فضائل و مکارم آنحضرت بیاد او آورد که صاحب این صفات کریمه از کاهنان نتواند بود پس برای تحقیق امر هر دو بنزد ابن عم خود ورقه رفتند وی داستانرا باز گفت آن مرد سال خورده گفت «قسم بخدا که او در کلام خود صادق است و این بی‌شک آغاز نبوت اوست و ناموس بزرگ براو نازل خواهد شد همانطور که بر موسی فرود آمده»^۳.

اما دل محمد از این سخنان آرام نیافت و همچنان در حال شك و تردید بود. در روایات اسلامی آمده است که چندی براو در حال انتظار بگذشت دیگر بار جبرئیل براو ظاهر بگردید و از این رهگذر بسیار اندوهناک گشت بطوریکه در کوه‌ها می‌گشت و از شدت ناشکیبائی می‌خواست خود را از فراز قله بپزافکند. چون این چنین از خود گذشتگی و ایثار نفس در ضمیر قوت گرفت ناگهان صدائی از آسمان بگوش او رسید چون مشاهده کرد بار دیگر جبرئیل را مشاهده نمود که بر تختی بین زمین و آسمان قرار گرفته و بدو گفت ای محمد که تو رسول هستی و من جبرئیلم پس محمد بسوی خانه روان شد و در آنجا سکونت و آرامش گرفت و قلبش قوی گردید و از آن پس کلمات وحی و الهام پیاپی بر دل او فرود آمدن گرفت^۴.

هر چند که بعضی از روایان این داستانرا باندک اختلافی ذکر کرده‌اند ولی بدون اینکه در اصل خبر اختلافی باشد این چنین مستفاد میشود که محمد (ص) بعد از زمانی که در حیرت و نومیدی بس می‌برد و چندین ماه بر او بگذشت سرانجام بخود آمد و خویشتر را به قوه اعجاز پیغمبری صادق و رسولی مبعوث از طرف الله یافت یعنی رسول از طرف خدای واحد حقیقی که یهود و نصاری و ارباباسلامی دیگر میخوانده‌اند. هنگامی که براو آشکار گشت که این حالات غریب که باو دست میدهد

۱- نظر کنید به سیرا ابن هشام ج ۱- ص ۲۵۲.

۲- الواقعی ابوعبدالله محمد تولد ۷۴۷ م. توفی ۸۲۲ م. معاصر خلیفه هرون الرشید از مورخین بزرگ اسلام از تالیفات معروف او کتاب «المنزلی» و کتاب «فتوح الشام» و کتاب «فتوح مصر».

۳- نظر کنید به ابن هشام، ج اول ص ۲۵۳.

۴- ابن هشام میگوید: ثم فتر الوحي عن رسول الله فترة من ذلك حتی شق ذلك علیه فجاءه جبرئیل بصورة الضحی و اللیل اذا سجد ما ودعك ربك وما قلی...

و این کلمات و سخنان که بربل او جاری میشود بی‌دری و بی‌اختیار بر او عارض میشود مطمئن گردید که خداوند او را برای آداء پیام خود برگزیده است. و اندک اثر شك و شبهه از دل او زایل گردید و مشاهده نمود که همر او و دوستان نزدیکش که همه اشخاص عاقل و دانا بودند بر صحت کلام او تصدیق دارند. باری این حالات منتهی بآن شد که کشور عرب دارای کتابی آسمانی گردید. کتابی که در صحت و تازگی و درستی بر صحف یهود و نصاری امتیاز و رجحان دارد.

ظهور در مکه

بعد از اندک زمانی که پیغمبر راز خود را با نزدیکان و دوستان خویش در میان نهاد سرانجام بیرون آمده در کوی و برزن و در صحن کعبه بنام الله الرحمن الرحیم آیات وحی را خواندن گرفت. مردم مکه که کلام او را شنودند بشکفت افتادند و مبادی نوظهور و تعالیم تازه او را شنیدند او را به مسخره گرفتند و گفتند که او دیوانه است. مواد اصلی غیر قابل قبول نزد ایشان مسائل خدا را جع به روز قیامت و بعث بعد الموت و حجیم و نعیم که هیچیک مورد قبول ایشان واقع نگردید، لیکن محمد با وجود آن در کار خود مداومت کرده روزهای پیاپی می‌آمد و آیات سور قصار که همه فصیح و بلیغ و دارای فواصل (سجع) بود تکرار میفرمود از آنجمله میگفت: «إذا الشمس كورت و إذا النجوم انكدرت ... ۱» ان هو الا ذکر للمالین» - سوره التکویر با اینهمه این کلمات در گوش آن مردم مورد قبول واقع نمی‌شد و او را بباد انتقاد گرفته و او آیاتی بدین مضامین در جواب می‌گفت: «کل نفس بما کسبت رهینه. حتی اتینا الیقین». المدهش ۴۰/۷۴ و سخنانی که تلاوت میکرد همه متضمن اشاراتی بود مشتمل بر وحدت الله و نبوت و رسالت محمد و آن آیات را چون کلمه الهی عیناً نقل میکرد از آنجمله میگفت:

«لقد خلقنا الانسان فی کبد ... علیهم نار مؤصدة» البلد ۳۹۰

مستعین کلام او خاصه اشراف و اعیان قبیله قریش در آغاز اعتنا و اهمیتی بر آن سخنان نمی‌نهادند لیکن سرانجام سخت بر آشفتنند. نسبت بآنچه که در باب دعوت به توحید الهی و نبوت محمد میفرموده به مسخره و استهزاء میگذشتند ولی کار بجائی رسید که وی علناً پرستش بتان و اسنام را تقبیح کرد و آنها را بصراحت در معرض انکار قرارداد آنها دیگر تحمل نتوانستند کرد و میگفتند که او در باب عقیده به بعث بعد از مرگ و احیاء اموات و دوزخ و بهشت هر چه می‌خواهد بگوید لیکن دین مردم مکه را نباید مفتت نماید و بر بتها و اسنامی که در خانه کعبه چیده بودند نباید ناسزا بگوید زیرا این دعاوی موجب خسارت ایشان و تکذیب روایات قدیم و نقصان عواید کعبه می‌شود از این امر مبیایستی شدیداً جلوگیری کنند از وقایع و حوادث آن سنوات به تفصیل سخن گفتن برای شرح مقصود ما، چندان

۱ - سوره التکویر.

۲ - سوره المدهش: «کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یستألون من المجرمین ما سألکم فی سفر قالوا لم نک من المصلین و لم نک نظم المسکین و کنائخوض مع الخائفین و کنا تکذب بیوم الدین. حتی اتانا الیقین»

۳ - سوره البلد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یحسب ان لم یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبداً - ایحسب ان لم یره احد، الم یجعل له عینین و لساناً و شفقتین و امدتباء التجدین

سودمند نیست و در جزئیات آنچه که در طول مدت ده سال اقامت در مکه بر محمد گذشت و قوم او با او مخاصمت و عناد ورزیدند بحث مفصل نباید کرد همین قدر باجمال باید گفت که در این مدت پیر و ان و چند تن معدود پیش نبودند، و خدیجه همسرا و که ظاهراً اول کسی بود که باو ایمان آورد وفات یافت . رسوخ عقیده بعد از او در غلامه زید که محمد به پسری برداشته بود منعکس گردید . و نیز ابن عمش علی فرزند ابیطالب که با او گردید داماد او بود . اما همینکه ابوبکر که یکی از خویشان او بود دعوت او را بپذیرفت و مؤمن شد اهمیتی حاصل کرد . ابوبکر که بعدها نخستین خلیفه و جانشین محمد شد یکی از چهار قریش بود و عنوان و آشنائی در نزد مردم داشت همین که مسلمان شد چند تن دیگر نیز باو تاسی کردند که از آن جمله یکی عثمان پسرعفان است او مردی اموی و از اشخاص متمول بود که بعد از پیغمبر سومین خلیفه او گردید . از اینها که بگذریم متابعت از دعوت محمد پیوسته به بطوع و کندی بسیار پیش میرفت حتی در مدت چهار سال عدد اصحاب پیغمبر و زنان و غلامان ایشان بهر جهت از چهل تن تجاوز نکرد .

لیکن منبع الهام وحی همچنان فیاض بود . و هر وقت که بر قلب او آیتی فرود میآمد برای دیگران تکرار میفرمود و قریشیان مخاصمت پیشه برای نابود کردن آن جامعہ نوشتاد سعی بلیغ میکردند و خار در راه آنها می افکندند ، خاک و خاکستر بر سر آنها می ریختند و اشخاص بی ادب را می گماشتند که آنها را توهین کرده ناسزا گویند . این جماعت نومسلمان اندک روزگاری بر این جفاها شکیبائی کردند و از آنجا که ابوطالب عم او که سردی صاحب جاه بود از او حمایت میکرد وقتی امویان که همه ماندان او و از قبیله قریش بودند برای جلوگیری از دعوت او میثاقی بسته و صحنه بر علیه بنوهاشم که قبیله پیغمبر بود بنگاشتند و آنها را مجبور کردند که فقط در اطراف خانه ابوطالب و از ناحیه دوردست شهر در دامنه کوهی سکنی گزینند . مدت دو سال حال بدین منوال بود لیکن دیگر بطون قریش با این میثاق و صحنه مخالف بودند . اندکی بر نیامد خدیجه که او را پشتیبانی قوی بود وفات یافت پنج هفته بعد از آن عم وی ابوطالب که حامی و پشتیبان او بود گر چه ظاهراً مؤمن نشد ولی بهر وجه و محبت و وفادار او بود او نیز جان سپرد این دو مصیبت بزرگ وضع محمد را در برابر مخالفان بسیار ضعیف ساخت گرچه هنوز از ترس انتقام جوئی قوم و تار جان او محفوظ مانده بود . معذک اگر بعضی از بنی هاشم او را رها میکردند ممکن نبود حیانتش در مخاطره افتد .

پس محمد درصدد برآمد که در خارج مکه برای دعوت خود جایگاهی دیگر جستجو کند نخست سعی نمود که در شهر طایف یعنی بلده ای که در سمت میلی جنوب شرقی مکه قرار داشت دعوت خود را نشر فرماید ولی در این باره نیز مساعی او بجائی نرسید . وضع او بسیار اسفناک و دشمنان چیره شده بودند . درین حالت بود که ناگهان باب امید گشوده شد . در اثناء موسم حج در یکی از ماههای حرام سال ۶۲۰ . در موقعیکه سوق عکاظ برپا بود محمد را باشن تن از مردم یشرب (مدینه) اتفاق صحبت پیش آمد آنها به این اندیشه افتادند که او را به پیشوائی خود برگزینند . بلده ایشان در سیصد میلی شمال مکه بواسطه مجاریات و خونریزی عشایری مابین دو قبیله عربی نراداوس و خزرج ساکنان آن شهر دروضع ناگواری افتاده بودند و ضرورت داشت که شخص ثالثی از خارج آمده ما بین آنها داوری کند و امن و امان را در آن بلده برقرار سازد . آنها برای این مقصود شخص شخیص محمد را برگزیدند و مقدم او را در شهر خود گرامی داشتند و در موسم حج سال بعد

جماعت کثیری از مردم شهر یشرب با اوبیعت کردند و زمینه آماده گردید که محمد ریاست آن مردم را بعهده گیرد .

هجرت ۶۲۲ میلادی

این قول و قرار اهل یشرب با همه درخفیه انجام میشد و قریش در مکه از آن خبر نداشتند لکن در دفاع آخر از این پیش آمد آگاه گشتند . همه قریشان خاصه قبیله بنو امیه بر ریاست ابوسفیان بر آن سر شدند که هر چه زودتر کار محمد را بسازند و او را از میان بردارند لیکن محمد و ابوبکر مصاحب او از شهر بیرون آمده نهانی در غاری در کوه ثور^۱ در نزدیکی مکه پنهان شدند . تعقیب کنندگان چندی در پی آنها گردیدند ایشان را نیافتند پس آن هر دو از غار بیرون آمده بر شرانی نشسته و از شهر مکه رو به یشرب نهادند و پس از هشت روز بدان شهر رسیدند و این واقعه نخستین سال بنام تاریخ هجرت است .

تأسیس دولت آللهی (تئو کراسی) در مدینه

همین که پینمبر در شهر یشرب قوت و قدرت نا محدود حاصل فرمود و نام آن شهر تغییر یافته و از آن پس به (مدینه النبی) معروف گشت به نخستین کاری که مبادرت ورزید بنای عبادتگاهی بود که همانا اولین مسجد^۲ در اسلام میباشد . دین نوین با کمال سرعت و به منتهای سادگی در آن بلد برقرار گشت . مراسم صلوة هفتگی را در روز جمعه معمول فرمود . و آئین سجود در انشای نماز (نخست بطرف بیت المقدس ولی بعد از امتناع یهود مدینه از قبول دعوت اسلام بسوی مکه مقرر شد) که آنرا قبله نامیدند و همچنین رسم اذان در بام مسجد برای دعوت و انتباه مؤمنان بصلوة جماعت و نیز رسم اهداء زکوة برای دستگیری از مساکین و فقرا و برای مخارج دیانت معمول و برقرار گشت .

در آن اثنا کاروانی از مکیان که بمال و اسلحه بسیار گرانبار بود از شام بسوی مکه رهسپار گردید برای آنکه مسلمانان را از مال و سلاح ایشان نیرومند سازد بر آن کاروان تاخته و این کار بچنگ انجامید و یک سلسله محاربات مابین مسلمانان از مهاجر و انصار با مکیان بوقوع پیوست که در نخستین بار محمد پیروزی یافت^۳ و در دومی مکیان غالب شدند^۴ آنگاه درصدد برآمدند که لشکری بزرگ آراسته بر مدینه بفرستند و مسلمانان را بر اندازند پس با صد هزار نفر مرد

۱- ثور جبل فی اسفل مکه نظر کنید باین هشام جلد ۲، ص ۱۳۰.

۲- قال ابن هشام ، و نزل رسول الله علی ابی ایوب حتی بنی بسی و ساکنه فعمل فیہ رسول الله لیرغب المسلمین فی العمل فیہ فعمل فیہ المهاجرون و الانصار ج ۲، ص ۱۴۱

۳- مقصود غزوه بدر است در سال ۲ هجری . بدر اسم چاهی است که در آن مکان شخصی بنام ندای من از اجداد قریشیان حفر کرده بود و در چهار منزلی مدینه واقع است . نظر کنید به ابن هشام ج ۲، ص ۲۵۷.

۴- مقصود غزوه احد است در سال سوم هجری که در کوهی بهمان نام در نزدیکی مدینه اتفاق افتاد . نظر کنید به ابن هشام جلد ۲ ص ۶۴.

(از فریش و قبایل صحرائین و یهود) مدینه را محاصره کردند ، پیغمبر بر اهنمائی یکی از اصحاب خود که ایرانی نژاد بود (سلمان پارسی)^۱ گرد آن شهر خندقی حفر فرمود از این سبب آن جنگ به «حرب خندق» موسوم شد. در اثر این حرب مکیان بالاخره مدعن گشتند که قلع و قمع محمد دیگر از قدرت و توانائی ایشان بیرون است .

پس در زمستان سال ۶۳۰ م . سنه هشتم هجرت ، محمد بنوبت خود باده هزار نفر مردان مسلمان بطرف مکه روی آورد. اهل مکه ابتدا مختصر مقاومتی نشان دادند رسول اله با این حمله ثابت نمود که مقام بزرگترین قائد و پیشوای کشور عرب را حاصل کرده است وی کمال بزرگواری را نسبت بهم شهریان سابق خود ابراز فرمود باستثنای چند تن از مشرکین عنود دیگران را مشمول عفو عام خود قرار داد .

باری چون بر مکه دست یسافت نخستین عملی که بجای آورد آن بود که بزیارت خانه کعبه شتافت ولی بهیچوجه اندک علامت رفق و مدارا نسبت بعمل شرک و بتد آلهه مشرکان نشان نداد بعد از آنکه مراسم احترام را نسبت بحجر الاسود معمول داشت و هفت بار دورادور خانه کعبه طواف فرمود تمام اصنام و اوثانی که در درون خانه کعبه بود امر به شکستن فرمود و نقش و نگاری که از ابراهیم و ملائکه بدیوار آن رسم کرده بودند محو کرد و حدود حرم را در اطراف شهر مکه مشخص کرده و علائم خاص نصب فرمود. از آنروز به بعد فريضه حج بر مسلمانان واجب گردید چنانکه از هر جای جهان باشند و استطاعت داشته باشند برای اداء این فريضه بدان شهر بیایند .

در آنزمان مسلم شد که محمد را تفوق و غلبه قطعی در امر سیاست و دین کشور عربستان حاصل شده است و مخالفین و سرکشان که در حوالی حجاز بودند در برابر شمشیر او خاضع شدند و قبائل دور دست را دعوت فرمود که و خود و نمایندگان خود را نزد او فرستاد تا اسلام را قبول کنند . در سال ۶۳۲ م . ناگهان وفات محمد در رسید در آنوقت آنحضرت میدانست که ماه و ریت الهی خود را در زمینه اتحاد و وحدت قوم عرب کاملاً انجام داده و حکومت الهی را در ظل عقیده توحید و ایمان به الله تعالی بر قوائم استواری بنیاد نهاده است . وی همواره در صدد بود که مقام اخلاقی آنها را بسطی بالاتر برده و وحدت قوم عرب را کامل فرماید این است که در سفر آخر او به مکه (حجة الوداع) اندکی قبل از وفات بر حسب قول روایات معتد خطابه ای ایراد فرمود که همواره بزرگاران باقی خواهد ماند و در آن يك حقیقت ثابت را که نقطه مرکزی دعوت اسلام بود اینچنین بیان کرد: «ای مردم سخن مرا بشنوید و بدل بسایرد و بدانید که هر مسلمان با مسلمان دیگر برادر است و اکنون ما بین شما آئین برادری برقرار گردیده است .»^۲

چون گاهی آنحضرت ابوبکر را در غیاب خود با امانت نماز در مسجد مأمور میفرمود و آن صحابی پیرمرد و مخلص مورد قبول اکثر اصحاب قرار گرفت ازینرو بالطبع بعد از او بجانشینی (خلیفه)

۱ - سلمان فارسی ، من مشاهیر الصحابه قبل انه كان دهقاناً من قریه جیان من اعمال اصحاب فرحل الی الشام ثم الی وادی القری و اسلم وكان فی طایفه الفرس الذین دخلوا الاسلام توفی ۶۵۵ م .

۲ - ابن هشام عین خطبه رسول را نقل کرده و کلام فوق چنین است: ایها الناس اسمعو قولي و اعقلوه - تاملن ان كل مسلم اح المسلم و ان المسلمون اخوه فلا یعمل لامری من اختیه الاما اعطاء عن طیب نفس منه فلا نظام انفسکم ، ابن هشام ج ۴ ، ص ۲۵۱

او انتخاب گشت و موت پیغمبر اسلام اگرچه در سرعت بسط و انتشار اسلام اندك وقفه‌ای موقتاً ایجاد کرد ولی آنرا بکلی متوقف نساخت بلکه توسعه و انبساط یافت.

۳. شهادت بر اسلام

تعالیم محمدیایه عقاید ایمان مسلمانان گردید با اندك اختلافات و اضافات بعدی. (این اختلافات ناشی از کیفیت تفسیر و شرح روایانی است که بعدها موجب ظهور عقاید فرقی مختلفه گردید. ولی هیچ يك از آن فرق از حد اقوال و سنن پیغمبر انحراف نجسته‌اند). اصول ایمان بطوریکه در قرآن وضع شده متعدد و بسیار نیست و در حدود فهم و ادراک همه افراد ناسی میباشد و مرد مؤمن ساده بسطی حاجت ندارد که سرخود را در مسائل غامضه کلامی و مباحث پیچیده فلسفی بدرج آورد صراط مستقیم زندگانی که باو توصیه شده ایداً احتیاج بفکر و نظر ندارد بلکه وابسته بکار و عمل است یعنی بعضی از اعمال معین را باید بها آورد تا رستگار شود. از او دعوت نکرده‌اند که ایمان خود را بدلائل فلسفی و کلامی قبول نماید زیرا مسائل پیچیده و مشکلی برای بحث و نظر در کار نیست بلکه باید فقط تفویض و تسلیم امر الهی بشود ازینرو او را «مسلم» گویند یعنی دین اسلام را اطاعت کرده است.^۱ تنها وظیفه او این است که بگوید: «سمعنا و اطعنا» همین عمل ساده برای او در این جهان راحت و آسایش و در آن جهان سعادت و رستگاری بار می‌آورد.

علماء اسلام غالباً بیشتر اصول دین را در ذیل سه قاعده کلی مندرج ساخته‌اند، اول ایمان یعنی عقیده به حنان دوم عبادت یعنی عمل بارکان سوم احسان یعنی اعمال خیر و صواب.

الف - قسمت اول یعنی مبادی ایمان. در عبارت معروفی که اصل اول عقیده اسلام را متضمن است عبارت است از شهادت و حداثیت خدا «لا اله الا الله» و این مهم‌ترین اصل از اصول عقاید اسلامیان است. در نظر محمد هیچ بیانی اساسی‌تر از اقرار بوحدانیت خدا نیست؛ و لا شريك له که او را انبازی نه و در دیده آنحضرت هیچ گناهی غفران ناپذیر نیست جز شرك بخدا که برای باری تعالی قرین و همثانی نباید بیاندیشند بلکه خدای فرد و متمم و ازلی موجود قبل از موجودات و قائم بذات و عالم و قادر و سمیع و بصیر و مرید است و خالق کل است و در روز حساب حاکم و داور مطلق که بندگان را رستگاری می‌بخشد و از این عالم فانی او را بر آورده در بهشت جاودانی قرار میدهد.

در وصف ذات الهی در قرآن مجید آیات گوناگون وارد شده و اگر سوره قرآنی که حتی المقدور بترتیب و نظم تاریخی قرار گیرد مشاهده میشود که ذات الهی در سور قدیم و سور جدید در معنی و مفهوم بدو طریق تعریف شده است. اندیشه در ذات الهی و حقیقت خداوندی از عالم افکار و تصورات یهود بالاتر است و معنائی عام تر حاصل میکنند یعنی در اداره امور عالم و تدبیر سر نشو و بنی آدم خداوند متمم با قدرتی افزون تر کرمی فرماید. در دوره کلی هنگامیکه محمد (ص) در بدو بخت پیغمبری دستخوش جفا و آزار قوم خود بود و به تعالیم یهود و نصاری نظر میفرمود به وحدانیت خدا خلق را دعوت میکرد و میگفت مشیت الهی بر آن است که اهل عالم را برای روز حساب آماده سازد و اشرار و کفار را که عامداً برخلاف اوامر او عمل میکنند کیفر بدهد. خدای غفور و دود بحکم اصل

عدالت بشر را مسئول اعمال خود ساخته است و در آنچه که باختیار و بر خلاف اراده مقدس الهی انجامیآورد مجازات خواهد داد. در دوره مدنی هنگامیکه محمد پیشوا و راهنمای يك جامعه جدید و نوآین بود معایب عقاید یهود و نصاری را در نظر آورد ازین رو در سور مدنی بیشتر عظمت و قدرت الهی را شرح می دهد و تمام حوادث و امور جهان بر حسب اراده او انجام می یابد و برای مسلمانان و مؤمنان فلاح و رستگاری مقدر فرموده است در حالتی که مشرکین و کفار را محکوم به کیش و غضب خود ساخته و از آن آیات و سوره همچو مستفاد میشود که انسان بخود اختیاری ندارد و تمام امور از خیر و شر مربوط به اراده و مشیت الهی است ذات مقدس او لایسز عما یفعل است و غیر قابل ادراک و تقدیر و حاکم بر سرنوشت بنی آدم میباشد و عمل او بر حسب حکمت بالغه است و عقل آدمی به کنه آن نمیرسد نه بر حسب قواعد موضوعه که بشر برای عدالت وضع کرده است. و خلاصه آنکه حق مطلق و قادر متعال مانند سلطانی قادر و قاهر است که سومت کشور او عالم امکان و محروسه ملکش در سراسر عالم وجود و اومنه از چون و چرای بندگان میباشد هر طور که اراده فرماید آنها را هدایت میفرماید و بندگان باید اوامر او را بشنوند و اطاعت کنند و باو توکل نمایند تا در عاقبت آنها را بر سر منزل رستگاری و نجات رهبری کند. او از بندگان خود میخواهد که بعمل صالح و کردار نیک دوره حیات خود را بپاریند زیرا خداوند بکسانی مهربان است که او را دوست دارند و از آنانکه خدای را دشمن میدانند بیزار است. خداوند رحمان و رحیم است لیکن یکسانیکه ایمان آورده و مسلمان باشند و بدین لایزم خود را تسلیم و تفویض مشیت او نمایند ، همچنین عباد صالح را بطریق فوز و فلاح و نجات و صلاح هدایت خواهد فرمود.

الله تعالی اراده خود را به سه طریق ظاهر میسازد تا بنی آدم را بصراط مستقیم هدایت کند. نخست بوسیله رسول خود محمد بن عبدالله . دوم بوسیله قرآن کتاب وحی سمای و سوم بوسیله ملائکه مقربین .

اما هدایت بوسیله پیغمبر ، تکمیل ایمان در اداء شهادت به پیغمبری محمد است که هر ایمان باید گواهی دهد و بگوید « اشهد ان محمداً رسول الله » و این خود نزد اسلامیان واضح و روشن است که طریقه حقه و صراط مستقیم بوسیله انبیاء در جهان ظاهر باید شود و الا بشر را بدون هدایت ایشان توفیق معرفت خداوند حاصل نخواهد شد و حکمت خداوند متعال به معرفت و شناخت ذات او علاقه گرفته است . از این رو از ابتداء خلقت عالم یک سلسله انبیاء برای راهنمایی انسان بمعارف الهیه مبعوث شده اند که بزرگان آنها عبارتند از ابراهیم و موسی و عیسی ولی محمد آخرین ایشان و بزرگترین ایشان است . و ملقب به خاتم الانبیا و هیچیک از پیغمبران در علم و حقانیت بعلو منزلت او نمی رسند و هیچیک ایشان مجموعه وحی و کتاب آسمانی چون او نیاورده اند ولی در عین آنکه مقام او در مرتبه اعلا جای دارد جنبه الوهیت ندارد و خدای متعال در پیکر انسانی او ظاهر نشده بلکه او نیز بشری است مثل دیگران و هیچوقت ادعای داشتن قوای فوق الطبیعه نکرده و معجزه و خرق عادی (جز کتاب) نیاورده و بوسیله اعمال مقدسه با حدی از روحانیون و پیشوایان این منزلت الوهیت عطا نکرده است و برای هیچکس بوسیله تقدیس و روحانیت منزلت قدسیت بوجود نیاورده بلکه هر چند که این چنین شخص انسانی کامل است ولی از یکی از بندگان خداوند میباشد که با خداوند در عالم جسم و ماده آمیختگی ندارد بلکه بوسیله اطاعت از مشیت او مرتبه تقرب حاصل کرده است. هر قدر که عامه اسلامیان در مقامات عالی و صفات ربانی محمد مبالغه کنند باز متکلمین و علماء

اسلام (بر خلاف مبادی نصاری) برای او درجه الوهیت قائل نمیباشند و میگویند که تنها به واسطه رسالت از جانب الهی و مکارم اخلاق اوست که باید نوع بشر او را فدوه و پیشوای خود قرار دهد .

طریق دوم و وسیله ثانوی هدایت بشر کتاب قرآن است و آن مجموعه وحی محمدی است که ثابت و تغییرناپذیر و کلمه نهائی حق میباشد . بر حسب مبادی کلامی اسلام آن کتاب آسمانی منطبق است با کلام الهی که درازل در آسمان هفتم در لوح محفوظه مسطور شده است نه آنکه نسخه ای از آن یا نسخی منقول از آن باشد بلکه این کتاب درروی زمین عین همان کتاب اصلی و قدیم است که در آسمان وجود دارد . کتب منزله سماوی قبل از قرآن مانند کتب یهود و نصاری همه حق و صحیح اند لیکن در مرتبه کمال و تمامیت بیان به مقام قرآن نمی رسند .

طریق سوم و وسیله دیگر برای کشف تبلیغ اراده الهی همانا ملائکه میباشد و بزرگترین گروه ملك «جبرائیل» نام دارد که حامل وحی از درگاه رب به قلب نبی مرسل است . کیفیت عقاید اسلامیان در باب ملائکه Angelology شبیه است به معتقدات زرتشتیان^۱ که هر دو قوم آنها را روح فنیس و روان برگزیده میدانند و در عالم اندیشه و تصور عرش حق تعالی در فراز آسمان هفتم قرار دارد و از هر طرف خیل ملک آنها را احاطه کرده اند ، مانند سلاطین و ملوک روی زمین آنها خادمان اویند و اوامر او را فرمان برداری و اجرا می کنند .

اما دیو که بربری ابلیس (مشتق از کلمه دیابولیس (Diabolos - لاین) یا شیطان تحریفی از سانان (زردشتی)^۲ است نام فرشته و ملک است که بواسطه کبر و غرور خداوند او را طرد و رجم کرد و او را فرمانده در جهنم قرارداد .^۳ او و یارانش همواره کوشش میکنند که اولاد آدم را اغوا کنند و بوادی ضلالت و گمراهی بیندازند .

گرچه بر حسب آنچه از سور مدنی مستفاد میشود اعمال شیطان بر حسب مشیت الهی و بموجب حکم اوست و او از خود ارده و استقلال ندارد .

اما راجع به آخرت و روز حساب اسلام مشتمل همان اصول و مبانی است که در مکاشفات ادیان زردشتی و یهود و نصاری آمده و بر آن است یوم قیامت را علائمی است مانند وقوع عجایب و حدوث حوادث و استماع آوازهای هولناک از عالم وجود . پس از آن کرنا (صور اسرافیل) نواخته خواهد شد که به نغمه آن اموات از قبور برمیخیزند و تمام نفوس در پیشگاه عرش عدالت الهی تجمع میکنند و نامه اعمال جزئی و کلی هر آدمی خوانده میشود و درباره او بر حسب استحقاق

۱- البته در بین عقاید مزدیسنی نسبت بر روانهای کروی (امشاسپندان) با ملائکه و فرشتگان بر حسب عقیده اسلام مختصر شباهتی موجود است ولی اینکه بعضی از محققین جدید مادی کلامی اسلام را در باب ملائکه مقتبسی از مازدیسزم دانسته اند مورد تأمل و محل تحقیق است و باید تجزیه و تحلیل دقیق در این باب بعمل آید .

۲ - کلمه شیطان معرب سانان عبری الاصل است نه فارسی ملائکه چنان که مؤلف گمان کرده .

۳ - مؤلف شیطان را رئیس دوزخ دانسته در صورتیکه بعقیده مسلمانان فرشته مالک دوزخ غیر از ابلیس است و ابلیس خود در جهنم مغنّب جاوید میباشد .

حکم عدالت الهی بطور ابد صادر میگردد .

وصف جهیم ونعیم (دوزخ و بهشت) در قرآن چنین آمده است ،

- ۱ - لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غرارات وكذلك نجزي الظالمين . الاعراف (۵۷ - ۴۱)
- ونادی اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء - الاعراف ۷ و ۵۰
- ۲ - و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم و حمیم و ظل من یحسوم لایارد ولاکرم ...

ثم انکم ایها الضالون المکذبون لا کلون من شجرة من زقوم . الواقعة ، ۵۳-۵۴ - ۴۱

۳ - اذک خیر نزل ام شجرة الزقوم (سوره الصافات ، ۳۷ ر ۶۲ - ۶۸

ثم ان مرجهم لالی الحمیم .

الاعباد لله المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکه وهم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین .

۴ - ان شجرة الزقوم طعام الاثیم کالمهل یذلی فی البطون کذلکی الحمیم خذوه فاعتلوه الی -

سواء الحمیم . الصافات ۳۷ ر ۴۴ - ۴۰

ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم .

ان الممتقین فی مقام امین فی جنات وعبود فیلبسون من سندس و استبرق متقابلین . کذاک و زوجانهم یحور عین یدعون فیها بکل فاکهة آمنین . سوره الدخان ۴۴ - ۵۵ - ۴۳

۵- علی سررموضنة متکسین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان مخلصون . باکواب و اباریق و کس من معین و حور عین کاهنات اللؤلؤء المکنون - الواقعة ، ۵۶ - ۶۶

ب - مقدمه دوم - تکالیف شرعی : رکن دوم دین است اسلامی است که عبارت از اعمال و تکالیف است و آن مشتمل است بر پنج عمل که آنها را ارکان خمس گویند .

۱ - تکرار شهادتین قول به لا اله الا الله و محمد رسول الله نفوذ و اذعان بر این دو امر ایمانی و تکرار آن بر زبان از روی خلوص قلب نخستین قدم در راه اسلامیت است . این دو عبارت کوتاه و ساده همه جا در سرتاسر ممالک اسلامی شنیده میشود و از فراز مناره های بلند هنگامی که مؤذن بانگ نماز میدهد همین کلمات گوئی در آسمان در گوشها فرو می آید .

۲- صلوة . هر مسلمان متدین در اثناء شایروز از پنج وقت پنج مرتبه باید عمل صلوة را بجا آورد . نخست در هنگام فجر (سپیده دم) ، دوم در موقع ظهر سوم در زمان عصر چهارم پس از غروب آفتاب پنجم در زمان تاریکی شب و قبل از نیمه شب . بر مرد مؤمن مسلمان در شهر یا در صحرا در بیابان یا دریا هر جا باشد واجب است که نماز را بر طبق آداب مقرر شرعی بعمل آورد . باید وضو بگیرد و سجاده بگسترده بسوی قبله خود یعنی مکه بایستد و آنگاه سر تنظیم در برابر خداوند متمال فرود آورد و با حالت تضرع و خشوع او را حمد کند و خویشتن را تسلیم اراده مقدس او سازد . معمولاً در ابتدای نماز سوره فاتحه الکتاب (سوره اول قرآن) را به نس عربی قرائت می کند و می گوید ،

الحمد لله رب العالمین ... تا ... ولا اله الا الله (نسوان نیز در راه حجاب همین عبادت را باید انجام دهند) روز جمعه خاص اداء نماز جماعت است . و آن نیز بر هر مرد مکلف واجب میباشد . مؤمنین در مسجدی اجماع میکنند و به امام اقتدا مینمایند در هنگام ظهر یا مغرب نماز

جمعه را بجا می‌آورند. اداء این عبادت غالباً در صحن و فضای مسجد انجام میگیرد. بمحض اینکه صدای اذان از فرازمنازه استماع میشود شخص مؤمن کفشیهای خود را در مدخل مسجد از پا بیرون کرده بسوی حوض یا سرچاه می‌شاید و وضو میگیرد (یعنی دستها و دهان و بینی و ساعد ها و گردن و پاها را می‌شوید)^۱ پس از چند دقیقه می‌نشیند و درنگ می‌کند تا قاری از کلام اله آیتانی چند تلاوت نماید پس همین که امام بدرون می‌آید و در جلو محراب نماز می‌ایستد، آنها در عقب سر ردیف صف می‌بنند و فواصلی که مانع از سجده و رکوع صفهای مقدم نشود، پس، آنگاه به رکوع سجود مشغول می‌شوند یعنی هر دفعه که امام عملی را بجای آورد آنها نیز متابعت می‌کنند پس چون اداء صلوٰه خاتمه پذیرفت امام یا (واعظ) به منبر میرود و برای مؤمنین کلمه چند بوعظدر شرح اصول عقاید اسلام بیان میکند و پنج بار در شبانروز این عمل تکرار میشود.

۳ - زکات یعنی صدقه دادن - این عمل در میده اسلام بصورت باجی سالیانه بوده که هر مرد مسلمان از مال حلال خود از نقد و جنس و سهمی و نصایب بآن نیت به حاکم شرع می‌پرداخته و آن اموال در خزانه عمومی (بیت المال) جمع شده قسمتی از آنرا برای خیرات و مبرات هر حاکم شرع به فقرا و مساکین میداده‌اند و قسمتی را بایمه مساجد میداده‌اند که بمصارف تعمیرات و امور لازمه برسانند. و این یکلی از خراجی که از کفار بنام (جزیه) میگرفته‌اند جدا بوده زیرا جزیه در مقاصد سیاسی و حربی بمصرف میرسیده است. در قدیم عمل زکات واجب عینی بوده است لکن در این ایام در بعضی از ممالک اسلامی اداء آن کفائی و اختیاری است ولی در این ممالک هم هرکس که در اداء این فرض غفلت کند مورد تحقیر و اهانت قرار میگیرد.

۴ - صوم رمضان، باستانی مرضا و ضعفای عموم افراد مسلمانان تکلیف صوم گرفتن (روزه) واجب است. و مراسم انجام آن از اینقرار است، هنگام سحرگاه یعنی وقتی که بتوان ریحمان سفیدی را از ریحمان سیاه تمیز داد شخص مؤمن خوردن و آشامیدن را بر خود حرام می‌سازد تا هنگام غروب آفتاب که باید با تمیز ریحمان سیاه و سفید بآسانی میسر نشود^۲.

۵ - حج، یکبار لااقل در اثنای عمر هر مسلمان اعم از مرد یا زن بشرط استطاعت باید سفری زیارت خانه خدا در مکه برود و این عمل را (حج) گویند. حاجی در اوایل ذی الحجه الحرام باید در مکه باشد تا آنکه در آنجا با اتفاق هزاران تن حاجیان دیگر بمناسک و اعمال زیارت بیت الله قیام می‌کنند یعنی در گرداگرد خانه کعبه طواف مینمایند و شرایط حج یا « عمره » را بجا آرند.

در این روزگار در سالهایی که جنگ و جدال یا موانعی دیگر در کار نباشد گردهای بسیار از

۱- مؤلف در ذکر مسائل اصولی و فروعی و عبادات غالباً طریقه عامه یعنی اهل سنت و جماعت را بیان کرده است که در بعضی جزئیات با طرق خاصه یعنی شیعه امامیه فرق و اختلاف دارند. برای شرح و توضیح آنها باید بکتاب مفصله فقهیه رجوع نمود. کتاب « جامع عباسی » که شیخ - بهاء الدین عاملی پادشاه عباس اول در مسائل عملیه تألیف نموده برای فارسی زبان بهترین مرجع و مستند میباشد.

۲ - اشاره است بآیه شریفه ، « و کلووا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود

من الفجر البقره ، ۱۸۷۲

حاجيان از وطن خود بوسيله راه آهن يا كشتي (يا هوايما) براه افتاده بيكي از بنادر ساحلي نزديك مكه ميروند يا بقاهره و بيشام و اورشليم مسافرت كرده و از آنجا بمكه ميشتابند ليكن در سوابق ايام اين مسافرت همراه قواهل از راه خشكي انجام ميگرفته است كه مسافرين منازل اخير سفر دراز خود را از بندر بصره درعراق يا از طريق شاهراه تجارتي يمن، قاهره، دمشق طي كرده و بمكه مي رسيده اند. هر كاروان را علامت نماياني بوده است كه رعايت آن (تافرن سيزدهم ميلادي) از ضروريات سفر كاروان شمرده ميشده و آن عبارت بوده است از شترى كه پريشت آن محملى خالى قرارميدادند و آنرا به نقش و نگار زينت ميكرده و آن از نيت خالص و روح فداكار قافله حاجيان خداپرست رمزي باشكوه بوده است .

از عصر بنى اسلام تا امروز بر هر حاجى خواه غنى خواه فقير واجب است كه درموقع احرام جامه سفيدى پوشيده طواف بيت و ساير مناسك را بجا آورد . در اثناء روز از خوردن و آشاميدن اجتناب ورزد پرهيز از هر حرمت را بر خود واجب شمارد ، به موجودات حيه آزارى نرساند و اين خود مقدمه يك سلسله اعمالى است كه حاجيان همه متساوياً از هر قوم و ملت كه باشند و بهر زبان كه تكلم كنند بايد انجام داده وباهم دگر مخلوط بشوند و در آنروز جدائى طبقاتى از ميان مسلمانان برداشته ميشود . مهم ترين مناسك حج طواف حول خانه كعبه است . حاجيان از حجر الاسود شروع كرده سه بار به تندى و چهار بار بآهستگى در گرداگرد بيت اله طواف مي كنند و در هر بار در برابر حجر الاسود ايستاده آنرا ميبوسند و اگر جمعيت زياد باشد آنرا با دست يا نوك عصا لمس ميكنند يا حتى بحكم اجبار از دور بدقت بدان نظر ميدورند .

عمل دوم از مناسك حج عبارت است از هروله كردن يعنى هفت بار بين صفا و مروه (كه نام دو كوه كوتاه است) و در جنب مكه واقع شده اند هروله مي نامند. اين عمل بياد هاجر و طفلى اسماعيل است كه بعد از تولد فرزند هفت بار در طلب جرعه آب آن مسافت را شتابان رفته و باز آمده است .

روز هشتم ذى الحجه مخصوص اعمال عمده حج است . حاجيان بهيئت اجماع هزاران نفر بطرف عرفه كه مكاني است بفاصله يك روز راه و در مشرق مكه واقع شده رومي آورند . بعضى شب را در مكاني بين راه موسوم به منا توقف مينمايند بعضى مستقيماً بعرفه ميروند و روز بعد تمام آن جماعت انبوه در صحراى عرفه از صبح تا شام اقامت مينمايند و بعبادت و مراقبت اشتغال ميورزند. هنگام غروب باز ايشان باجماع تكبيرگويان بمزدلعه كه يكي از اماكن اربعه در راه بازگشت بمكه است رومي آورند و شب را در آنجا در فضا بيتوته ميكنند . هنگام طلوع آفتاب بمناميزميگردند . و در آنجا مكاني است مخصوص كه هر حاجى هفت سنگ ريزه از دامنه كوه برداشته و بدآن مكان پرتاب ميكند و بذكر بسم الله الرحمن الرحيم و الله اكبر گويان هستند پس هر كس را كه ميسر باشد قرباني از حيوانات حلال گوشت مانند اشتر يا گوسفند بتقديم ميرسانند و امر الهى را چنانكه در سوره الحج در قرآن آمده است انجام ميدهند ^۱.

۱- آياني كه در قرآن مجيد در باب وجوب «حج» وارد شده متعدد است از آن جمله در اين آيات ،

۱- وائما الحج والعمرة... القره ۱۹۶/۲

۲- الحج اشهر مما ومان. البقره ۱۹۷/۲

۳- والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. آل عمران ۹۷/۳

«والبدن جملتناهالکم من شعائرالله لکم فیها خیراً فاذا ذکر واسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتز کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون» ۳۶/۲۲

یعنی قربانی کننده از ذبیحه خود قسمتی میخورد و بقیه را به فقراء یا دیگر حاجیان اهدا میکند. هر روز دیگر را حاجی آزادست که بخورد و بیاشامد و بخوشی بگذرانند و آخر کار همگی بمکه باز میگردند و بار دیگر دور کعبه طواف بجامیآوردند. (سپی هازم اوطان خود میشوند)

ج - عمل صالح : سراسر عالم اسلام مردم اصول اساسی قوانین اخلاقی خود را از سرچشمه قرآن اخذ میکنند. محمد علیه السلام در کردار و رفتار متابعت خود اندیشه بسیار فرموده و بایادگفت که برای آنها يك روش قانونی برقرار فرمود که بسیار واضح و صریح و بسوی هدف و مقصود واحدی سیر میکند و آن همانا بالابردن سطح اخلاق آنان است. بطوریکه مقام اعراب را از عالم جدال و شقاق عشایری قدیم ترفیع داده در يك سطح اخوت و برادری عام قرار داد. بنا براین عمل هر مسلمان از زن و مرد از هنگام تولد تا زمان ممات متوجه آن هدف میباشد. آیات ذیل که ما از قرآن انتخاب کرده ایم بعضی از آن قواعد اخلاقی را که محمد مقرر فرموده است نشان میدهند و معلوم میدارد که تا چه پایه دستورهای او بمنظور اصلاح جامعه بوده است. احکامی که در حرمت شراب و قمار وارد شده است. هم چنین قواعدی که در باب روابط و مناسبات جنسی وضع کرده دستور زندگانی اجتماعی افراد است و مقام زن را بر تبه اعلی بالامیر دواز همان بدو تشریع این شارع بزرگ در زندگانی پیروان خود تنبیری فراوان ایجاد فرمود :

- ۱ - (لیس البران تولوا و جوهکم الی اولئک هم المتقون). البقره ۱۷۷/۲
- ۲ - (وقضی ربک الا تمبدوا الاایاه و بالوالدین احساناً الی ... کما ربیانی صغیراً)
الاسراء ۲۳-۲۴/۱۷
- ۳ - (ولا تقتلوا اولادکم خشية اطلاق) الاسراء ۳۱/۱۷
- ۴ - (ولا تقربوا الزنی انه کان قاحشاً و ساء سبیلاً) الاسراء ۳۳/۱۷
- ۵ - (واوفوا الکلیل اذا کلفتم و زنوا بالقسط المستقیم ذلک خیر) الاسراء ۳۵/۱۷
- ۶ - (و اتوا الیتامی اموالهم الی ... حوباً کبیراً) النساء ۲/۴
- ۷ - (و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح الی ... کفی بالله حسیباً) النساء ۵/۴
- ۸ - (واذا حضر القسمة اولو القربی و الیتامی و المساکین ... الی ... قولاً معروفاً) النساء ۷/۴
- ۹ - (ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلماً ... الی ... سغیراً) النساء ۱۱/۴
- ۱۰ - (فانکحوا ما طاب لکم من النساء الی هنیا مریئاً) النساء ۴/۴
- ۱۱ - (فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تمضوهن ... الی ... لاتملون) البقره ۲۳۲/۲
- ۱۲ - (و الودعات یرضعن اولادهن الی تمملون بصبر) البقره ۲۲۲/۲
- ۱۳ - (واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف ... الی ... و انتم لاتملون) البقره ۱۲۳/۲
- ۱۴ - (واقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ... الی ... لایحب الممتدین) البقره ۱۹۰/۲
- ۱۵ - (واقاتلواهم حتی لا تكون فتنة الی علی الظالمین) البقره ۱۹۳/۲
- ۱۶ - (یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمها اکبر من نفعهما)
البقره ۲۱۹/۲
- ۱۷ - (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود الی غفور رحیم) المائده ۱/۵

مادام که اعراب در موطن خود مقیم بودند و بممالك دوردست که اوضاع و احوالی دیگر داشت نرفته بودند این قواعد و احکام برای جامعه ایشان پدید کمال بود.^۱

۴. انتشار دین مبین

علت و باعث انتشار دین اسلام دربادی امر مبتنی برچه حسابی بوده است. مسلمانان خالص عقیدت برآنند که حرکت اسلام صرفاً یک نهضت مذهبی بوده که برای نجات جهان بوسیله شمشیر بوجود آمد. مسیحیان متمصب قرون وسطی معتقدند که این جنبش باطل صرف و مبتنی بر حرص و هوس جهانگیری بظهور پیوست. شاید هریک از این دو فریق در یک قسمت از مبده خود برخطا رفته باشد در هر حال هم عامل دینی و هم عامل اقتصادی در انتشار اسلام سهمی بسزا داشته است و خلاصه کلام آنست که محمد پیغمبر اسلام برای اولین بار در تاریخ جهان بدویان باویشن عرب را در زیر لواء واحد متحداخت و از آن نیروی جنگی بسیار نیرومند ایجاد کرد که هم برای دفع حوائج اقتصادی و هم برای انقاء تکلیف دینی و ایمانی از دل صحرا بی جنبش آمده و بسوی کشورهای آباد و پر نعمت و فراوانی رو آور شدند. شاید در آغاز کار چندان امیدی نداشتند که بتوانند ثروت و مالممالك همسایه را بدست آورند لکن چون بمقد اشاعه دین قدم در این راه نهادند، ضعف و انحطاط دو دولت امپراتوری روم و فرس که در اثر سالها زد و خورد و تنزاع فرسوده و تباه شده بودند از آنها شکست یافتند و فتح سراسر بلدان خاور میانه برای آنها بسهولت میسر شد. آنگاه نشر مبده دین و اعلاء کلمه اسلام تنها مقصد ایشان گردید. و روی هم رفته فتوحات غازیان اسلام مظهر یکی از مهاجمات متوالی نژاد بنی سام است که در تاریخ بوقوع پیوسته و حمله عرب آخرین تهاجم و بزرگترین حمله آن قوم است.

ابوبکر و وحدت قوم عرب

وقتی که ناگهانی پیغمبر اسلام وفات فرمود و برای خود جانشینی تعیین نفرموده بود، پیروان وی ناگزیر بودند که خود در این باره اندیشیده و معلوم نمایند چه کسی باید برمسند خلافت نبی بنشیند؛ اما مسئله خلافت امری توارثی است یا اینکه خلیفه از میان اصالح امت انتخاب باید شود؛ جواب این مسائل همانا موجب اختلاف عقیده مابین فرق سیاسی مهمه در صدر اسلام گردید. صحابه پیغمبر یعنی جماعتی کثیر از مهاجران مکی و انصار مدنی که همیشه در جوار آنحضرت بودند بر آن رفتند که خلیفه رسول باید از میان اصالح نفوس انتخاب گردد. جماعتی دیگر از ایشان طرفدار حق توارثی جانشین رسول شده گفتند که خلیفه محمد باید از اعقاب او یعنی از اولاد فاطمه زهرا و شوهرش علی ابن ابیطالب ابن عم او باشد. بالاخره بعضی دیگر خلافت را درخاندان اولاد امیه که از قریش بودند محدود

۱ - مقصود مؤلف ظاهر آن است که این قواعد اصلیه قرآنیه برای اصلاح امور معاش و معاد اعراب بدوی کافی بود و علم فقه و حدیث و دیگر علوم بعدها در اثر توسعه تمدن اسلامی در دیگر بلاد جهان تکامل حاصل کرد.

ساختند و آنهارا برای این امر خطیر برگزیدند .

در آغاز کار صحابه پیغمبر موفق شدند که خلیفه او را از میان خود انتخاب کنند پس شخصی بنام ابوبکر^۱ را برای این کار برگزیدند و او اولین خلفاء اربعه است . دوره خلافت او بدو سال نرسید ، زیرا او نیز بزودی وفات یافت . لکن سازمان امور اجتماعی او به سه صفت موصوف بود ، نخست آنکه جمیع آوری آیات قرآن مبادرت جست دوم آنکه مشایخ عرب را که بعد از وفات پیغمبر سرخودی پیش گرفته بودند در تحت انقیاد درآورد . بلکه بسیاری دیگر از مردم عربستان را وارد حوزه اسلام ساخت . سوم آنکه برای اولین بار جنبشی بزرگ فراهم ساخت و باروشی منظم به خارج دنیای عرب تاختن آورد و با لشکر که مجموعاً مرکب از ده هزار مرد جنگی بود کار جهانگیری را شروع نمود ولی بعد آن عده افزایش یافته و دوبرابر گردید . بر حسب وصیت و طرحی که خود پیغمبر (ص) رسم کرده بود از سه طریق بخاک شام حمله برد . ولی عمر او وفا نکرد که ثمره فتوحات آن لشکرها را مشاهده نماید .

فتوحات عمر

خلیفه ثانی عمر است^۲ (۶۳۴، ۶۴۴ م). سیاه غازیان عرب را که در تحت سرداری خالد بن ولید^۳ بود قیادت میکرد . این سپاه سرنوشت ممالک خاور نزدیک را بکلی دیگرگون ساخت . شهر کهن سال دمشق بعد از شش ماه محاصره در سال ۶۳۵ م فتح شد . مسیحیان بهوش آمده قوای خود را گرد کرده برای جبران آن شکست برخاستند . خالد بخردمندی محللی مناسب عقب نشست و در آنجا با سپاهی مرکب از پنجاه هزار نفر مرد جنگجو که هر قل^۴ امپراتور رم (بیزانس) برای قلع و قمع او اعزام داشته بود روبرو شد . در روزی گرم و غبار آلود که بادیه نشینان عرب با آن هوامانوس بودند خالد آنها را درهم شکست و تئودوروس^۵ که سردار آن لشکر بود بخاک افتاد و فتحی قطعی نصیب ایشان گشت و سراسر خاک شام تا دامنه جبال طاروس^۶ به قبضه تسخیر اعراب مسلمان درآمد و قیصران

- ۱ - ابوبکر عبدالله بن ابی قحافه ملقب به «الصدیق» پدر عایشه زوجه پیغمبر بعد از پیغمبر مخالفان اسلام و پیروان مسیحیه کذاب را سرکوبی داد و در مدینه در سال ۶۳۴ م . وفات یافت .
- ۲ - عمر بن خطاب ، از قبیله عدی - از مسلمانان اصحاب پیغمبر است و پدر حفصه زوجه آنحضرت بود . در زمان او فتوحات بزرگ نصیب لشکر اسلام شد و مؤسساتی اجتماعی تأسیس گردید . در سال ۶۴۴ م ناگهانی بقتل رسید .
- ۳ - خالد بن الولید ، از اجله جیش اسلام ملقب به «سیف الله» و در جنگهایی با مردم ایران سردار لشکر اسلام بود . در سال ۶۴۸ م وفات یافت در حصص از بلاد شام مدفون است .
- ۴ - هرقل Heraclius فیصر روم شرقی (بیزانس) (۶۱۰ - ۶۴۱ م) . با لشکر خسرو پرویز پادشاه ایران جنگیده و غالب آمد ولی از لشکر اسلام در واقعه « یرموک » شکست خورد و شام بتصرف مسلمانان درآمد .
- ۵ - تئودوروس Theodrus برادر هرقل و سردار لشکراو .
- ۶ - جبال طاروس در جنوب آسیای صغیر و در شمال سواحل مدیترانه شرقی واقع شده است .

حفظ آن خطه بایرور آباد برای ابد نومید گردید .

اما سکنه بومی شام ام از یهود و نصاری هیچیک از این پیش آمد چندان ناشاد و دلگیر نبودند زیرا آنها از فشار ظلم و بیداد رومیان بستوه آمده و از ادامه جنگهای خونین بین روم و ایران مستأصل شده بودند . اعراب با آنها بمعدل واحسان رفتار میکردند و اوامر قرآن شریف را در باره آنها رعایت مینمودند و بر آن بودند که اگر اهالی شام دست از مقاومت بردارند ، با آنها جنگ و خونریزی نباید کرد و روی همین سیاست شهر دمشق تختگاه شام تسلیم گردید .

البلاذری (مورخ الشام) امان نامه ای را که خالد به اهل دمشق داده است چنین نقل می کند :

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى خالد بن الوليد اهل دمشق اذا دخلها اعطاهم اماناً على انفسهم و اموالهم و كنائسهم و سورهم و ينتمهم لا يهدم ولا يسكن شيئا في دورهم . لهم بذلك عهد الله و ذمة رسوله صلعم و الخلفاء و المؤمنين لا يبرض لهم الا بالخير اذا اعطوا الجزية^۱

از مد نظر تاریخی صحیح است اگر بافیلیب حتی مؤلف تاریخ عرب هم عقیده گشته بگوئیم که ، سهولت فتح شام علل و اسباب عدیده داشته است از جمله آنکه فرهنگ یونانی که بعد از غلبه اسکندر کبیر ۳۲۲ م بر آن سرزمین تحمیل گردید امری کاملاً سطحی و عرضی بود و تنها در شهر نشینان تأثیری کرده ولی اکثریت عامه اهل دهات و صحراها بالطبع کمتر در تحت تأثیر آن قرار گرفته و اختلاف فرهنگی و نژادی ایشان بایونانیان صاحب قدرت پیوسته ثابت و برقرار بود . یعنی اکثریت سکنه شام همچنان قومی سامی مانده و یونانیها را معاند و بیگانه میشمردند . البلاذری مورخ اسلام از مردم حمص که یکی از بلاد شام است نقل میکند^۲ که چون تسلیم فاتحان عرب شدند آنها را مخاطب ساختند و گفتند ، « نولايتكم و عدلكم احب الينا مما كنا فيه من الظلم والعتى . »

در نواحی کبیر شام نیز مسلمانان را فتوحات قطعی دست داد از جمله اورشلیم در سال ۶۳۸ م فتح شد و شهر قیصریه که از طرف دریا حمایت می شد و لشکریان عرب از صحرا بدان دست نمی یافتند تا عاقبت جاسوسی یهودی از درون شهر بعضی اسرار و اطلاعات مخفی بمهاجمین داد و آن شهر در سال ۶۴۰ م تسخیر گردید و بدین ترتیب سراسر کشور فلسطین بعیطه تسخیر اسلام درآمد . فتح دوم ایشان در مصر بود زیرا بدان کشور نیز از خارج کمک و امدادی نرسید و از سالهای ۶۲۹ تا ۶۴۱ سراسر آن سرزمین مسخر مسلمانان گشت و عربها با کمک سرعت بفتح ممالك عدیده شمال آفریقا روی آوردند و از مدتی قریب يك قرن قدم بپاك اسپانيا نهادند .

اما از طرف مشرق نیز مسلمانان عرب سلطنت شاهنشاهی ساسانی را سرنگون ساختند . نخست ناحیه عراق و شهرهای پر ثروت بین النهرین بچنگ ایشان افتاد اما در داخله ایران ایرانیان مقاومتی شدید کردند و فتوحات اعراب به بطوء و کندی پیش میرفت و مردم آریائی نژاد آن کشور که با نژاد سامی بیگانه و در دین زردشتی پایدار بودند سهولت تسلیم نمی شدند و از اینرو مدت پیکار

۱ - تاریخ عرب ، فیلیب حتی ، ۲۰۳

۲ - البلاذری ، احمد (۸۹۲ م) مورخ معروف و موثق عرب معلم عبدالله بن المنتصر خلیفه عباسی است . بزبان فارسی آشنا و در ترجمه آن مشهور است . از مصنفات معروف تاریخی او کتاب فتوح البلدان و کتاب انساب الاشراف است .

و نبرد با ایرانیها مدت دوازده سال بطول انجامید ۶۵۲ - ۶۴۰ تا آنکه آن کشور و قسمت عمده آسیای صغیر در قبضه تملک عرب درآمد .

باکمال تعجب این سؤال پیش میآید که چگونه غازیان قلیل عرب که همه غیر منظم و نهی از اسلحه بودند و تنها حربه ایشان کمانی و چند چوبه نیر یاسنایی ازنی بیش نبود و مرکب ایشان شتران نزار و اسبان لاغر توانستند سپاهیان منظم و بی شمار حتی قوای بحریه ممالک متمدن وقت را یکی بعد از دیگری مغلوب خود سازند ؟

پاسخ بر این سؤال اولاً سرعت حرکت و انتقال اعراب است که بوسیله شتران تندرو خود بر لشکریان خصم پیشی میگرفتند ثانیاً سبب عمده و راز کامیابی ایشان همانا کمال شوق و حرارت باطنی ایشان بود، که آتش درونی ایشان از نسیم کلمات محمدی اشتعال یافته تا جاییکه معتقد بودند اگر غلبه یابند و در جنگ زنده بمانند چهار پنجم غنائم متعلق بایشان خواهد بود و اگر هلاک شوند در بهشت خلدند! وای خواهند گرفت. ثالثاً کشف ممالک نوین و دیدن چیزهای تازه آنها را برمی انگیزت و امت آنها را تحریک می نمود، چه سراسر ممالک مفتوحه برای افکار ساده ایشان حکم بهشتی بود در زمین و مشتمل بر نفایس و نوادر و محتوی برعجائب و غرائب . دروازه شهرهای بزرگ در ممالکی که مهد تمدن بود در برابر ایشان گشوده میگشت . هیچ کس مثل این جنگجویان بیابان نشین دنیا را چنانکه باید و شاید تماشا نکرده اند - و از این گذشته در میان ایشان آنانکه دارای عقول معتاز و افکار بلند بودند دورنمای علوم و معارف یونان و ایران مفتون و مجنونشان می ساخت . صنعت و هنر و فلسفه و علوم که همه در این مراکز بزرگ ترقی و تمالی بسیار حاصل کرده بود ، آنها را بسوی خود میخواند و روح تشنه و فکر مشتاق ایشان را بجانب خود جلب میکرد.

غزوات و محارباتی که بعد اتفاق افتاد سپاه اسلام را که دیگر عربی خالص نمانده بود به پیش رانده از یکسو شمالاً تا پشت کوه هیمالیا در چین و ترکستان و مغولستان و از یکسو جنوباً تا هندوستان رسیدند . جنگجویان و مبارزان اسلام از خاک مصر هزاران میل جلو تاخته ، تا اعماق افریقا فرو رفتند و همچنین از طرف مغرب مسلمانان اسپانی بخاک فرانسه حمله آور شدند تا اینکه در آنجا یکی از امرای فرنگ بنام شارل مارتل (Charles Martel) در برابر ایشان مقاومتی ظاهر ساخت و در نزدیکی شهر تور Tours در ۷۳۲ م آنها ناگزیر بقیقرا عقب نشسته تا اسپانیا بازگشتند . همچنین مقاومت یونانیان (بیزانسی) Bysance در آسیای صغیر مانع از عبور ایشان از تنگه بوسفور گردید .

اکنون باید بدستان خلفاء پیغمبر و حوادث داخلی باز گردیم و معلوم نماییم که چه وقایعی بسرعت باعث توسعه و انبساط امپراتوری اسلام گردیده است .

عمر که بسیار بسادگی معاش میکرد در ایام خلافت خود مشاهده نمود بارهای زر و سیم باج و خراج ممالک جهان از غنیمت و زکوة به بیت المال مسلمانان در مدینه سرازیر شده است . در صدر اسلام تصور این چنین ثروت گزافی را نمیکردند . پس عمر بر آن سرشد که آن مال هنگفت را بطور وظیفه سالیانه نخست به ازواج نبی و بستگان آنها اعطا کند^۱ پس از آن بدیگری

۱- گویند به عایشه که همسر محبوب پیغمبر بود در سال ۱۲ هزار درهم مبادل با ۲۴۰ دلار

داده می شد .

مسلمانها مخصوصاً صحابه نبی از مهاجر و انصار ببخشند و بالاخره بهره کمتری نیز برای غازیان قبایل عرب مقرر دارد که به هریک تقریباً ده دلارالی ۳۰ دلار میرسید پس آنگاه برای آنکه با این عواید سوار مسلمانان عرب را پیوسته مانند یک قوه جنگجو نگاهدارد و آنها را بر زمین و موطن خود علاقه مند و دلبسته سازد هر فرد عربی را از خرید ضیاع و عقار و تملک در داخل و خارج شبه جزیره منع کرد ، در همان حال نفوس غیر مسلمان خاصه یهود و نصاری و مجوس را از آن سرزمین اخراج فرمود .

بروز نخستین اختلاف

علاوه بر این وجوه که از طریق بیت المال عاید غازیان عرب و خاندادهای ایشان میشد چنانکه گفتیم آنها را امر عایدی دیگر نیز فراهم بود و آن مبارت بود از چهار خمس غنائم که از اموال منقول و اسرا بدست می آوردند . وجوه نقدیکه در این جنگها و فزوات حاصل میشد تمام را خلیفه در بیت المال عمومی نگاه میداشت . معلوم است برای مسلمانان عربی نژاد فوائد بسیار از این پیش آمد عاید میشد از این رو برای آنها کمال اهمیت را داشت که هریک از قبائل مختلفه که در مرکز قدرت یعنی بساط خلافت تقریبی داشته در خلیفه اعمال نفوذ نمایند . عمر انحصاراً مردی صالح و قوی و انحراف ناپذیر بود ولی چون غلامی مسیحی روزی با خنجر زهر آلود او را بقتل رسانید ^۱ از آن پس بساط هواخواهی اعمال نفوذ در عالم سیاست گشوده شد .

از لحاظ سیاست داخلی خلافت عثمان بعد از عمر دارای کمال اهمیت است . این مرده خود از کبار صحابه نبی و داماد پیغمبر بود در ۶۴۴ م خلیفه شد و تا ۶۵۸ م . بر مسند خلافت نشست . وی از قبيله بنو امیه و مردی ضعیف بود و در برابر فشار اقوام و اقارب خود مقاومتی نمی توانست ابراز دارد . بسیاری از امویان را به مشاغل عالیله و مناصب بزرگ معین کرد و از این رهگذر آوازه شکایت بلند شد و حوادث ناگواری پیش آمد که منجر به قتل او بدست مسلمانان ناراضی گردید . بجای او داماد دیگر پیغمبر یعنی امیر المؤمنین علی که از مسلمانان روز نخستین و پدر دو امام از فاطمه زهراست که تنها اعقاب ذکور از پیغمبر بجای مانده بودند در ۶۵۸ بخلافت برگزیده شد . بسیاری که از آن جمله عایشه دختر ابوبکر بود با او مخالفت میکردند . عایشه از آن روز که در مراجعت از یکی از غزوات در بیابان تنها ماند و مورد تهمت واقع شد و علی پیغمبر را به انفصال از او پیشنهاد کرد کینه علی را در دل داشت . دوتن دیگر از صحابه نبی نیز مدعی و رقیب او بودند ، ولی پس از آنکه همه با او بیعت کردند رقیب ثانی در روی صحنه ظاهر گردید که عبارت بود از معاویه بن ابی سفیان والی شام از قبيله اموی . علی مستقر در دستگاه اداری خلافت را از مدینه بشهر کوفه در عراق منتقل ساخته بود . جیشی فراهم کرده و برای عزل معاویه بطرف شام حرکت کرد . در هنگامیکه نزدیک بود بر خصم و بر رقیب خود غالب آید از روی کرم اخلاق (گرچه بعضی آن

۱- قاتل عمر چنانکه بعضی از مورخین نوشته اند ابولؤلؤنهاوندی مجوسی مرد صنعتگری بود که از او خراج بسیار طلب میکردند . چون شکایت بخلیفه برد بجائی نرسید از خلیفه انتقام گرفته و در مسجد او را بقتل رسانید

را افراط از کرامت نفس گفته‌اند) تن بحکمت درداد و با این تدبیر معاویه برقرار ماند. و در مابین اصحاب علی اختلاف پدید آمد و در اثنای این کشمکشها آن حضرت را ناگهانی به قتل رسانیدند. واقعه‌ای که هیچوقت در تاریخ اسلام فراموش نشده است بوقوع پیوست چنانکه شرح آن گفته خواهد شد.

بدین ترتیب خلافت پینمبر هاشمی بدست امراء اموی افتاد و معاویه خود را جانشین علی معرفی کرد و يك سلسله خلفای اموی نژاد پیاپی بظهور رسیدند که در شهر دمشق نشسته بر سراسر عالم اسلام حکومت می‌کردند. ولی در سال ۷۵۰ م. طایفه بنی عباس (هاشمی نژاد از بنی اعمام پینمبر) بر آنها غلبه یافته و دولت آنها را منقرض ساختند و آنها در همه بلاد منکوب شدند جز در اسپانیا که همچنان خلفای اموی بر او باقی ماندند. عباسیان مکان خلافت را به شهر نوین باد بغداد منتقل ساختند و در دولت ایشان آن شهر یکی از بلاد معظم جهان گشت و چون بر سر چهار راه های بسیار بزرگ جهانی قرار گرفته بود در شرق و غرب به وفور ثروت و بسط فرهنگ و نشر علوم و کثرت عیش و نوش معروف گشت و در این هرسه چیز، خلافت خلیفه هرون الرشید (۸۰۹-۷۴۶ م) نماینده کامل آن زمان است. از آن پس بتدریج انحطاط اخلاقی بطئی در آن سلسله بوقوع پیوست تا منتهی به حمله و هجوم منولها در سال ۱۲۵۰ م. گردید که از آنروز به بعد دولت مرکزی اسلام تجزیه گشت و به سلطنتهای کوچک و امارت‌های مستقل جداگانه تقسیم شد. اندکی بعد در اواخر قرن چهاردهم م. خلفاء ترك (عثمانی) دارای قوت و صاحب اقتدار گشته و اندک اندک آسیای صغیر را تصاحب کردند پس از آن از تنگه بوسفور عبور کرده شهر قسطنطنیه Constantinpol را به قبضه تسخیر خود در آوردند و در شرق اروپا دامنه فتوحات خود را بسط داده تا شهر وینه رسیدند ولی پس از آن متدرجاً عقب نشسته ممالک مفتوحه را یکایک از دست دادند و متصرفات ایشان در اروپا محدود به ناحیه کوچکی در اطراف بوسفور گردید که هنوز در تحت تملک ترک‌هاست.

۵. پنج قرن دوره تمدن و سیر فکری در اسلام

عجب نیست اگر سادگی و بساطت دوره اولیه خلفاء راشدین دوام و بقائی نیابد. مساعی خلیفه عمر بن الخطاب که مبتنی بر حفظ و ادامه زندگانی ملی و اجتماعی قوم عرب در جزیره العرب بود بزودی تغییر پذیرفت. وی سعی میکرد که آن مردم را مانند يك واحد نظامی در داخله صحراهای عربستان نگاهدارد. ولی گروهی بسیار از اعراب در سرزمین بیابانی ویران خود مهاجرت اختیار کردند تا در ممالک دیگر دارای املاک و اموال بارور بشوند. در غالب موارد آنها بساکنه بومی که آنها را (موالی) خطاب میکردند آمیزش و اختلاط یافتنند و در جوار آنان سکنا گرفتند و اندک اندک اصول و ارکان اصلی ایمان اسلامی خود را برگردانیده رسوم و آداب و افکار ملت‌های شامی، یونانی و مصری و ایرانی را اقتباس نمودند.

ایجاد مسندهات حدیث

اولین خطوط اختلاف مهم در آغاز کار در احادیث و روایات اسلامی بظهور رسید. سابقاً

در ابتدای این فصل گفتیم که مجموعه احادیث عبارت است از نقل اعمال و اقوال محمد که باستاند سلسله روایت به نفس نفیس او یا یکی از صحابه او منتهی شود و از اینگونه روایات بسیار است لیکن همه آنها صحیح و موثق نمیباشند و نیز بسیاری از آنها حکایت از اعمال و اموری میکنند که در مدینه در زمان حیات محمد معمول بوده یا بعضی خود بدان رفتار میکرد یا آنکه نسبت به بعضی دیگر ساکت بوده است و با آنکه بعد از وفات او خلفاء راشدین یا صحابه راستین بر طبق سنت او عمل کرده‌اند. خلاصه آنکه این روایات همه وصف رسوم و آداب و سوابقی است که در صدر اسلام برقرار شده و مجموعه این احادیث را که روایت جمع کرده‌اند «سنن» گویند. اندکی پرنیامد که از این مجموعه‌ات کتب ضخیمه تشکیل شد ولی بعضی از این روایات بایکدیگر تعارض میکرد و بعضی از آنها در مورد اعتقاد خاصه یعنی شیعه علی بن ابیطالب بود که قائل بحق وراثت بودند و بعضی دیگر منطبق با عقاید عامه می‌شد که مقام خلافت را انتخابی میدانستند. بعضی مناسب مذاق بنی‌امیه و بعضی دیگر مطابق سلیقه بنی‌عباس بود. این وضع دوقرنی ادامه داشت تا آنکه بعد از دویست و چند سال که از وفات محمد بگذشت علماء اسلام سرگرم تحقیقات انتقادی شدند تا احادیث صحیح و معتمد و وثوق را برگزیده و در مجموعه‌های خاص از سایر روایات ضعیف جدا سازند. مدرک و ملاک اعتبار حدیث از تحقیق و وثوق و امانت راویان حدیث و این امر تنها میزان صحت هر حدیث قرار گرفت. پس برای هر حدیثی «عئمه» معینی شناخته شد و از اینقرار صحت و ارزش هر حدیث از روی اسناد آن یعنی سلسله نسبت روایت آن قضاوت می‌شد و معلوم میکردید فرد فرد آن راویان مورد اعتماد و وثوق بوده‌اند یا خیر در نتیجه احادیث مرویه از بنی‌اسلام بر سه نوع تقسیم میگردد. صحاح - حسن - ضعاف. هر فرقه و حزب دینی و هر مکتب و مشرب کلامی بر سه صحت یا عدم صحت حدیثی بسلیقه و منفعت خود قضاوت میکردند. از اینجا اختلاف شروع میشود. بالاخره شش مجموعه احادیث صحاح جداگانه که (بعضی متضمن همان احادیث دیگری نیز هست) تألیف و تدوین شد و مورد قبول عموم مسلمانان قرار گرفت. از این شش دیوان حدیث مهم‌تر و معتبرتر از همه کتاب صحاح البخاری^۱ است که یکی از مسلمانان ایران جمع آورده.

این مرد با جدی وافی و جهدی بلیغ در تمام اصقاع ممالک اسلام از عربستان و مصر و شام و عراق مسافرت کرده مقداری کثیر از احادیث (که گویند افزون از ششصد هزار بوده است) جمع آورد و آنها را بدقت تنقیح کرد و از این میان ۷۲۷۵ روایت که اسناد آنها نظر او صحیح می‌آمد انتخاب کرد. کتاب او در وسعت انتشار و مدرک عمل بعد از قرآن معتبرترین مآخذ و اسناد اسلامی است.^۲

۱- البخاری - محمد الجعفی متولد ۸۱۰ متوفی ۸۷۰م. در بخارا در آسیای مرکزی تولد و وفات یافت از بزرگترین علم حدیث است و در اطراف ممالک مانند شام و عراق و حجاز و مصر مسافرت کرد الجامع الصحیح را که بزرگترین مسند احادیث مرویه است تألیف فرمود.

۲- آنچه مؤلف ذکر کرده بر حسب عقیده عامه (اهل سنت و جماعت) است. در نزد فرقه شیعه امامیه بعد از قرآن مجید کتاب «تهج البلاغه» مشتمل بر خطب و کلمات امیر المؤمنین علی بن ابیطالب قرار دارد و کتب مجموعه‌ات احادیث نزد ایشان چهار مجموعه است که از همه مهمتر الکافی فی الاصل و الفروع میباشد که شیخ کلینی از ائمه مصومین نقل و روایت کرده است.

با همه این احوال تفسیر و تأویل این مجموعه احادیث از لحاظ انتقاد داخلی هنوز بسیار محل بحث و احتجاج میباشد .

منازعات در اوایل تاریخ اسلام

هنگامیکه علی بخلافت منتخب شد، عناصر ضد اموی که با آن طایفه خصومتی شدید داشتند به حمایت او برخاستند و دقیقاً مراقب بودند که آنجناب هم مانند پیغمبر بر مسلمانان حکومت کند. لیکن در هنگامیکه نائزۀ جنگ بین او و معاویه^۱ برافروخته بود علی نظر به مصلحت به حکمت فیمابین رضا داد. در حال دوازده هزار تن مرد مبارز از صف هواخواهان او خارج شدند و چندان بدشمنی و مخالفت علی برخاستند که عاقبت یکی از ایشان قصد جان او کرد و ناگهانی آنجناب را به قتل رسانید. از آن زمان که آن جماعت از صف پاران علی خارج شدند آن جماعت را خارجی (جمع خوارج) لقب دادند. مسلمانان که با دیده مخالفت بروقایع سیاسی نظر میکردند از جریان حوادثی که در پشت پرده بین پیشوایان اسلام جریان داشت نراسازی بودند. ایشان با کمال تلخی استنجاج میکردند که باید برای خلافت اسلام و از میان عامه مسلمانان مردی باصلاح و تقوی انتخاب شود نه آنکه از خاندان قریش و اهل مکه باشد و گفتند خلیفه پیغمبر نباید از این دو جماعت یعنی شیعه علی و اصحاب معاویه برگزیده گردد و میگفتند چون امویان در دقیقه آخر و در سال فتح مکه بدین اسلام درآمدند ایمان ایشان از روی خلوص عقیدت نبوده بلکه به مصلحت وقت در صف مسلمانان درآمدہ بودند. ازینرو خلیفه پیغمبر و جانشین محمد باید از میان مسلمانان خالص العقیده انتخاب شود که فقط بر موازین دین مبین عمل کند و کاملاً تسلیم مشیت الهی باشد، کسانی که بمنافع سیاسی یا بدلائل اقتصادی لباس اسلام پوشیده اند یا کسانی که ابن الوقت و تابع مصلحت زمان بوده اند یا اینکه عنوان اسلام را بر حسب ظاهر قبول کرده و ایمان باطنی نداشته اند مسلم حقیقی نیستند و بایستی آنها را بکلی قلع و قمع کرد، تا آنکه کلمه دین محمدی اعتلا حاصل کند و از دست تقلب اینگونه اشخاص در امان ماند.

بدیهی است بنی امیه با تمام قوت و نیروی سلطنتی خود با این جماعت مسلمانان متعصب مخالفت و خصومت میورزیدند و با جنگهای خونین این عناصر را دیکال و معتقد یعنی خوارج را از میان میبردند معذک میادی آنان از قلب اسلام همچنان بسرحداث ممالک اسلامی انتشار یافت بطوریکه هنوز در نواحی زنکیار و الجزایر (افریقا) طوایف خوارج وجود دارند.

بر خلاف این جماعت فرقه «مرجیه»^۲ از مسلمین بر آن بودند که کفر و زندق را برای مسلمان

۱- معاویه بن ابی سفیان اولین خلیفه اموی است که مدت بیست سال بر مسند خلافت و سلطنت نشست و در دمشق قرارداد داشت. در صفین با علی بن ابیطالب (ع) جنگ کرد ۶۵۷ م. در سال ۶۷۰ م وفات یافت.

۲- المرجیه فرقه مبتدعه که در اوایل اسلام در عصر امویه بظهور رسیدند و می گفتند: «المسلم لا یفقد ایمانه بالخبطه» برخلاف خوارج که میگفتند: «ذنب کبیر مستلزم کفر و بطلان ایمان است.»

اجازه ميدادند و ميگفتند كه تنها خداوند عادل ميتواند مساين اسلاميان حكومت كند و حق را از باطل تميز دهد و اگر مؤمنى بفرض مرتكب گناه كبيره بشود نپايدا و راكفر دانست از ينروهر كسى كه ظاهر اربقه اسلام برگردن دارد بايد او را مسلم دانست و محاكمه دركار او به يوم قيام در مضرعديل الهى محول است و از اين مقدمه چنين نتيجه ميگرفتند كه همه حتى بنى اميه نيز كافر شمرده نمى شوند و همچنين افراد يهود و نصارى را كه بر حسب ظاهر بدين اسلام درآمده اند و خلوص ايمان ايشان محل شبهه است نبايد كافر دانست .

اصحاب رايى يا عقليون

معتزله يا نخستين فرقه ليبرال اسلام بر آن رفتند كه عقيده و اعمال ايماني در صورتى درست است كه منطبق با عقل باشد. اين جماعت طرفداران ايمان عقلاني در عصر خلافت امويان نخست در بلاد شام و عراق و مدينه آمدند و ظاهر ا در ميان كسانى بودند كه بمرور به مبادى و افكار يونانيان و مسيحيان و زرتشتيان آشنا بوده و سپس بدين اسلام درآمده بودند. قضيه اختلاف بين خوارج و مرجيه را باين طريق حل كردند و گفتند كه ايمان بر اساس آزادى عمل و فاعليت مختار انسان نهاده است و مكلف است وظائف اخلاقي را بر طبق شريعت و احكام قرآن بعمل آورد مخصوصاً در مواردى كه با وعده و وعيد الهى توأم باشد. ليكن در همان حال معتقد بودند كه اعمال ايشان بر طبق روح معنائى دين محمدى است زيرا خداوند عالم نه فقط ضمير و وجدان فرد مؤمن را موظف بقبول احكام دينى فرموده بلكه آنرا بر بنيان عقل سليم قرار داده است . از ينرو معتزله اين قضيه را مسلم دانستند كه مبادى و تماثيل اخلاقي كه بر شالوده قرآن بنياد نهاده شده و در صحت و قطعيت آن شك و شبهه نيست بايد با موازين منطق سنجيده شود. مطالباتى كه ائمه و مشايخ اين جماعت در ترجمه كتب فلسفه يونان نموده بودند براى ايشان اين نتيجه را بار آورد كه هيچ مبده و اصل كلامى هرگاه با عقل منافى باشد قابل بقا نيست زيرا كه شريعت حق است و حق امرى است معقول و منطقي و احتجاج كردند كه حتى عدالت و توحيد ذات بارى تعالى بمقتضاى حكم عقل است و هر مبده و اصولى كه با عدل يا يگانگى الله تعالى اندك منافاتى داشته باشد بحكم عقل مردود است. از براى اين منطق نتيجه گرفتند كه عقيده عامه در انكار فاعليت مختار انسان قابل قبول نيست زيرا اين مبده كه بارى تعالى هر كه را خواهد هدايت ميكند و هر كه را خواهد بضلالت مى اندازد و بحكم تقدير سعادت و شقاوت هر فرد بر حسب مشيت الهى از ازل محتوم است برخلاف اصل عدالت ميپاشد. در قرآن مجيد نيز بر صحت اصل آزادى عمل و فاعليت انسان آياتى استخراج كرده و براى اثبات عقيده خود استدلال نمودند و تا كيد كردند كه هر مبده كه برخلاف اصل عدل باشد باطل است. الله تعالى عادل است از ينرو محال است كه از روى اراده حاكمه و يا از روى ميل خاص كسى را محكوم به خطاكارى و سپس عقوبت نمايد .

گناه كبيره، اگر مقدر باشد يا كفر و الحاد اگر بر حسب تقدير رقم شده باشد موجب جزاء و عقاب نخواهد شد ، و الاخشته در عدالت الهى وارد ميايد. پس خداى تعالى به آدمى اتقيد آزادى و اختيار عنايت كرده است كه ما بين حق و باطل را تميز دهد و خطا و صواب را فرق بگذارد و از كتب و دروغ بپرهيزد و بسوق راستى بگرايد. از اينقرار هر فرد آدمى مسئول افعال و اعمال

خودش خواهد بود.^۱

اصل الزام و ضرورت برای ذات باری تعالی قضیه‌ایست که مسلمانان اهل سنت شدت منکر هستند ولی معتزله بآن معتقد میباشند و استدلال میکنند چون الله تعالی رحمن و رحیم است و خیر مخلوقات خود را میخواهد، ازینرو بالضرورة وحی بانبیا میفرستد که طریق هدایت و ارشاد را به خلائق تعلیم کنند و خود این عمل هم مقتضی اطف رسول است و هم مقتضی ضرورت ناشی از عدالت و رحمانیت. ازینرو اشاره به اطف خدای تعالی برای نجات انسان در قرآن مجید وارد شده است.^۲ باری این مبادی و اصول که معتزله وضع کردند در میان مسلمانان اختلاف شدیدی ایجاد کرد. از جمله تعالیم ایشان یکی این بود که وحی نازل از ذات الهی یعنی - قرآن - قدیم و ازلی نیست یعنی حادث و مخلوق است و خداوند آنرا در موقع ضرورت لزوماً خلق فرمود و از آسمان بزمین نازل کرد. اعتقاد به ازلیت و قدیمیت قرآن مخالف اصل توحید می‌باشد که در عوض ذات باری تعالی شیء دیگری را مانند او ازلی و قدیم و غیر مخلوق قرار میدهد و این شرک و بموجب نص کتاب مجید باطل میباشد.

این اصل کلامی جماعت معتزله آنقدر جالب و جاذب بود که یکی از خلفاء بنی عباس (المأمون) در ۸۲۷ امری صادر فرمود که هرکس معتقد به قدیمیت و ازلیت قرآن باشد کافر شمرده میشود و باین اکتفا نکرده مأموری مخصوص معین فرمود که عمال دولت را تفتیش کنند و هرکس دارای چنین عقیدتی باشد آنرا ضال و گمراه دانسته بکیفری برسانند. لیکن بیست سال بعد خلیفه دیگری که پیرو نظریه اهل سنت و جماعت بود فرقه معتزله را کافر دانسته و آنها را مورد عقاب و نکال قرار داد.

قبل از اینکه فرقه معتزله در قرن دهم میلادی (چهارم هجری) بکلی از میان بروند آنها با مبادی عقلانی خود تفسیری که اهل سنت و جماعت ازصوص قرآنی کرده و قائل به تجسم باری تعالی شده بودند منکر گشتند و ترجمه تحت اللفظی قرآن شریف را که اشاره به قرار گرفتن خدای تعالی بر عرش برین است^۳ رد نمودند و گفتند که قول به نشستن خداوند بر عرش در میان صفوف ملائکه با چشم و گوش و پا قوی است ظاهری و باطل ولی الله تعالی ذاتی است نامحدود و ازلی و منزّه از مکان و زمان و اگر آیات قرآنی را در این باب حمل بظاهر کنند و درباره اعمال الهی و صفات او به ترجمه لفظی قناعت نمایند، همانگونه که بعضی از علماء ظاهر برای خدای تعالی اعضا و جوارح قائل می‌شدند هر آینه مخالف اصل (توحید) میباشد. بحث در صفات خدای تعالی بر طبق قاعده توحید بایستی چنان باشد که صفات را عین ذات و حالات الهی باید دانست نه آنکه

۱- معتقدین به فاعلیت مختار و آزادی عمل انسان را «قدریه» گویند و آنها برخلاف «جبریه» اند که از انسان سلب اختیار می‌نمایند. در حدیث آمده است که «القدریه مجوس هذه الامة» و زردشتیان نیز معتقد بآزادی و اختیار انسان میباشند.

۲- اشاره است به آیات شریفه: «ان ربی لطیف لهما شاه انه هو الملیم العکیم» یوسف ۱۰۰/۱۲
الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القری المزین العوری ۱۹/۴۲

۳- اشاره است بآیه شریفه الرحمن علی العرش استوی. طه، ۵/۲۰
و هم استوی علی العرش یدبر الامر ... یونس ۳/۱۰

آنها را امری اضافی و خارج از ذات مقدس‌الوہیت بدانند (ظاهر آ این عقیدہ معتزلہ درائی مطالعہ مبادی لاہوت (تثلولوی) مسیحیان ظاهر شدہ همان طور کہ عقیدہ اہل ظاہر متأثر و منطبق است با افکار زردشتیان). بالاخرہ ہمین بحث و استدلال را شامل آیات واردہ در قرآن راجع بہ بہشت و دوزخ نمودند و برای این امور بتاویلات و تعبیرات قائل شدند. مثلاً گفتند مردم روحانی یا عقلانی بالاتر از آن‌اند کہ در بہشت مادی قرار گرفتہ و از لذائذ جسمانی محظوظ و ممتنع شوند. (این عقیدہ معتزلہ نیز منطبق با آن مبادی است کہ ہندوہا و بودائیہا قبل از ایشان بر آن رفتہ بودہ‌اند.) باری با آنکہ معتزلہ از تمالیم خود گروہی بسیار از متکلمین بوجود آوردند کہ ہمہ از مبادی ایمانی قاعدہ عقلانی پیروی کردہ‌اند ممذک ثقل آراء و افکار عمومی علیہ ایشان جریان داشت و تا قرن دہم میلادی بیشتر دوامی نیاوردند و در آن زمان مکتب ایشان خاتمہ یافت.

اصحاب حدیث یا اہل سنت

زوال مکتب معتزلہ وقتی واقع شد کہ اصحاب حدیث یعنی پیروان مذہب سنت و جماعت همان اسلوب احتجاج منطقی و استدلال عقلانی را در رد مبادی ایشان بکار بردند و بہمان سلاح بمبارزہ ایشان برخاستند. مردی عالم کہ خود تربیت شدہ مکتب معتزلہ بود موسوم بہ ابوالحسن الاشعری^۱ بر نقض عقاید ایشان قیام کرد.

تا زمان اشعری علماء سنت از استعمال اسلوب نقد منطقی در تفسیر قرآن و احادیث اجتناب می‌نمودند و بر آن بودند کہ وحی الہی موجود در این دو منبع فیض حقیقت بالاتر از آن است کہ بیدیدہ تردید بر آن نظر توان کرد یا آنرا در نرازی منطق سنجید بلکہ باید بہ ادب و احترام آنرا تمیذ قبول نمودہ و در تحت انتظام و ضابطہ در آورد. ممذک تفکر و تحقیق را برای کشف بعضی مطالب مبہم و نامعلوم کہ در طی این دو منبع دینی وجود داشت اجازہ دادہ بودند ولی بشرط آنکہ مبنای این تحقیقات و تفکرات بر روی اساس وحی الہی باشد و لاغیر، و انحراف از این میزان بندرت بوقوع می‌پیوست تا وجود براین کہ استعمال ضابطہ عقل و منطق در امور دینی و ایمانی جائز نبود چہار مکتب فقہی جدا از یکدیگر در طول مدت دوست سال بعد از وفات پیغمبر اسلام بوجود آمد کہ یکی از آنمیان با احتیاط تمام از اینکہ مبدا تحقیقات فکری ایشانرا بدان وادی افکند خود را بایست نص ظاہر احادیث می‌دانستند ولی دیگری از آن چہار با دقت بسیار کم و بیش وسیلہ متون همان احادیث بنا و پایہ اجتہاد را میگذاشت. ایشان برخلاف خاخامہا و ربانیون یہود کہ تلمود را تحریر نمودند نظر ایشان مقصور بر آن بود کہ جامعہ مسلمانان را در میدانہای وسیع مبادی جدیدہ کہ در سایہ فتوحات عظیمہ اسلام حاصل شدہ بود راهنمایی و ارشاد کنند. ہر یک از این مکاتب اربمہ شہرت و عظمت بسیار حاصل کرد. و مذہب متبع عموم اہل سنت و جماعت و مستحق پیروی و متابعت و راہبر بسوی رشد و ہدایت شناختہ شد.

۱- ابوالحسن علی الاشعری - زوال ۸۷۳ ہجری - ۹۳۵ م - استاد متکلم و فقیہ و مؤسس کلام در اسلام است کہ بحمایت اہل حدیث سنت علیہ معتزلہ قیام کرد و کتب عدیدہ تألیف فرمودہ کہ بعضی آنها بطبع رسیدہ است. از آنجملہ کتاب «الاباحہ عن اصول الدیانہ» و کتاب «ولامغ وغیرہ».

از آن چهار اول همه مکتب حنفی است که باب مباحثه و تحقیق را در مسائل فقهی نه‌کلامی ساز کرد. این مکتب را در عراق، شخصی بنام (ابوحنیفه)^۱ (۷۶۷ م.) تأسیس نمود وی نیز عالمی ایرانی بود که تقریرات عربی او را شاگردانش تدوین و تحریر میکردند. جوهره تعالیم او همان بود که نخست از قرآن شروع کرده و کمتر توجهی به احادیث داشته و سعی میکرد که احکام خود را در امور مربوطه باوضاع و احوال موجوده در عراق با قیاس قرآن تطبیق کند. مثلاً اگر در امری پیغمبر اسلام در مدینه حکمی صادر کرده بود آنرا مأخذ قرار داده در مورد نظیر آن در عراق با متابعت قرآن فتوی صادر میکرد و اگر اشکالی موجود بود و مبیانیت صریحی مشهود می‌شد، وی به رأی و اجتهاد شخص خود بمناسبت وضع موجود در عراق حکم مینمود هرچند که این حکم ظاهراً با قرآن نیز اختلاف داشت. مثلاً حکم منصوص قرآن درباره سارق بریدن دست است لیکن بزعم او آن حکم در وضعی و موقتی صادر شده که بحکم قیاس مشابه با وضع و موقع موجوده در عراق نبوده است ازینرو با استنباط شخصی وی از سایر آیات قرآنیبه اجتهادی می‌نموده و مجازات مخفی برای سارق قائل میگردد یعنی حکم به حبس او میفرمود. بالطبع این مکتب‌منتهی به اجتهاد و قیاس و درخور طبع راحت‌پسند بنی‌عباس و پس از آن ترکان عثمانی واقع شد و با گمال میل آنرا پذیرفته و شریعت و قضاوت دستگاه خود را برطبق آن قرار دادند. مذهب حنفیه‌سنان عراق در ایران و هندوستان و آسیای مرکزی فراوان است.

مکتب دوم مالکیه آنکه در مدینه عالمی بنام مالک ابن انس (۷۱۵-۷۹۵ م)^۲ بنیاد نهاد. وی احکام و عبادات را برپایه موازین قرآن و حدیث توأماً قرار داد و در موردی که این دو منبع ساکت بودند قاعده «اجماع» را پیروی مینمود که آن قاعده از صدر اسلام در مدینه رایج و مستمر بوده است ولی در مسائل بسیار غامض مالک اصل «قیاس» را ملاک می‌دانست و اگر قیاس و اجماع در امری تعارض می‌کردند وی قاعده (نفع‌عام) را حاکم قرار می‌داد. این مکتب پیروان زیاد در شمال آفریقا و مصر و عربستان دارد.

مکتب سوم مذهب شافیه است که آنرا دانشمندی بنام الشافعی^۳ مردی عربی‌الاصل و ایرانی المولد که اصلاً از قبیله قریش بود تأسیس کرد. این مکتب برای حدیث اهمیت بیشتری قائل شده و اگر تعارضی بین حدیث و قرآن حاصل می‌شد اصل حدیث را ارجح میدانست (۱) بمقتیده شافعیان مجموعه احادیث مظهر تمدن اسلام هستند و بنابراین برای اوضاع و احوال مملکت اسلام متناسب‌تر

۱- ابو حنیفه نعمان از ائمه اربمه اهل سنت مذهب حنفیه منسوب است تولد ۶۹۹ توفی ۷۶۷ م. اصلاً اهل دهران متوفی در بغداد - مجلس درس او در نشر و تدوین علم فقه و علوم دینی اسلامی بزرگترین عامل بوده است.

۲- مالک بن انس الاصبیحی المدنی : تولد ۷۱۵ توفی ۷۹۵ م. در مدینه تولدگردید. اصلاً از اولادحمویه یمن است. مذهب مالکیه منسوب باوست و کتاب معروف او «الموطا» متضمن احادیث و احکام فقه مالکیه است.

۳- محمدبن ادریس الشافعی تولد ۷۶۷ م. توفی ۸۲۰ م. در مکه زندگانی میکرد نخست در بغداد و سپس در مصر میبود و در آنجا وفات یافت. مذهب شافیه منسوب باوست. گویند اول کسی است که علم فقه را مدون ساخت. از مؤلفات او کتاب (الام) است.

میباشند و هر چند شافعی در زمینه حدیث آزادتر است معذک عمل به رأی را بهر صورت رد نمیکنند و تحقق و بحث در اصول دین را بطور کلی مردد میدانند. مکتب شافعی هنوز در مصر سفلی و شرق آفریقا و عربستان جنوبی و فلسطین و شام و جنوب هندوستان و هند شرقی (اندونزی) رواج بسیار دارد.

مکتب حنبلی از مکاتب ثلاثه دیگر ظاهری تر و خشک تر است. این مکتب در بغداد (۷۸۰-۸۵۵ م) در ایامیکه خلیفه هرون الرشید به عیش و نوش میگذرانید بوجود آمد. احمد بن حنبل^۱ که یکی از شاگردان شافعی بود از اوضاع اجتماعی بغداد متأثر گردید و مذهبی تأسیس نمود که از مشرب استادی سخت تر و خشک تر بود و نسبت باجتهاد و عمل به رأی مخالفت شدید بر ازا داشت و با معتزله خصوصاً خاصی میورزید و به نص ظاهر الفاظ و آیات قرآن و احادیث معتقد شده هیچ گونه تأویل و تفسیری را جایز نشمرد. چون قول معتزله را در حدوث قرآن و مخلوقیت آن کتاب انکار کرد خلیفه عباسی المأمون^۲ او را به تازیانه تأدیپ فرموده محبوس ساخت. فقه و عبادات مذهب حنابل در حجاز مخصوصاً در مکه و مدینه و سراسر کشور سعودی عربی معمول و متبع است زیرا که نهضت وهابیه^۳ در دوست سال قبل برای احیای مذهب حنبلی بوجود آمد.

راز توفیق الاشعری را در نشر مبادی کلامی خود باید در زمینه این مذاهب اربهمه گاهم ساخته بودند ملاحظه کرد. این مرد متکلم در عراق در حدود سال ۸۷۳ م تولد یافت و در بغداد سکونت اختیار کرد و هم در آن شهر سال ۹۳۵ یا ۹۳۶ م وفات یافت. وی یکی از دو نفر عالم بزرگ اسلام و ائمه متکلمین است که از دیگران معصوم تر و عظیم ترند. اول امام دوم (شیخ فزالی)، اشعری بعد از آنکه سالیانی چند مبادی معتزله را تعلیم یافت و از حامیان آن مکتب بود در سن چهل ناگهان برخلاف آن فرقه قیام کرد و بشدت آنان را تخطئه نمود. و خود يك مکتب کلامی خاصی ابداع فرمود که مابین اصحاب رأی و اصحاب حدیث تلفیق می کند. پایه عقاید او بر این مبادی است که باری تعالی نه فقط واحد است بلکه کل فی الککل است - حیات و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و کلام هفت صفات خاصه ذات الهی است و خارج از دائره زمان و مکان همه ناشی از وجود الهی هستند. خدای تعالی انسان را با اعمال او خلق فرمود و ابناء انسان با استقلال ذاتی خود نمیتواند ببینند و بشنوند، بدانند و بخوانند مگر آنکه خداوند برای آنها مقدر فرموده باشد. پس الله تعالی علت العلل و مسبب

۱- احمد بن حنبل، تولد ۷۷۰ توفی ۸۵۵ م. در بغداد متولد شده در طلب احادیث و اخبار دینی در اطراف ممالک شام و یمن مسافرت کرد. مذهب حنبلیه منسوب باوست و کتاب او (المسند الامام احمد) از کتب معتظمه علم حدیث است.

۲- المأمون - مأمون فرزند هرون الرشید خلیفه عباسی ۸۳۳-۷۸۶ م از مادی ایرانی تولد یافت ازینرومحببت ایران و ایرانیان موصوف بود. بمنصب معتزله در کلام معتقد گردید. عصر او زمان انتشار علم و دوره ترجمه علوم از السنه یونانی و هندی و فارسی است.

۳- وهابیه - از فرق جدید اسلام است که یکی از متفکرین عرب بنام محمد بن عبدالوهاب (۱۷۸۷-۱۷۰۳ م.) تأسیس کرد و دشمنان آن فرقه آن را بنام وی خواندند ولی بیرون آن مبادی که اکنون مذهب رسمی دولت عربی سعودی و مردم نجد و حجاز است طریقه خود را «محمدیه» می نامند و تعالیم امام ابن تیمیه قبل او احمد بن حنبل و ا پیروی میکنند.

الاسباب کل حوادث در هر انسان است. این فلسفه (که تا حدی شمای از فلسفه هندو در انعکس می‌آورد) اشمری را موفق ساخت که زمینه منطقی برای تمام تعلیم اهل سنت و جماعت فراهم سازد. خواه قرآن و خواه از حدیث اقتباس شده باشد. مثلاً گفت که چون باری تعالی مسبب همه وقایع و حوادث داخلی و خارجی است و اوست که برای انسان مقدر فرموده در معرفت الهی اندیشه کنند و الله تعالی را چنانکه در قرآن وصف شده بشناسد و خداوند فی الحقیقه بر فراز عرش قرار می‌گیرد و او را دست و پا و چشم و گوش و سایر اعضاء و جوارح نیست و بر این قرآن مجید نیز ناطق است. لیکن چون قرآن می‌فرماید که خدای تعالی در عالم بچیزی شبیه و مانند نیست (لیس کمثله شیء) مرد مؤمن باید بآنچه گفته‌اند ایمان آورد و بدون چون و چرا با حکام الهی تسلیم گردد. و هم چنین تصور مفاد حقیقی جنت و جهنم را که در قرآن مذکور است باید بعینه همانطور که در کلام الهی ذکر شده قبول نمود و مرد مؤمن در فردوس برین توفیق بقاء حق تعالی را حاصل خواهد کرد در حالی که او جل شانه بر عرش عظمت خود قرار گرفته است. هر چند نباید فرض کرد که قرب حق و جلوس او بر عرش عظیم مشابه دیدن و نشستن است که از امور ختمی دنیوی می‌باشد. اشمری درباره ازلت قرآن بر آن شد که کلمات و معانی آن در علم خداوند از ازل وجود داشته. لکن آن حروف و سطوح که بر صفایح اوراق نگاشته شده و از روی آن کلمات و آیات را در این جهان مینویسند و تلاوت میکنند مخلوق انسانی است و امری ارضی و دنیوی می‌باشد. این طریقه که اشمری وضع نمود، مسئله غامض مخلوقیت و یا ازلت قرآن را بنحو احسن حل کرد و در تمام عالم اسلام مقبول خاص و عام گشت. بالاخره این قاعده که حق تعالی علت هر عملی از خیر یا شر است و اشمری با کمال جرئت و جسارت آنرا وضع نمود مستلزم این معنی است که خداوند کافرا را به کفر خود خلق فرمود ولی او را در عین حال مشغول و معاقب عمل خود قرارداد. و این قضیه را به مکیف و بیچون و چرا قبول باید کرد زیرا علت و سر آن جز بر ذات احدیت بردیگری معلوم نیست. و انسان بکنه علم الهی نمیتواند برسد و نباید جسارت نموده در صدد کشف آن راز برآید.

صوفیه

تحولات فکری و عقلی که در زمینه قهوه کلام بشرحی که ذکر شد عارض جامعه اسلام گردید جنبه عملی داشت و بیشتر بر زندگی خارجی مسلمانان مربوط بود ولی درون فکر و داخل ضمیر ایشان را احساسات و عواطفی طبیعی برمی‌انگیخت که میخواستند حقیقت دین خود را درک نمایند. مسلمانان خاصه آنانکه به بازاری قبول دین حنیف کرده و در نواحی ممالک مسیحی و یهودی زردشتی مذهب ساکن بودند از آن ادیان قدیمه فی الجمله اثری در روح و فواد خود نقش گرفته بودند. سیمای راهبان و مرغان مسیحی که در صومعه‌ها و مناره‌ها عمری به عبادت و زهد بسر می‌بردند موجب تفکر و اندیشه ایشان میگردد. همچنین مطالعه مبادی فلاسفه یونانی که در آن کشورها رواج داشت مانند فلسفه افلاطونیه جدید در مغرب و هندوئی و بودائی در مشرق باعث تعمق و تدبیر ایشان می‌شد این بود که پس از چندی اثر این افکار در سراسر مملکت اسلام ظاهر گردید. صوفیه عهد نخستین که لقب خود را از کلمه «صوف» یعنی (پشم) اقتباس کرده بودند (از آنجا که به جامه خشن از مو یا پشم غیر ملون ملیس بودند) در قرن هشتم میلادی در مملکت اسلام

بظهور رسيدند ولي نبايد آنها را قديم‌ترين زهاد اسلام دانست چه هم در عصر خلافت اموي درميان مسلمانان شام افرازي بظهور رسيدند که تحت تأثير و تقليد از نساك و عباد نصاري که با لباس پشمين در اطراف جهان مي‌گشتند دست گدائي دراز کرده بدستور انجيل زندگاني را پيوسته با حلاوت اسامي و القاب لطيفه آلهي بسر ميبردند و خود را تفويض مشيت و تقدير او کرده و باميد عنايات والطف حضرتش دل خوش بودند و آنطور زندگي ميکردند که عيسي پايان تعليم داده و گفته بود «در اندیشه فردا نباشيد زيرا که فردا اندیشه خود را خواهد کرد بدی امروز برای امروز کافي است» متى ۳۴۶ و همان گونه که تائويست‌ها Taoists در چين و مهاويرها^۱ Mahavirsa در هند زندگاني ميکردند ايشان نيز مانند آنها بکلي از قيد حظوظ و لذائذ اين جهاني رسته و جوع و مرض و ملامت و دشنام خلائق را سهل شمرده و کالميت بين بدی الفصال خويشتن را تفويض مشيت الهی کرده بودند .

صوفيه که بعداً از ميان اين جماعت زهاد برخاسته بودند بزودي يك رشته مبادی و حقايق عرفاني و عقلی بوجود آوردند که آنها را درست مانند تائويست‌های چين وارد مرحله تفکر و مراقبه نمود. مبادی فلسفی چند مانند افلاطونيه جديد و کنوسيزم و بودائي و هندويی برای آنها اصول عميق و مباني لطيف فراهم ساخت .

تشكيلات ديرها و صوامع راهبان نصاري برای آنان سرمشق سازماهای مشابه مانند خانقاهها و تکيا گرديد . همانند ايشان جامه پشمين برتن کردند و مثل ايشان تجرد و تفرد اختيار نمودند. ساعات طولاني را صرف شب زنده‌داري و عبادت و ذکر نمودند و جله‌های مثوالي بمراقبت و تفکر پرداختند . و در حدود قرن دوازده ميلادی صوامع و سازماهای «اخوان» تأسيس کردند که همه مجتمعاً به عبادت و اعمال قيام ميکردند و درست مانند کنيه‌های نصاري در آن هم آهنگ سماع نعمات موسيقي هناساکين را بجای آوردند . مقصد نهائی ايشان از اين سير وسلوك آن بود که هم در اين جهان و قبل از رسيدن اجل بحق واصل شده و نقد وحدت حاصل نمايند . از آنجا که در مبادی اسلام کمتر قواعد روشن و خطوط برجسته برای سير وسلوك ايشان وضع شده بود ايشان بدستباري حبل - المتين شريعت اسلامي بطرف مبادی عرفان و اصل وحدت وجود رهپار گشته و همه جا بوضوح تأثيرات فلسفه افلاطونيه جديد و مبادی زهد و رهبانيت نصاري و بيمه‌اثر فلسفه بودائي از نوع مهابانا و طريقه هندويزم برونش و دانتيك Vedantic در افکار و اعمال ايشان نمايان بود .

ظاهراً صوفيه اوليه بيشتر در بي تفکرات عرفاني مرشدی از اهل مصر رفتند که او را ذوالنون^۲ لقب داده‌اند (که شايد يونس مصريان شمرده می‌شد). اومي گفت خود دوستی و نفس پرستی

۱- تائوييزم Taoism مذهب عامه مردم چين و مبنی بر برستش ارواح و طبيعت و احترام به اجداد و گذشتگان است . مبادی اين دين را حکيمي بنام لاوتسو Lao.tesu در قرن ششم ق.م. وضع نمود .

۲- مهاوير بزبان سانسکریت يعنی «پهلوان بزرگ» نام حکيمي است که در قرن ششم ق.م. در هندوستان فرقه جينييزم را بوجود آورد .

۳- ذوالنون مصري ابو الفاضل المصري از بزرگان اوليه تصوف و مؤسسان آن طريقه است . در حدود ۸۶۰ م. وفات يافت .

ذنبی عظیم است و روح باید در باری تعالی مستغرق گشته و با حق وحدت کامل عرفانی حاصل نماید. البته ذواتون مصری و دیگر صوفیه تصور کردند که استنراق روحانی و وصول بمقصد دفعةً واحده بدون تهیه مقدمات و آمادگی طولانی میسر نیست و سالک باید از مراحل عدیده بگذرد. و چنانکه یکی از مشایخ ایشان موسوم به حارث المعاصی البصری^۱ (متوفی ۸۵۷ م) گفت مرد صوفی مانند مسافری است که در وادی طریقت بسوی مقصد حقیقت رهسپار است و در بین راه منازلی چند دارد و او را راهنما و پیر دیری باید تابهدایت اواز آن منازل بگذرد و آن منازل عبارت اند از توبه - تقوی - ترک - فقر - صبر - توکل و رضا. و این مراحل سیمه را مرد صوفی باید به پیماید تا آنکه به سر منزل نهائی که عبارت از معرفت و حقیقت است برسد. وصول باین مقصد اعلی مستلزم تحمل مراتبی بسیار است مانند خوف، رجا، محبت، انس تا آنکه خداوند او را بدرجه وصول برساند. این حالت وصول بصورت مستی روحانی حالتی از جذب است که در آن حالت نور الهی سربای وجود عارف را روشن می سازد و طلعت مشرق حقیقی که مقصد اعلی و هدف انسانی موجدان جهان است ناگهان جلوه گر میگردد.

لکن باید گفت که بعضی از صوفیه در واقع موحد بمعنای اصطلاحی کلمه نبوده اند حقیقت محض را نازل نزه باری تعالی میدانستند و وقتی نفوذ و مبادی بودائی بخاک عراق (بنداد) سرایت نمود بعضی از صوفیه بی باکانه بآنها نزدیک شدند (همانها که بعدها متهم به زندقه شده اند) و مدعی گشتند که مقصد اصلی از سیر و سلوک فنای مطلق نفس است. این افراطیون صوفیه نزد علمای ظاهر اسلامی کافر شمرده شدند. یکی از ایشان نیز بدرجه شهادت رسید و او مردی صوفی ایرانی بنام (الحلاج)^۲ که در سال ۹۲۲ او را تازیانه زده و بدار آویختند. زیرا وی علناً فریاد برآورده دعوی «انا الحق» کرده بود زیرا در عرف و اصطلاح عامه او «حق» نامی دیگر از «الله» است و از این رو گفتند که (او دعوی الوهیت کرده) و سرانجامش به کفر و الحاد کشیده است. آنها این معنی را درست در نظر گرفته بودند که حلاج بر حله ای رسیده بود که در آن مرحله مخلوق و خالق یکی میشود ولی از این معنی کفر و دوئیت اراده نکرد و همانگونه که بعد از وی صوفی ایرانی دیگری بنام بایزید^۳ گفت «سی سال طلعت الهی آینه من بود اکنون وجود خودم آینه من گشته است». یعنی آنکه بودم دیگر نیستم زیرا من و (او) گفتن انکار وحدانیت حق است و چون وجود من از میان برداشته شده هستی الهی آینه وجود خود گشته است از این رو میگویم که من آینه خودم و خداست که بزبان من سخن می گوید و منی در میان نیست».

۱- حارث بن اسد المعاصی توفی به ۲۴۳ هـ از مشایخ صوفیه اوایل است و بررد متکلمین و مخصوصاً معتزله برخاسته در صبره تولد و در بغداد وفات یافت از کلمات عالی او است، «خیار هذا الامه للذین لا تشغلهم آخرتهم من دنایم و لا دنایم من آخرتهم».

۲- حسین بن منصور الحلاج البیضاوی توفی بسال ۳۰۹ هـ از مشایخ صوفیه و زهاد است که از بیضا شیراز رانده شده و در بغداد می زیسته و در سال ۲۹۹ مبادی خود را اظهار داشت در زمان المقتدر خلیفه عباسی او را محکوم بقتل کرده بدار آویختند.

۳- بایزید بسطامی، منصور بن عیسی از اجله مشایخ صوفیه در خراسان تولد و قبر او در بسطام است.

بموجب تحقیقاتی که در آثار و کلمات حلاج بعمل آمده معلوم میشود این مرد صوفی از وحدت عارفانه اتحاد پاکیه خالقه را اراده کرده است یعنی از کلمه (کن) که در قرآن در بیان تولد عیسی و بمث او آمده وحدتی که بوسیله اتصال روحانی به کلمه الهی حاصل میشود قصد کرده. نتیجه آن کلمه کلی و ابدی امر الهی همانا وصول به کمال روح الهی است و در نفس عارف که از آن کلمه وصال حاصل میشود چنانکه در قرآن شریف آمده است یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی ۸۷/۱۷ و چون صوفی باین مرتبه رسید اعمال او همه اعمال الهی است. نزد حلاج توحید و اتصال با روح الهی مانند اتصال عاشق بمشوق است و در اشعار خود گاهی از درد و الم فراق یعنی عدم اتصال با محبوب روحانی شکایت میکند و گاهی از حضور او و تمت وصل باو با لطافتی هر چه تا متمرنمه سرائی مینماید و میگوید: بینی و بینک انی بحاجتی فارفع بلطفک انی من البین. و نیز میفرماید:

انا من اهوی و من اهوی انا نحن زوجین حللنا بدنا
فاذا ابصرتنی ابصر ته و اذا ابصر ته ابصر تننا

با آنکه حلاج را به تهمت زندقه و کفر محکوم و مصلوب ساختند معذالك افکار لطیفه او در کلمات بسیاری از شعرای ایران منعکس است. عارف مشهور جلال الدین رومی^۲ که سیصدسال بعد از حلاج ترانه‌های پروجد و حال خود را در مثنوی معنوی سروده و همچنین فرقه مولویه در ادبش ترکیه منسوب باو هستند همان افکار حلاج را جلوه‌گر فرموده است.

یس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم انا الیه راجعون
جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز آب را از جوی کی باشد گریز
آب کوزه چون در آب جو شود محو گردد دروی و جو او شود
وصف او فانی شد و ذاتش بقا زین سپس نه کم شود نه بد لقّا
در معانی قسمت و اعداد نیست در معانی تجرید و افراد نیست
گرتو صد سبب و صد آبی بشمری صد نمائد یک شود چون بشمری

رومی در خاتمه کتاب بزرگ جاویدانی خود از «نی» برای درویشان نغمه ساز کرده است از اینرو در فرقه مولویه این آلت موسیقی رمزی مقدس است. نغمه نی نشانی از عشق بحق است و در اینجا میفرماید:

بشنو از نی چون حکایت می‌کند و از جدائیها شکایت می‌کند
کز نیستان تا مرا ببریده‌اند از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند

۱ - اشاره است به آیه شریفه، قالت رب انی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذا لک الله یخلق ما یشاء اذ اقضی امرأ فانما یقول لکن فیکون.

۲ - مولانا جلال الدین محمد البلخی الرومی صاحب مثنوی معروف از کبار مشایخ صوفیه است. دربلغ سال ۱۲۰۷م تولد و در قونیّه به سال ۱۲۷۳م وفات یافت و از بلغ به بغداد و دمشق و لاریندا و قونیّه مسافرت کرد و در آن بلاد بتدریس علوم ظاهری پرداخت تا آنکه عاقبت دست ارادت بشمس الدین تبریزی داد و در طریقه صوفیه درآمد و کتابها و رسالات بسیار از او باقی است.

تا دهم من شرح درد اشتیاق	سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
ای طیب جمله علت های ما	شاد باش ای عشق خوش سودای ما
ای تو افلاطون و جالینوس	ای دوی نخوت و ناموس ما
کوه در رقص آمد و چالاک شد	جسم خاک از عشق بر افلاک شد
طور مست و خسر موسی صفا	عشق جهان طور آمد عاشقا
همچو نی من گفتنی ها گفتمی	با لب دمساز خود گسر جفتمی

اقتباس بسیاری از این معانی از فلسفه هندو بخوبی واضح است و حقیقت آنست که نزد صوفیان و فرق دراویش هر فکر و اندیشه را که نشانی از وحدت داشته و با مبادی ایشان سازگار بوده باکمال شوق می پذیرفته اند. آنها طالب وحدت روحانی و وصل با معشوق ازلی بوده اند. سالکان این طریق بهر نام و نشان و بهر شهر و دیار که منسوب باشند همه باهم متحد و پیوسته اند.

یکی از مشاهیر صوفیه محی الدین عربی^۱ متولد ۱۱۶۵ م در این باره چنین میگوید:

لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي	اذا لم يكن ديني الى دينه دان
فاصبح قلبي قابلاً كل صورة	فمرعي لنزلاً وديراً لوهياني
و معبد اوثان و كعبة طائف	و الدواح تورية و مصحف قرآن
ادین بدین الحب كيف توجهت	ركائبه فبالحب ديني و ایمانی

مسلك جمعی غزالی

بعد از آنکه نزاع وجدال بین ارباب حدیث و اصحاب رأی بدرآزا کشید و نیز فقها و صوفیه دو طریق مختلف پیش گرفتند، فلسفه امام الغزالی^۲ مانند کلمه ناحیه حلال مشکلات و قاضی اختلافات گشت و از آنجا که این مکاتب گوناگون علوم اسلامی را از تنگنای مجادله و مباحثه که همه بعد از امام اشعری در آن ورطه فرو افتاده بودند نجات داد مسلمانان او را به (محی الدین) ملقب ساختند^۳.

۱- محی الدین بن العربی ابوبکر محمد بن علی ابیطائی الاندلسی، از بزرگان و ائمه متکلمین و متصوفه در اندلس بسال ۵۶۰ هـ متولد شد و در ۶۳۸ در دمشق وفات یافت و بمشرق مسافرت کرد و در دیار مصر و شام و مردم عراق و حجاز سیاحت نمود. گویند چهارصد کتاب تألیف کرده است از آن جمله «الفتوحات المکیه» و «فصوص الحکم» او دیوان شعراست که مکرر بطبع رسیده اند.

۲- الامام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی متولد در طوس خراسان بسال ۵۵۹ و متوفی در همان شهر بسال ۱۱۱۴ م.

(غزالی به تشدید و تخفیف هردو وارد است) از بزرگان فلاسفه و متکلمین عرب است. در نیشابور تعلیم یافت و در نزد خواجه نظام الملک وزیر شأن و عزت بسیار یافت. در مدرسه نظامیه تدریس میفرمود، سپس به شام و فلسطین و مصر و حجاز مسافرت کرد و بطریق صوفیه پیوست. کتاب احیاء علوم الدین برپای وکیمیای سادات بفارسی از اعظم تألیفات اوست.

۳- ظاهراً مؤلف را در لقب الغزالی سهوی روی داده است زیرا که امام غزالی در عالم اسلام به «حجة الاسلام» ملقب است و لقب محی الدین نداشته.

قدرت علم و ارزش عمل او در زمان حياتش شناخته نشد بلکه بعد از وفات او مذهب جمعی او در سراسر محروسه اسلام بسط و انتشار یافت و اساتید اندک اندک به مرتبه حکمت و دانش او پی بردند .

غزالی در قریه ای از کشور ایران (طوس) در ۱۰۵۸ م متولد گردید ولی صیت شهرت او در ممالک دیگر انتشار یافت . در آخر الامر بوطن خود برگشته و در ۱۱۱۱ م در طوس جهان را بدرود گفت^۱. وی پس از آنکه در آغاز عمر علم فقه را بطریقه شافیه آموخت نزد یکی از ائمه متکلمین اشعریه در علوم کلام استاد گشت و به سمت مدرس در مدرسه نظامیه^۲ که بنا بر آگاهی در بغداد تأسیس شده و کلام و فروع و اصول در آنجا بیشتر تدریس میکرد ندهوت گردید و مدت چهار سال در آنجا به تعلیم و تدریس اشتغال داشت ولی در آنجا برای او جذب و حالی روحانی دست داد چندانکه از مباحث کلامی و مساجرات لفظی خسته گردید و در او حال شک و شبهه ای ایجاد گشت پس در مرحله تصوف قدم نهاد . قوت طلب و نیروی سیر و سلوک عقلانی او بسیار قوی بود ولی جسماً و روحاً طاقت تحمل شتاند روحی را نیاورده از پا در آمد . بعدها هنگامی که به پنجاه سالگی رسیده بود و بمرگ نزدیک می شد درباره خود چنین نوشته است ،

«ولم اذل فی هفوان شبابی منذ را هت البلوغ قبل بلوغ المشرین الی الان و قد اناف المن علی الخمین اقمتم لجة هذا البحر العمیق و اخوض عمرته ، خوض الجسور لاخوض الجبان الحذور و اتوغل فی کل مظلمة و اتهمج علی کل مشکلة ، و اقمتم کل ورطة ، و انغمص عن عقیده کل فرقة ، و استکشف اسرار مذهب کل طائفة ، لامید بین محتی و مبطل و متضمن و مبتدع لاغادر باطنی الاواحب ان اطلع علی بطانیه ، و لا ظاهری الا واریدان اعلم حاصل ظهارته ، و لا فلسفیا الا و اقصا الوقوف علی کنه فلسفته ، و لا متکلماً الا و اجتهد فی الاطلاع علی غایة کلامه و مجادله ، و لا صوفیا الا و احرس علی المشور علی سر سفته ، و لا متعبداً الا و انزعج ، مارجع الیه حاصل عبادته ، و لا زنديقاً معطلاً الا و انحمس و رائة للثبته لاسباب جرأته فی تعطيله و زندقته ، و قد کان التمتعش الی درک الحقایق الامور دابی و دیدنی»^۳

پس توجه او به عالم عرفان در بقیه عمر امری قطعی گردید . وی تدریس و مدرسه را رها کرده از بغداد عازم شام شد و در آن بلاد در بناء ارشاد بران طریقت به طلب حقیقت می رفت تا بدرستی بداند که آیا تعالیم ایشان منطبق با حقایق شریعت میشود یا نه ۱ باری بعد از دو سال سعی و مجاهده و مراقبت و خلوت و دعا و مناجات بمزم زیارت بیت اله عازم مکه گشت و از آن پس بزادگاه خود (طوس) بازگشت در بقیه حیات غزالی مردی متصوف است که شروع به تألیف و تصنیف فرمود . هر چند بر حسب امر سلطان بارو دیگر اندک زمانی به کار تدریس اشتغال جست ولی دوامی نیاورده خلوت و تفکر

۱ - برای شرح حال غزالی و اطلاع اجمالی بر افکار و عقاید او رجوع شود بتاریخ العرب

تألیف فیلیپ حتی (ترجمه بمربی ص ۵۲۰).

۲ - مدرسه نظامیه در بغداد تأسیس وزیر بزرگ خواجه نظام الملک حسن بن علی بن اسماعیل الطوسی تولد بسال ۱۰۱۸ م توفی ۱۰۹۲ م که از وزراء بزرگ سلجوقیه است و بدست یکی از فغانیان اسماعیلیه بقتل رسید . این مدرسه مرکز تعالیم عالیه علوم اسلامی بود .

۳ - المنقذ من الضلال ، مقدمه ، طبع مصر .

وتجرد رادرگوشه انزوای موطن خود بردیگر امور ترجیح داد تا اینکه درس پنجاه و سه مرگه اودا در ربود.^۱

بزرگترین تألیف و مجموعه تملیم او کتاب «احیاء علوم الدین» است. جوهره تملیم اودر این کتاب در دیگر تصنیفات او آن چنان مشهود میشود که وی در کلام پیرو اصول امام اشعری است ولی آنرا احیا کرده یعنی از مباحث جدلی و مشاجرات کلامی پیراسته و به زینت عرفان صوفیان آراسته و حیاتی جدید بدان عطا فرموده است.

با آنکه وی اساساً عالمی متدین و پیرو راه شریعت است ولی با اصول ظاهری مبادی خشک سنیان چندان موافق نمی باشد. در عالم تشبیه وی مانند فرقه علماء آلمانی است که آنها را پیست Pietists یعنی «متقین» می نامند که بعد از مکتب مباحثات لوتر (مصلح پروتستانی)^۲ در آن دیار ظهور رسیدند و اصلاحات مذهبی آلمانها را با قشری محکم از ثنولوزی و عبادات و مناسک باصلاح آوردند. ترک نفس غزالی بعینه مانند ایشان ناشی از این اصل میباشد که دین و شریعت بدون عمل صالح از حقیقت دور است و نزد ایشان عقل انسانی بلکه سراسر حیات او خالی از روح الهی امری عبث و لغو میباشد. و علت فانی قوانین و احکام مکاتب فقهیه اگر با حقیقت معرفت همراه نباشد امری ظاهری و بی فایده خواهد بود و علم و فلسفه هم اگر راهبر بخداشناسی نگردد و زنی و قیمتی نخواهد داشت.

غزالی وقت بسیار صرف کرده و مبادی فیلسوفان اسلام را که به پیروی از ارسطو^۳ سخن گفته بودند تجزیه کرده و آنرا ابطال نمود و ثابت کرد که آنها همه اقوالی متضاد و متباین با یکدیگر و مخالف با حقیقت دین است. غزالی معتقد است که عالم حادث است و آن را مشیت خالق باری تعالی از نیستی بهستی آورده و رابطه بین آدمی و معبود او که خالق او و آفرینگار عالم است باید بر اساس اخلاق فاضله و اعمال صالحه استوار باشد. برای عبد کافی نیست که خدا را بر طبق قوانین شریعت عبادت کند و به موازین کلامی که در معرض رد قبول است اکتفا نماید، بلکه بنده صالح باید از مصمم فواد خود ایمان بیاورد، هرچند که از جزئیات و دقائق علم تفسیر قرآن یا از تحقیقات متکلمین بی بهره مانده باشد. حقیقت دین که ممکن است عباد غیر مسلمان نیز خدا را بدان

۱ - در شرح حال النزالی آنچه که مؤلف نوشته است با آنچه مورخین اسلامی ثبت کرده اند در بعضی جزئیات اختلافی بنظر می رسد که شاید مربوط باختلاف روایات باشد. در حال عمر النزالی را پنجاه و پنج سال ثبت کرده اند و بیتی نیز در این باب گفته اند که این است، «نصيب حجة الاسلام ازسرای سینج - حیات پنجه و پنج و ممات پانصد و پنج».

۲ - مارتن لوتر Martin Luther تولد ۱۴۷۳ م آلمانی پیشوای جنبش اصلاح دین مسیحی در آن کشور است. در آغاز او خود را راهبان نصاری بود ولی بعداً از کلیسا منفصل گشت و عقاید آرائی وضع نمود و باسلطه و قدرت پاپ اعظم و اکرام قدسین و نندوبه هبانان و دیگر امور ظاهری کلیسا مخالفت ورزید. توریه را باسلوسی بدیع بزبان آلمانی ترجمه کرد که ترجمه او از آثار عالیه نثر آلمانی است.

۳ - اشاره بمذهب فلسفی است که در اسلام ابو نصر فارابی و شیخ الرئیس ابوعلی بن سینا در پیروی از عقاید افلاطونیه جدید و مبادی ارسطو وضع کرده اند.

مبادت نمایند عبارت است از توبه حقیقی از گناهان و تصفیه قلب از هر چیز غیر از محبت حق است، تا آنکه بوسیله انجام اعمال دینی دارای ملکه راسته فضیلت و تقوا بشود. در این جاست که به اعتقاد غزالی روش صوفیان در ریاضت نفس و مراقبت و خلوت اگر از روی عقل سلیم و علم مستقیم انجام پذیرد هر آینه نفی روحانی خواهد داشت و باعث نجات و فلاح خواهد گردید. همچنین ارکان خمس (فروع دین) که روش و سنت مسلمانان در واجبات و فرایض دینی است نیز برای تکمیل نفس بسیار سودمند است بشرط آنکه مرد مسلم نخست باحضور قلب و نیت درست آنها را بعمل آورد، تنها بدین طریق است که مسلمانان را امید نجات از عقبات روز قیام میسر است و لا غیر.

سختی و صلاحتی که غزالی در انتقاد از فقها و علماء ظاهر و متکلمین و فلاسفه بکار برد و آنها را فاقد حرارت ایمان و سخنانشان را موجب کفر و زندقه شمرد سبب شد که کتب او در آغاز کار مورد حمله و اعتراض علماء ظاهری قرار گرفت ولی پس از آنکه بار دیگر محل مطالعه و تدقیق اهل علم شد کل طوایف اسلام باستثنای بعضی فرق فقهیه ظاهریه در ممالک بیدیه مانند اندلس همه به فضیلت و قدس و صدق کلام او اقرار کردند. عاقبت غزالی بمقام بزرگترین عالم متالیهن اسلام برگزیده شد و او را مانند یکی از اولیاء حق ستایش کردند.

همانگونه که در باب مکاتب و مشارب مذهب کاتولیک از حدود و اصول موضوعه سنت اکیسائی فراتی نرفته‌اند همچنین متکلمین و روحانی جهان اسلام نیز از چهار دیوار تعاریف و کلیاتی که امام غزالی وضع کرده تجاوز ننموده‌اند و خلاصه آنکه همه کلام او را در مسائل علوم روحانی قطعی و نهائی میدانند.

شیعه یا معتقدان بحق وراثت

غزالی امامیه یا شیعه (تعلیمیه) را نیز مورد انتقاد قرار داده و ایشان را مسبب انشقاق در عالم اسلام می‌شمارد. بدیهی است سخنان او مورد توجه آن طایفه قرار نگرفت. شیعیان علی که امروز عددشان به بیست میلیون میرسد^۱ و آنها را «خاصه» می‌گویند و بزرگترین فرقه مخالف عامه هستند و تاریخ ایشان آمیخته بمصائب و حزن و اندوه میباشد اکثریت عالم اسلام همیشه آنها را مورد نکال و عقاب قرار داده‌اند ولی چون نهضت شیعی هم از بدو تاریخ اسلام آغاز شده است و شیعیان مدعی اموری

۱- سنت تماس اکیسائی St. Thomas of Aquinas تولد ۱۲۲۴ م. توفی ۱۲۷۴ از جمله متالیهن و علماء کلامی دیانت مسیحی است و در قرون وسطی در عالم غرب مبادی او مورد قبول خاص و عام قرار گرفت.

۲- بعضی سخنان مؤلف در باره طایفه شیعه امامیه که در این باب آمده ناشی از قلت تحقیق و فقدان تدقیق است و ما در این حواشی سهواً و احیاناً اشاره کرده‌ایم از جمله عده شیعیان رادر جهان ۲۰ میلیون می‌شمارد، در صورتیکه این آخرین آمار شیعیان ایران میباشد و لاغیر علاوه بر ایران ۵۰ درصد سکنه عراق و ۳۰ درصد سکنه افغانستان و چهل درصد سکن شام همه شیعه هستند باضافه در حدود ۱۲ میلیون احصاء تقریبی نفوس شیعه در هندوستان و پاکستان است که مجموعاً رقمی در حدود پنجاه میلیون نفوس تشکیل میدهد.

هستند که مبتنی بر قاعده حق و عدالت است و با طغیان و سرکشی توأم بوده مخالفان و متقدان آن جماعت همه در عین اینکه عقیده ایشان را فاسد میدانند معذالت آنرا جالب قلوب و جاذب افکار می شمارند .

بر حسب عقیده شیعیان محمد بنی پینهمبر اسلام است و علی ابیطالب ابن هم و داماد او امام بحق که از طرف خداوند بولایت یعنی برهبری مسلمانان مأمور شده ازینرو او را امیرالمؤمنین و «مولای متقیان» لقب داده‌اند و برآند که قبل از وفات محمد که قلب او معرض الهامات حق است علی را بجانشینی (خلافت) خود انتخاب فرمود تاآنکه پس از وی دین اسلام را در سراسر روی زمین برقرار فرماید. از اینقرار حق امامت را امری الهی و فریضه‌ای آسمانی میدانند برخلاف عامه که حق خلافت را امری دنیوی دانسته و آنرا به دیگران واگذار کردند. جماعت خاصه یا شیعه حدیثی درست دارند و آنرا از روایات صحیح میدانند که محمد در هنگام مراجعت از مکه بمدینه پسال حجة الوداع سه ماه قبل از وفات خود به مسلمانان فرمود من بزودی بجوار حق خواهم رفت وانی تارك، فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی^۱.

در این مقام شیعه روایاتی دارند که منقول از محمد و علی است ولی عامه آنها را قبول ندارند و آنرا مخالف نص قرآن میدانند اینکه محمد فرمود که «آسمان صمد خواهم کرد» مستلزم آن است که در ازل مانند يك وجود الهی از آسمان بزمین مبدوء فرموده باشد. این معنی را اگر دقیقاً تجزیه و تحلیل کنند همچو مستفاد میشود که در هنگام نصب علی بامامت و خلافت همان روح فوق‌الطبیعه و نور الهی را که در او بود به علی منتقل ساخت (و این مانند قول کاتولیک‌ها است که گویند عیسی از قوه الهی خود در قیصاریه، به پطرس نوری منتقل فرمود).^۲ پس از این مقدمات این نتیجه حاصل میشود که نصب ابوبکر و عمر و عثمان غصب حق الهی علی است که موجب مقاصد عظیمه در عالم گردید زیرا وقتی که علی بالاخره بصورت ظاهر در مرحله چهارم بخلافت رسید مخالفین او قوت بسیار بدست آورده بودند و ازین سبب خلافت او به ختمی غم‌انگیز یعنی به شهادت او پایان پذیرفت. تمام فرق شیعه باستثنای یکی از آنها^۳ این امر خلافت حق را منموم میدانند و تا کنون آن سه خلیفه غاصب را در هنگام دعا و نماز یوم جمعه لعن میکنند.

بعد از علی دو تن فرزندان او (از بطن فاطمه زهرا بنت محمد) که وارث همان نور و ودیعه قدرت الهی بودند همچنان دستخوش مصائب هم انگیز شدند. فرزند مهتر امام حسن، بعد از آنکه بخلافت نشست در اثر سمایت دشمنان و مخالفان ناگزیر از کارکناره فرمود و با رقیب معارض خود (معاویه) صلح کرد و فرزند کهنتر امام حسین که امام سوم شیعیان است وقتی که در طلب حق و موروث و موهوب خود برآمده بود بفرمان خلیفه اموی (یزید بن معاویه) در مضاف کربلا در سال ۶۸۰ م. او

۱ - این حدیث را ارباب مسندات و مجموعات احادیث سه جزو روایات صحاح و معتبر ثبت کرده‌اند (رجوع شود بصحاح البخاری) ولی در بعضی کتب سنن به این صورت آمده است «کتاب الله و سنتی ...»

۲ - کتاب اعمال رسولان .

۳ - مقصود از این فرقه زیدیه اند که طعن و لعن خلفاء ثلاث را حرام نمیدانند و نسبت بآنها احترام

و فرزند جانش به شهادت رسیدند .

در عصر خلافت بنی عباس همچنان فرقه شیعه مورد عذاب و عقاب خلفا بودند . هر چند در مساعی و مقاصد خود به فرق و شمل گوناگون منقسم گشتند (که عنقریب از آنها سخن خواهیم گفت) ممالک همه فرق شیعه متفق اند که اعقاب حسن و حسین همه اشخاص برگزیده اند که میان ایشان چندتن دارای نور امامت بظهور رسیده اند و همه آن ائمه نور امامت را از علی بمیراث برده و دارای دو صفت مخصوص و متمایز هستند ، یکی عصمت از خطا دوم علم پر کتاب و سنت نبی و این سلسله ائمه و توارث پیشوایان الهی روزگاری ادامه داشته تا آنکه عاقبت بامام دوازدهم منتهی میشود ، که از انتظار غایب گردیده است و ملقب به «المهدی المنتظر» که عنقریب بار دیگر (مانند مسیحا) قبل از قیام قیامت ظهور خواهد کرد تا سلطنت حق را در جهان برقرار سازد.^۱

وفاداری و ثبات اعتقاد شیعیان بائمه خود برحد کمال و تادرجه منصب است و همیشه این طایفه مورد آزار و نکال و عقاب بوده اند و هر وقت که این جور وایفاء بعد شدت میرسیده ، چون ایشان را اصلی متبع است بنام (نقیه) یعنی کتمان عقاید باطنی ، بدان متوسل شده و ظاهر آخود را تابع رسوم عامه نشان میدادند و در باطن بمعتقدات خود همچنان پایدار می مانده اند . ازینرو در گوشه و کنار کشورهای اسلام جماعت شیعه مانند یک حرکت مخفی و مستور باقی بوده اند ولی هر چند که این فشار و ستم اصول نظریات دینی و ایمانی آنانرا محکمتر و استوارتر ساخته است جماعت شیعه چون در صف مخالف عامه بوده اند نسبت باصول کلامی بمباحیان آراء و مباحی لیبیرال بیشتر موافق بوده اند ، مانند معتزله علما و شیعه معتقد به حدوث و مخلوقیت قرآنند و همچنین تا حدی معتقد بآزادی فعل و اختیار فاعلیت انسان میباشد و نیز برآنند که اعتقاد به «عدل» که مستلزم اعتقاد به مسئولیت ایشان در برابر خداوند میباشد یکی از اصول خمس دین است .

۶. تنوع مبادی و مقاصد

میتوان گفت که در قرآن ۱۲ میلادی (ششم هجری) ، افکار اسلامی سکون و استقرار حاصل کرد ، و نزدیک به مرحله کمال نهائی رسید . قبل از آن زمان فاصله بین سنیان و شیعیان به محلولی روشن و نمایان بخوبی مشخص گشته بود . در این عصر اختلافات معینی در صورت «اصول موضوعه» بظهور رسید . و اگر باید نقشی از تطور عالم اسلام در نظر رسم کنیم هر آینه باید این تحولات را بخوبی محل ملاحظه و تدقیق قرار دهیم .

۱- عقیده مسلمانان بظهور مهدی منتظر مستند به حدیثی است که از پیغمبر منقول است و می فرماید که از ولدان فاطمه زهرا امامی ظاهر خواهد شد که نام او نام من و صفات او صفات من است و ی عالم را بعد از آنکه ظلم و جور فرا گرفته از عدل و داد پر خواهد کرد .
در باب امام دوازدهم «محمد بن حسن المنتظر» مورخان و روایان سخن بسیار گفته اند و خلاصه آن این است ، ابوالقاسم محمد بن حسن المکسری در ۲۵۶ هجری تولد و در ۲۷۵ غیبت فرمود آخرین ائمۀ اثنا عشر و امام الهادی و مهدی و صاحب الزمان و المنتظر و الحجت و صاحب الرادیه القاب اوست . در سامره در شمال بغداد تولد گردید و چون به سن نه یا ده سالگی رسید در درباری در خانه پدر دوسامه داخل شده و در آنجا از انتظار غایب گشت . (وفیات الاعیان)

دراویش

بعد از آنکه مبادی صوفیه در آغاز تاریخ اسلام در تأثیر اوضاع و احوال نفوذ امور معنوی و ظاهری تشکیلات راهبان و زهاد نصاری در شام بظهور رسید و مبادی و سازمانهای شبیه به آن به وجود آمد جمعی از گروه سالکان طریق در تحت راهنمایی و ارشاد پیران طریقت روش عزلت و انقطاع پیش گرفته در خلوتخانه ها و خانقاه ها برادروار بیک زندگانی اجتماعی باهمدیگر بسر می آوردند. و در اینجا به افکار و آداب روحانی خود سر گرم بودند. بعضی دیگر که طریق سیر و سیاحت پیش گرفته و عمری را بسر و جهانگردی بسر می آوردند معاش خود را از ممر خیرات و میراث حاصل می کردند. این جماعت را با اصطلاح «درویش» نام نهادند (این کلمه فارسی بمعنی گدای دوره گرد و درپوزه گراست) چون ایشان را خانه خاصی نبود و کسکولی برای طلب همواره در دست داشتند^۱ و غالباً با حرکات و سکنات پر شور و پر حرارت ناشی از جذب وصال اشتغال مینمودند. ازینرو همه جا مورد توجه خاص و عام قرار می گرفتند.

شمار گاهی از ایشان بطنز و عیب یاد کرده و گاهی از ایشان با دلب و حرمت سخن گفته اند. بلبل شیراز شیخ سمدی که خود از معتقدان آن جماعت است و با ایشان در آداب تفکر و مراقبت و تجرد و خلوت شریک و انباز بوده گفته است که درویش حقیقی را از جامه ظاهری او نتوان شناخت آنجا که میگوید^۲، «طریق درویشان ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و تسلیم و تحمل هر که بدین صفتها موصوف است به حقیقت درویش است اگر چه در قیامت اما هرزه گردی بی نماز و هواپرست هوس باز که روزها بشب آرد در بند شهوت و شها بروز آرد در خواب غفلت، بخورد هر چه در میان آید و بگوید هر چه بزبان آید نداشت اگر چه در عیاست.»

پس از قرن ۱۲ میلادی دسته برادران با وفا و درویشان با صفا بصورت جماعات و گروههای چند متشکل گردید که هر جمعی را خانقاهی و لشکری و هر گروه را رسوم و آدابی و هر فرقه را دروحدو سماع حالانی حاصل بود از آنجمله «قادریه» بودند که از همه قدیم ترند. و آن فرقه را در بغداد شیخ عبدالقادر گیلانی ۱۱۶۶-۱۰۷۷ م^۳ تأسیس نمود و دائره آن آنقدر وسعت گرفت که از طرفی شرقاً تا جزیره جاوه و از طرف دیگر غرباً تا الجزیره انتشار یافت. دیگر جماعت «رافیه» اند که در وسط آن قرن شخصی بنام شیخ الرافعی بنیاد نهاد^۴ و نیز فرقه

۱ - بسیاری از طبقات درویشان گدائی را حرام میدانند و بسیاری دیگر از طریق کسب حلال معاش خود را بدست می آورند.

۲ - گلستان - باب دوم اخلاق درویشان.

۳ - شیخ عبدالقادر گیلانی از گیلان نزدیک کرمانشاهان در ۱۰۷۷ م. متولد و در ۱۱۶۶ م. وفات یافت. از مشایخ بزرگ صوفیه. طریقه قادریه منسوب باوست. در بغداد خانقاهی عظیم دارد و از او مؤلفات عدیده باقی مانده است.

۴ - الرافعی احمد بن علی الحسینی امام زاهد مؤسس طریقه رفاعیه متولد به ۱۱۱۸ م - متوفی به ۱۱۸۲ اهل واسط از عراق رانده شد و از مشایخ صوفیه است و قبر او در نزدیکی بصره زیارتگاه است.

مولویه^۱ یا درویشان پیرو مولانا جلال‌الدین البلخی‌الرومی که از اشعار پرمعنی‌مثنوی او ابیاتی چند در صفحات سابق مذکور افتاد. این پیر عالی‌قدر برای مریدان خود نه فقط اشعار مثنوی را به میراث گذاشت بلکه آنها را رهبری فرمود که در سیر و سلوک خود ترنم موسیقی را حلال و مؤثرترین وسیله جذب و حال و مهم‌ترین آداب و رسوم درویشی میدانند و همه حلقه‌زده و به آواز موسیقی و بیاد محبوب ازلی برقص و سماع درمی‌آیند. افراطیون جماعت در اویش با شمنان بودائی فرقی چندان ندارند و درست مانند مرثاضان و سادوهای هند اعمالی بها می‌آورند که موجب دهشت مؤمنان ظاهر پیرست می‌گردد مثلاً اخگر فروزان می‌بلند و با دم مار بازی میکنند و سوزن و سنجاق در چشم خود فرو می‌برند. هر دسته از درویشان را علامات و نشانی خاصی است و پیشوا و مرشد خود را از اولیاء الله میدانند و اورا ستایش می‌نمایند.

تشکیلات درویشان شباهت بسیار با سازمان راهبان و گدایان فرانسیسکان در اروپا دارند و مانند ایشان افراد عادی را در جمع خود می‌پذیرند و در جهان بکار و شغل مشغول اما در وقت معین با آداب طریقه خود اشتغال می‌ورزند مخصوصاً شب هنگام در تکیا و خانقاه‌های خود اجتماع می‌کنند و رسوم و تشریفات با جذبه و حال در تحت ارشاد و هدایت پیر دلیل بعمل می‌آورند.

می‌شاید که این نکته را اضافه بتوان کرد که هر چند بعضی از فرق ایشان که برقص و تنفی اشتغال می‌ورزند یا بر ریاضات شاقه تن خود را بضرر نازیانه و خنجر مجروح می‌سازند بطور کلی وجهه خوبی ندارند، ولی اکثر درویشان که در زوایای خور و گمنامی زندگانی را بعبادت و مراقبت و تجرد می‌گذرانند و کمتر خود را نشان می‌دهند محبوبیت بسیار دارند و غالب مردم بسیار بایشان ارادت می‌ورزند.

فرق شیعه

جو رو جفائی که همواره نسبت به جماعت قلیل شیعه وارد می‌آورند همان نمری که همیشه از عمل جو رو جفا (باقلیت) حاصل میشود ببار آورد یعنی مخفیانه فرقی نهانی تشکیل شد و احیاناً دستجات قاتل (ترورست) از میان آنها بوجود آمد که حتی خود شیعیان آنها را محکوم به انحراف و ضلالت میدانستند. بعضی از آن فرق باطنیه در هیئت اجتماع اسلامی ایجاد شورش و انقلاب کردند و وقتی دولتی غیر قانونی درون دولت رسمی شرعی تشکیل دادند و نواحی وسیع را در تحت تصرف خود در آورده در آنجا حکمرانی نمودند. بعضی دیگر بوسیله خنجر یا زهر مخالفین خود را که غالباً از بزرگان امر یا مشایخ علما بودند در خفیه به قتل رسانیدند. اینها یک دسته از جماعت اقلیت انقلابی بودند که بشدت عمل موصوفانند.

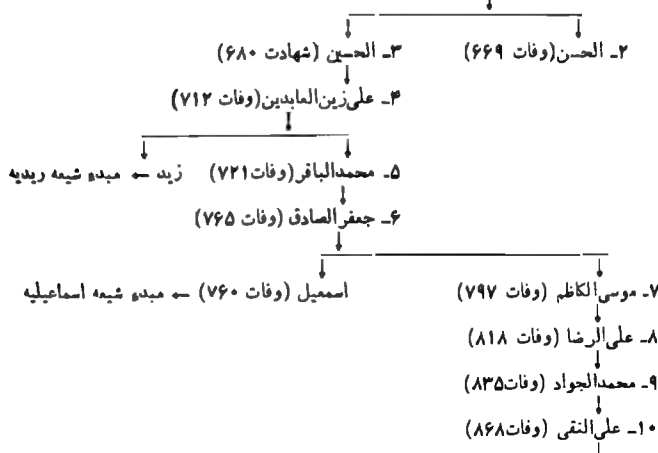
اکنون باید از این فرق مختلف که در دامن تشیع زائیده شد سخن گوئیم و نخست از آنها که جنبه افراطی و غلو ندارند و به صفت اعتدال و میانه روی آراسته بوده اند آغاز میکنیم. برای آنکه - هوأ

۱- مولویه ، نام طریقه‌ای از تصوف است که مولانا جلال‌الدین البلخی ثم‌الرومی متوفی به ۱۲۷۳م. در قونیه تأسیس فرمود و به نواختن آلات موسیقی معروف اند. آنان توره بعد از انقلاب کبیر در ترکیه آنفرقه را رسماً ننوکرد.

اشتیاهی روی ندهد خواننده باید اول جدول یا شجره ذیل که نسب نامه ائمه شیعه است و در نزد همه شیعیان جهان معتبر شمرده میشود مراجعه و آنرا مطالعه کند .
ضمناً در این جدول سه فرقه بزرگ شیعه بیان شده‌اند و ما از هر یک بنوبت سخن خواهیم گفت.

نسب ائمه معصومین

۱- علی ابن ابی طالب (شهادت ۶۶۱ م.)

۱۱- الحسن المکسری (وفات ۸۷۳) - محمد المهدی المنتظر غیبت ۸۷۸ م. - مبدع شیعه اثنی عشریه.

الف- زیدیه فرقه زیدیه از تمام فرق شیعه بمبادهی اهل تسنن نزدیکترند. اختلاف ایشان بادیگر فرق تشیع در آن است که زید بن علی بن الحسین را بجای برادرش محمد بن علی الباقر امام پنجم میدانند. این فرقه از قرن نهم میلادی (قرن سوم هجری) در مملکت یمن سلطنتی بوجود آوردند و پس از آن سلاله‌های سلاطین علوی از آن طایفه در نقاط مختلفه ممالک اسلام بازمنه مختلف از شعت تا دوپست سال در طبرستان (مازندران) و گیلان و مراکش و دیگر ممالک تاسیس نمودند. این جماعت بر آنند که چون نم صریحی بر خلافت علی موجود نبود از این سبب آنحضرت از روی میل و رفقت با ابوبکر و عمر بیعت فرمود از ینرو لمن بر این دو خلیفه را در تعقیب صلوة جمعه حرام میدانند .

بعضی از ایشان عثمان (خلیفه ثالث) را مطرود می‌شمارند زیرا که او از بنی امیه بود و حق خلافت (هاشمی) علی را غصب کرد. ولی در این عقیده بسیاری از زیدیه همراه نیستند و خلیفه سوم را طرد نمی‌کنند گرچه بنی امیه را از معاویه به بعد همه غاصب و مملون میدانند .

ب- اثنی عشریه. این فرقه اکثریت عظیم شیعه را داراستند و از حیث شمار از دیگر فرق شیعه افزون‌ترند. این لقب را باین طایفه از آن جهت داده‌اند که ائمه دوازده‌گانه از علی بن ابیطالب تا محمد ابن حسن المهدی المنتظر را ابا امامت شناخته‌اند. امام دوازدهم نزد ایشان دارای شان و مکانت مهمی است

و بر آنند که وی در سال ۸۷۸ هـ. از سرداب مسجد سامره (شهری در شمال بغداد در ساحل دجله) غیبت فرمود یعنی از انتظار ناپدید گردید. هر چند از او اثری مشهود نیست ولی از آنجا که محال است خداوند حکیم سلسله امامت را که حامل نور الهی میباشد از روی زمین منقطع سازد از این سبب امام دوازدهم از آن زمان همچنان در حیات است منتهی در مکانی مخفی ازدیده ابتاء بشر بسر میبرد تا آنکه آخر الزمان برسد و جهان از ظلم و جور پر شود که در آن زمان مهدی که خلیفه الرحمن است ظاهر خواهد شد و عدل و داد را بجای ستب و بیاد قائم میسازد و تا قیام قیامت در جهان به عدالت حکم خواهد فرمود. در همان حال که آنحضرت در غیبت بسر میبرد در قید حیات است و شیعیان را از فیض وجود خود محروم نمی سازد و آنها را همواره بهره مند میفرماید و نواب خاص یا عام از طرف خود برای هدایت مسلمانان بر میگزیند.

در کشور ایران که هفت میلیون شیعه زندگی میکنند مذهب شیعه رسمیت دارد و شاهان ایران خود را از نژاد و اعیان امام هفتم (موسی الکاظم) میدانند و در مدت ۱۵۰ سال که سلطنت کرده اند خود را نواب او میدانند و مجری اراده مقدس او هستند.^۱

ج - اسماعیلیه و شعبان - اسماعیلیه یا هفت امامی گرچه در زمان حاضر جماعتی آرام و معتدل اند ولی منشأ شیب و فرقی شده اند که وقتی عالم اسلام را بهم ریختند. آنها را «اسماعیلیه» از آن سبب نام نهاده اند که بر عهد امامت اسماعیل فرزند اول جعفر بن محمد صادق امام ششم ثابت و وفا دار مانده اند. وی بعد از آنکه از طرف پدر بمنوان جانشین او در امامت معین گردید بعد از آن مقام منزلت گشت، و برادر کهنش او موسی الکاظم را بجانشینی خود تعیین فرمود. گویند از آن سبب که اسماعیل وقتی شرب خمر که از گناهان کبیره نزد مسلمانان است ارتکاب نمود و پدر او را به حد شرعی مجازات کرد لیکن اسماعیلیه این تهمت را بر علیه امام محبوب خود انکار می کنند. زیرا بعد از آنکه اسماعیل از طرف امام که پیشوای منقرض الطایفه شیعیان است به جانشینی منتخب گردید همان لحظه دارای صفت و خاصیت معصومیت گردید و دیگر در عصمت او مجال تردید باقی نماند و این تهمت که براو بسته اند افترای نا روا و دروغی بیش نیست. از آنجا که اسماعیل در سال ۷۶۰ م یعنی پنج سال قبل از پدر وفات کرد اسماعیلیه بیش از پیش بر پیمان او راسخ و ثابت ماندند و گفتند که وی وفات نیافت بلکه از انتظار غائب گشت و بار دیگر

۱- اطلاعات مؤلف در باب شیعه امامیه ظاهراً بسیار ناقص است و گویا بمواخذ معتبره مراجعه نکرده این بنده مترجم بهکم امانت در ترجمه کلام او را عیناً بقاری نقل نمود ولی از ذکر این نکته ناگزیریم که اولاً در احصائی نفوس ایرانیان که بموجب آمار و سرشماری نسبة دقیق انجام گرفته افزون از بیست و دوملیون میباشد که لااقل بیست ملیون آنها شیعه اثنی عشر میباشد ثانیاً شاهان ایران بعد از انقراض سلطنت صفویه که خود را علوی موسوی میدانستند (۱۵۰۲ م)، بهیچوجه دعوی سیادت و علویت نکرده اند و این ادعا منحصر به شاهان صفوی ایران بوده است ولا غیر. معلوم میشود مؤلف فقط به سفرنامه بعضی سیاحان اروپائی که در آن زمان بایران سفر کرده اند مراجعه کرده است و بس.

برای اطلاع مفصلتر در باب مذهب شیعه اثنی عشریه و تاریخچه آن رجوع شود بمقاله این بنده مترجم در نه گفتار در تاریخ ادیان - جلد اول - شیراز، ۱۳۳۲.

مانند « مهدی منتظر » بعالم بازگشت خواهد فرمود . در این عقیده پس شور و حرارت خود اسماعیلیه تاحدی پیش رفتند که گفتند شخص اسماعیل تجسم ذات الهی است و بار دیگر رجعت خواهد کرد . برای اثبات این عقیده دلائلی از آیات قرآنی اقتباس کردند و برای آنها مطابق مذاق و سلیقه خود تاویلاتی قائل گشتند (همانگونه که امروزه متفکرین مسیحی مسائل راجع به بعث و قیامت را تاویل مینمایند) بالاخره مبادی و اصولی سری و باطنی برای مذهب خود بنیاد نهادند که مخالف ظاهر شریعت اسلام بود و ناچار برای انتشار آن به تبلیغات سری و مخفی دامنه داری دست زدند .

صورت ظاهر لعالیم اسماعیلیه با افکار مردمی که مایل بشورش و عصیان بر ضد حکومت وقت بودند بسیار موافق افتاد . یکی از مظاهر قیام سیاسی و نتایج مترتبه بر آن که از نشر مبادی اسماعیلیه در عالم اسلام بوقوع پیوست آن بود که در ناحیه مجاور شمال خلیج فارس مردی ایرانی نژاد و جاه طلب بنام (عبدالله بن میمون ۸۷۴ م)^۱ ، خویشان را نایب حاضر امام غائب یمنی محمد اسماعیل اعلام کرد و جمعیتی مخفی تشکیل داده بر آن شد که خلافت بنی عباس را سرنگون کرده و خود با اهقاب خود بر تخت خلافت اسلام بنشینند . اگرچه نقشه او صورت عمل حاصل نکرده و عبدالله از ترس جان خود ناچار بشمال شام فرار کرد ، لیکن سازمان و انجمن های مخفی وی بعد از وفاتش موفق شدند که در حدود ۹۰۹ م. سلطنتی در شمال افریقا بنام خلافت فاطمین برقرار سازند که چندین قرن در مصر و تونس و شام حکمرانی کرد .

دولت فاطمیه هر آینه یکی از بزرگترین دول شیعی است که در عالم اسلام قوه سیاسی دنیوی را مدت زمانی بدست گرفته است .

فرقه دیگری که باز از تشکیلات سری عبدالله بن میمون ناشی گشت همانا جماعت قرامطه بودند . پیشوای ایشان یکی از شاگردان عبدالله موسوم به حمدان قرامط بود که نام او بر آن گروه نهاده شد . این مجمع سری مخفی در اواخر قرن نهم میلادی تشکیل گردید و مبادی و اصولی شبیه به اصول شیعی (کمونیزم) دارا بود و موفق شد که مدت زمانی سلطنتی مستقل در سواحل غربی خلیج فارس بوجود آورد و از یمن تا حدود عراق در تحت استیلای آنها قرار گرفت . این دولت انقلابی توانست که وضع استقلال خود را با کمال قدرت در برابر خلفاء بغداد حفظ کند و در یکی از مهاجمات قابل توجه و حیرت انگیز قرامطه شهر مکه را در موسم حج فتح کرده و غارت نمودند در همین هجوم که بآن وادی مقنس نمودند سنگ آسمانی حجر الاسود را از جای خود کنده بنزد خود بردند و همچنان مدت بیست سال آن سنگ در تصرف ایشان بود تا آنکه خلیفه فاطمی مصر که المنصور لقب داشت و آن نیز خود از شیعه اسماعیلی بود از ایشان درخواست کرد که سنگ مقدس را بمحل خود باز گردانند .

۱ - عبدالله بن میمون از ایرانیان اهواز متوفی به سال ۸۷۴ م. از پیروان شیعه و اصحاب جعفر الصادق و ناشر دعوت به امام غائب صاحب الزمان است که فرقه اسماعیلیه در مصر و شام و ایران از او شروع میشود .

۲ - فاطمین «Fatimides» نام سلسله خلفاء شیعی از ۹۰۹ تا ۱۱۷۱ م. در شمال افریقا و مصر حکومت کردند و چون از عبدالله مهدی علوی شروع شد ولی انتصاب فاطمه زهرا کرده آن سلسله را باین سبب فاطمیه خوانده اند.

قرامطه در طول مدت دولت خود همه ساله شاه راه عراق را به مكه قطع می كردند و حجاج و زوار بیت الله مجبور بودند كه یا باج د خراج گزافی بایشان بپردازند یا اینکه بموطن خود بازگردند . مدت يك قرن به دولت قرامطه كه زمانی آمیخته با انقلاب و عصیان و خونریزی میبشد گذشت تا آنكه عاقبت از پادر آمده منقرض شدند ، ریشه این نهضت انقلابی دريك شورش انتقام جوئی و كینه خواهی عجم بر علیه عرب مستور است كه در لباس عادی دین و مذهب درآمده بود . ولی ظاهراً مدعی بودند كه مطیع اوامر اراده ائمه معصومین از اولاد محمدص میباشند .

دیگر از فرق اسماعیلیه كه از دیگر فرق كمتر خطرناك ولی بیشتر مقرون بجرئت و جسارت بودند همانا فرقه باطنیه (حشاشون Assussins) میباشند . ایشان مظهر ثبائیات نوینی بودند كه در آن عمل قتل خفیه یعنی ترور بمتهای شدت رواج یافت . پیروان این فرقه نهانی بحضور بزرگان اسلام راه یافته و با جامه مبدل خنجری زهر آلود در آستین قصد جان رجال و امرا و ائمه و بزرگان دین می نمودند . هر گونه مجامع عهومی - چون در مسجد موقع صاوة جمعه یا در دربار هنگام بارعام فرصت مناسبی بر آن فدائی قاتل بدست می داد كه بی مهابا بهدف خود روی آوردند و شمشیر می كشیدند و بعد از آنكه گرفتار می شدند به شیع ترین وجهی كشته میشدند . یا اینکه خویشان را هلاك می كردند - این عمل را پیروان باطنیه از روی ایمان و به امید وصول باعلی علین و نیل به فردوس برین كه بآنها نوید داده شده بود بجا می آوردند .

بانی و پیشوای این سلسله مردی بود بنام حسن صباح (متوفی ۱۱۲۴ م .)^۱ احتمالاً ایرانی نژاد ، ولی خود مدعی بود كه از اعیان سلاطین جنوب عربستان است . وی بر آن شد كه در قتل جبال شامه الموت (قزوین - ایران) ماوی مستقری فراهم سازد و در آن تنگنا بر فراز صخره مرتفع به سه ربع میل طول و چند صدگزر عرض قلعه استوار بنا كند و آنرا خود و پیروانش باستحكام و رزانت تمام آماده ساختند چندانكه مدت دو قرن از گزند لشكر و دولت رسمی اسلام محفوظ و همچنان بر قرار و پایدار ماندند . آنها در دامنه آن كوه و قلعه مزارع و بساطین چند احداث كرده و زندگانی می نمودند . این جماعت اهل علم و تحقیق و مطالعه نیز بوده و كتابخانه ای مشحون از نسخ علمی و دینی در آن قلعه رفیع فراهم ساختند لیكن اساس مطالعات و تحقیقات و پایه تبلیغات ایشان این قضیه بوده است كه اصول مخرب اجتماعی (نهلیزم Nihilism) و اساس شك شبهه را در ذهن ساده هر تازه وارد راسخ و مستقر سازند . حسن صباح امام آن جماعت رسالات چند نوشته است و دارای قوت احتجاج و نیروی استدلال بوده بعدی كه امام غزالی مجبور شد بر رد آنان مقالاتی چند به تحریر در آورد .

شهرت و شأن در نزد خودشان همانا بسته به مسئله قتل نفوس و قصد جان اشخاص بوده است . ایشان خود را مؤمن راسخ عقیده و پیرو با حارث امام غائب میدانستند و تنها آموزان و مبتدیان كه هنوز در نردبان ترقی فكري و ایمانی در مراحل اولیه بوده اند مأمور میشدند كه بخارج رفته

۱- حسن صباح الاسماعیلی وفات ۵۱۸ھ = ۱۱۲۴ م . زعیم ملاحده ایران اصلاً از اهل اصفهان است در مصر جزو دعوات خلیفه المستنصر فاطمی در آمد و برای نشر دعوت او بشام و دیار بكر و آسیای صغیر مسافرت نمود سپس به خراسان ، ماوراءالنهر و كاشغر رفت پس قلعه الموت را در واحی طالقان قزوین بنیاد نهاد و در آنجا سلطنت ملاحده را مستقر ساخت .

دشمنان دین را که معارض عقاید شان بودند به قتل برسانند و ظاهراً این نوکیشان را آموخته باستعمال ادویه مخدره و متاد بداروهای بیهوشی می‌کرده‌اند

اینکه این جماعت را حشاشون یعنی استعمال‌کننده حشیش^۱، نامیده‌اند و در السنه اروپائی به شکل و تلفظ «اساسن» Assassans درآمده است از حکایتی مستفاد میشود که مارکوپولو^۲ و نیز سیاح معروف در ذیل سفر خود بایران در سال ۱۲۷۱ م تا ۱۲۷۲ م در سفرنامه خود ذکر کرده است. گرچه ظاهراً به صحت این حکایت اطمینان نیست مملکت عین آنرا نقل می‌کنیم و آن چنین است:

در دره‌ای بسیار با صفا که از هر طرف دوکوه بلند آنرا احاطه کرده و (امام جماعت فدائیان) باغی با شکوه بنیاد نهاده و در آن از هرگونه اثمار لذیذ و اشجار بار آورده و گیاهها و گل‌های مطهر پرورش داده، قصرها و عمارات باندازه و صورت‌های گوناگون برپا ساخته، و آنها را با زر و سپهریزت کرده. انهار چند از شراب و شیر و شهد و نیز آب‌های گوارا از هر سو روان کرده و در این‌ها قصور عالیه دوشیزگان زیبا روی خوش اندام جای گرفته‌اند. . . . این دخترکان زیبا که جامه‌های گران قیمت بر تن دارند، در آن کاخ‌ها و بستانها پیوسته به عیش و نوش و خوش کامی سرگرم‌اند ...

منظور امام جماعت فدائیان از بنیاد این باغها و بوستانهای دلفریب آن است که همانگونه که محمد به اصحاب و مؤمنان خود وعده فرمود که از حور و قصور در فردوس برین بهره‌مند خواهند گردید و در آنجا از انواع لذات جسمانی منتهم خواهند شد، و جاویدان در آغوش حوریان بهشتی بسر خواهند آورد، همچنان امام می‌خواهد اتباع و پیروان خود را مطمئن کند که او نیز میتواند مقربان درگاه خود را همان بهشت موعود درآورد. . . . همچنان در دربار خود این پیشوای فدائیان گروهی از جوانان که ۱۲ سال تا ۲۰ سال از عمرشان بیش نگذشته از میان نخواستگان مردم کوچه‌ستان اطراف که بهوش و قریحه و شجاعت ممتازند جمع آورده است. . . . پیوسته برای آن جوانان دربار بهشت موعود و نیمه‌جاودان سخن می‌رانند. . . . و در مواقع معینه آنها را بافیون سرخوش می‌سازند^۳ و چون ده تا بیست تن از ایشان از اثر مهجون مست و مخمور افتاد ایشانرا به قصور زیبا و آن‌باغ دل‌آرا حمل میکنند چون از آن عالم بیهوشی و خواب عمیق اندکی بخود آیند. . . . خویش را در آن بوستان بهشت نشان در کنار مهرشان و خوش روشن می‌بینند که برای ایشان نعمات دل‌برامیسرایند. و به‌مزات و عشوات از ایشان دل‌ربائی می‌کنند پس آنانرا به ماکولات لذیذ و مشروبات گوارا خدمت مینمایند تا حدی که از فرط عیش و نوش از خود بیخود شده و باور نمیکنند که در فردوس موعود مقام دارند.

۱ - مارکوپولو Marco Polo متولد در ونیز ایتالیا به سال ۱۲۵۴ م. متوفی به ۱۳۲۳ م.

از معاریف سیاحان جهان است که از اروپا تا ایران و شرق اقصی مسافرت کرده و از طریق سومطره و جاوه بارو با بازگشته. سفرنامه او از بهترین آثار و منابعی است که اوضاع آن ممالک را در آن عصر نشان میدهد.

۲ - افیون. ایوپیم Opium از ریشه کلمه لاتینی اوپونون نام شیر خشخاش است مقصود مارکوپولو از این کلمه در سفرنامه حشیش است که شیره شاهدانه باشد.

پس چون چهار یا پنج روز برایشان این چنین سپری شد دوباره آنها را بحالت اغما و بیهوشی می‌اندازند و دیگر بار آنها را از آن باغ و مرغزار به بیرون نقل می‌سازند همین که بهوش باز آمدند، امام بر آنها ظاهر شده میگوید این است آنچه که پیشمیر ما بما بشارت داده و گفته است آنکس که در مقام دفاع از دین شمشیرزند و ارباب بهشت علین خواهد شد هم چنین تونیز اگر با خلاص امر ما را گردن نهی و فرمان ما را اطاعت کنی هر آینه همان عاقبت محمود نصیب تو خواهد شد

نتیجه این مقدمات آن است که هروقت یکی از امرا و ملوک همسایه یا دیگران امام را رنجانیده باشد یکی از آن جوانان فدائی را بقتل او مأمور می‌سازد و آن جوان بدون اندک بیم و هراس و بی آنکه از جان خود اندیشه کند فرمان او را بعمل می‌آورد^۱.

در چند کثرت گروه فدائیان از مواقع مستحکم کوهستانی خود بیرون ناخسته و اماکن استوار در شمال ایران را تسخیر کرده‌اند و همچنین مبلغان و دعوات بشمال شام فرستاده و در آنجا نیز جنبش‌های قوی بوجود آورده‌اند که احياناً به تأسیس سلطنت‌های کوچک کوهستانی در آن نواحی منتهی گردیده است و قلاع و ریزن و دژهای مستحکم در آن سرزمین بدست آورده‌اند . هم در این مأمورهای محکم و سخت بوده که در هنگام جنگ‌های صلیبی نصاری مهاجم (صلیبیون) با ایشان سروکار پیدا کرده از اعمال آنان بهراس افتادند . و نام امیر ایشان رشیدالدین السنان^۲ که به «شیخ الجبال» ملقب بود ارزه بر اندام ایشان می‌افکند .

در اثنای حمله مغولان که ایران و عراق را در قرن سیزدهم میلادی ویران کردند سلطنت فدائیان الموت را نیز منقرض ساختند یکی از سلاطین مملوک (مصر) در ۱۲۷۳ م . اسماعیلیه شام را از پای درآورد . گرچه میگویند که هنوز در حدود ۲۰ هزار تن ارایشان در جبال شام مانده‌اند و اینک مردمانی آرام و صلح جویند که در جبال لبنان پس می‌برند . در ایران نیز عدد اسماعیلیه بسیار تقلیل یافته ولی گروه بسیاری از ایشان هنوز در زنگبار افریقا و مخصوصاً در پاکستان و هندوستان عددی کثیر از ایشان موجودند که افزون‌تر از ۲۵۰ هزار تن احصاء شده‌اند . نیمی از ایشان آقاخان مردافسانه‌ای معروف را بریاست و امامت خود قبول دارند و روز سالگرد میلاد او را هم وزن تنه‌اش العاس نثار میکنند او مدعی است که سلسله نسبش با آخرین امراء اسماعیلیه الموت ایران منتهی میگردد لیکن درخشندگی او در اروپا در سایه شهرتی است که به عیاشی و خوشگذرانی و مصایقه‌های اسب‌دوانی دارد و همان‌طور که در جهاتی که اکثر پیروان او موجوداند معروف است در ممالک اروپا نیز شهرت و معروفیت بسیار بدست آورده است .

تحولات اخیر

این معنی که اسلام همیشه جنبش‌های تازه ولی نیرومند در درون خود ایجاد کرده است - جنبش‌هایی که عامل شقاق و خلاف بوده است - از وقایع هر قرن از قرون تاریخ اسلام مشهود میشود .

۱ - رجوع شود بسفرنامه مارکوپولو ترجمه انگلیسی ص ۷۴ لندن ، ۱۹۰۹ .

۲ - رشیدالدین السنان مردی ایرانی‌الاصل تولد ۱۱۹۳ م پیشوای اسماعیلیه نام است وی جماعتی از بزرگان و سلاطین مسیحی را بوسیله فدائیان خود بقتل رسانید .

بهترین مثال و شاهد بر این مدعا همانا جنبش جماعت دروزیه^۱ میباشد که گروهی متعصب در فرقه اسماعیلیه شام هستند این نهضت در افراط در مخالفت است که دوتن از وزرا خلیفه دیوانه مزاج مصر - ابو منصور الحاکم^۲ - ششمین سلطان از سلاله فاطمی درباره او قائل شدند و مدعی شدند که وی غیبت کرده و بار دیگر در جسد جسمانی به این عالم رجعت خواهد کرد و مظهر تجسم ذات الهی است. در ۱۰۲۰ خلیفه الحاکم ناگهانی ناپدید و مفقود الاثر شد. با احتمال قوی بعضی از دشمنان درباری او را «خفته» بقتل رسانیدند. و همان غیبت او موجب ظهور فرقه «دروز» گردید که گفتند وی امام بحق و مظهر حق است که بمصلحتی از انظار غائب گردید و در زمان مقدر مجدداً مانند مهدی المنتظر بمالم رجعت خواهد کرد. از آن زمان تاکنون چندین «مت مهدی» مدعی مهدویت شده و جماعت دروز را به عصیان و قیام برانگیخته اند از آنجمله در قرن نوزدهم بخاطر داریم که شخصی بنام محمد احمد^۳ در سودان بهمین داعیه قیام کرد و با لاردر کچنر Lord Kitchner فرمانفرمای انگلیسی سودان در خرطوم بچنگ پرداخت.

جنبش‌ها و نهضت‌های متعددی که منتهی بر مبنای عقلانی میبود همچنان در عالم اسلام بظهور رسیده و هنوز نیز ظاهر میشوند. قبل از آنکه درباره بعضی از آنها تحقیق کنیم، ذکر بعضی نکات ضرورت دارد.

باید در نظر داشت که بعضی مقررات و قواعد جدیدی که درون جامعه اسلامی بتازگی وضع شده در نتیجه ضروری سرایان افکار تازه و اعمال نوین است که از مغرب اروپا و امریکا بممالک مسلمان نفوذ یافته و شکی نیست که اثر این افکار و اعمال بسیار پیرمنی و پیراهمیت بوده ولی در همان حال در پیدایش فقط قسمتی از اوضاع فعلی تأثیر داشته اند. بیشتر خود مسلمانان اند که در داخله محیط ایمانی خود خواه و نخواه تغییر و تحولی بوجود آورده اند و این تحولات اصولاً ناشی از دو نوع تحقیقات و تفکرات در مراحل مذهب اسلام است، اول - تجدید حیات و اصلاحات تازه که بمال واسباب سیاسی در داخله کشورهای اسلامی از قرن ۱۴ میلادی بپید بظهور رسید دوم - عکس العمل تدافعی که از اصول مسلم و حقایق اصلیه اسلام در برابر تجاوز و تندی ممالک مغرب زمین جدیداً بوجود آمده و منظور و هدف آن بود که از مداخله و تأثیر افکار بیگانگان ساخت منزله اسلام را ایمن و محفوظ نگاهدارند. آری علوم (تکنالوژی) فرنگستان مدتی است که بدرون محروسه اسلام شروع به سرایت کرده ولی افکار فلسفی مغرب تا آن درجه در عالم اسلام نفوذ نیافته است.

۱- دروزیه، نام فرقه‌ای از بقایای اسماعیلیه که رئیس آنان درزی نام از دعاالطایفه بوده و در زمان خلیفه الحاکم بامرالله الفاطمی بلبنان و شام آمد و مذهب ایشانرا نشر داده در سال ۱۰۱۹ وفات یافت. هم اکنون آن طایفه بمده زیار در جبل حوران اقامت دارند و عدد نفوس ایشانرا قریب دوهزار تن احصا کرده اند.

۲- ابو منصور الحاکم بامرالله ششمین خلیفه فاطمی مصر تولد ۹۸۵ توفی ۱۰۲۱ م. که گویند ناگهان ناپدید شده و غایب گردید و از او حکایات غریبه نقل میکنند.

۳- محمد احمد المت مهدی - تولد به ۱۸۴۳ و توفی، ۱۸۸۵ م. از اهال سودان جنوب مصر که خود را مهدی المنتظر اعلام کرد و بسیاری از قبایل سودان گرد او جمع شدند و شهر خرطوم را فتح کرد و بالاخره از قوای انگلیس شکست یافته در بلاد امد درمان وفات یافت.

مطالعه بیگانگان در قضیه مرگ و زندگانی و مباحثه آنان در عالم وجود گاهی بصورت بیانات دعوات مسیحی بمنظور تبلیغ دین عیسوی بوده و گاهی بصورت تحقیقات فلسفی فیلسوفان از سنت تماس اکیناس^۱ گرفته تا کارل مارکس^۲ که فلسفه مبادی دیالکتیک را وضع کرد، هر یک بنوبت خود اثر محرکی در سراسر جامعه اسلام داشته است و هر یک بقدری وسعت گرفته که بیم آن میرفته اصول دیانت اسلامی را یکلی واژگون سازد.

نمونه و تمثال بارزی از نوع اول که نهضتی ناشی از تجدید حیات و اصلاح مذهبی در قلب کشورهای اسلام میباشد همانا آن حرکتی است که در قرن هجدهم در داخل کشورهای عربستان به وقوع پیوست. و آن عبارت از نهضت وهابیه است که در فوق بدان اشارتی رفت. این اصلاح مذهبی یکلی مایه مبادی قدیمه اسلامی و برای معوضه و نقوش قرار گرفته و امرا و ملوک خاندان سودی^۳ در نجد هواخواه و معتقد آن بوده‌اند و آن ترکیبی است از مبادی پیچیده و پیچ متفکران اهل کلام دیگر ائمه فلسفی شرک با عقاید ساده حنبلیه. اعمال و افکار ایشان بیشتر بواسطه تعلیم یکی از مشایخ و مؤلفین که از تعداد صوفیه که در قرن ۱۴ بظهور رسیده و موسوم است به ابن تیمیه^۴، این نهضت را بنام مبتدع و بنانی آن محمد بن عبدالوهاب^۵ نام گذاری کرده و آنها را وهابیه گفته اند که قاعده رجعت^۶، نص صریح قرآن مجید و سنت محمدی را تعلیم میدهد. و ازینرو تمام مبادی متنوع و گوناگون فرق اسلام و اعمال ایشان را که برخلاف قاعده (اجماع) است طرد می‌کند مگر آنچه که به صدر اسلام یعنی دوره زندگانی اسلامی در مدینه درست بعد از وفات پیغمبر برگردد. اقوال صوفیه را همه بدعت دانسته انکار میکنند بنا بر این «اخوان» یا برادران وهابی هرگونه رجعانی نژاد و نسب و برتری آباء و اجداد را حرام دانسته و تقوی و طهارت و سادگی را بحکم کمال می‌ستایند و لب به الکل و یا تنباکو نمی‌آیند. در طول زمان علاقه ایشان به وحدت اسلامی و خدایی

۱- سنت تماس اکیناس St. Thomas D'Aquin از علماء لاهوت و متکلمین نصارا تولد ۱۲۲۵ م توفی ۱۲۷۴ م که از او کتب در مسائل عدیده در اصول دین عیسوی بجای مانده است که ملامک و ماخذ کلام مذهب کاتولیک است.

۲- کارل مارکس Karl Marx فیلسوف و عالم سوسیالیست آلمانی تولد ۱۸۱۸ توفی ۱۸۸۳ رئیس فرقه سوسیالیسم (اول) کتاب معروف او بنام مانیفست کومونیزم و کاپیتالیزم معروف است.

۳- السعودیة «المملکة العربیة السعودیة» شامل دیار نجد و حجاز متجاوز از ۸ میلیون نفوس جمعیت دارد و پایتختش شهر «الریاض» در نجد بین سواحل مکه و مدینه در آنجا واقع است. در وقت حاضر ملک سعود بن عبدالعزیز از سلاله آل سعود در آن مملکت سلطنت می‌نماید.

۴- ابن تیمیه شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیه الدمشقی الحارثی متولد به ۱۲۶۳ م متوفی ۱۳۲۸ م از رجله فقهاء حنبلیه است و علوم فقه و تفسیر و حدیث و کلام را بسبب احمد ابن حنبل احیا نمود و از او مؤلفات کثیر باقی مانده است.

۵- محمد بن عبدالوهاب النمیمی النجدی متولد ۱۷۰۳ م و متوفی ۱۷۹۲ م. از اجله پیشوایان حنابله است. ملوک آل سعود در نجد با او گرویده و عقاید او را که احیاء سنن قدیمه حنبلیه هاست قبول نمودند و از او مؤلفات کثیره موجود است.

قوت گرفت و بنف و نفرت ایشان نسبت به عقاید صوفیه بعدی رسید که بعضی ادعیه و مناجاتهای ایشانرا که در مقابر اولیا به قصد شفاعت ارواح در پیشگاه حق خوانده میشود بدعت شمرده منع کردند و میگویند که احترام باولیا و قبور ایشان خود نوعی دیگر از شرک است. به همین سبب نخستین بار که در ۱۸۰۶ م بر شهر مکه معظمه دست یافتند مقابر بزرگان و صحابه که زیارتگاه حاج وزوار بود ویران ساختند. و چون دومین بار در سالهای ۲۵- ۱۹۲۳، سلطان حجاز^۱ را خلع کرده و دولت سعودی عربی در آن بلاد قائم گشت خانه ای را که محل میلاد پینمبر بود خراب کردند و آثار و علائم ائمه خاندان و اصحاب کبار پینمبر را (در قبرستان بقیع) مدینه محو نمودند، و بالاخره گفتند هر عقیده و مدئی که در اسلام مطابق نص صریح قرآن و احادیث صحاح نبیاد گفر محض است. ازینرو خانه و اثاث البیت و لباس بایستی یکلی ساده و زاهدانه باشد، مزاج و موسیقی و استعمال زر و زیور حرام است هرگونه قمار (میسر)، شطرنج که مانع ذکر حق و مانع اوقات صلوة خصه است ممنوع میباشد.

هرچند تا این اندازه افراط و میالنه در مبادی خشک و هابیه مطلوب عامه مسلمانان جهان واقع نشد، لکن خلوص عقیدت و علاقه مندی ایشان به طهارت و تقوی شبیه صدر اسلام صبه اصلاح مذهبی پیدا کرده حتی در شمال آفریقا و در هندوستان و هند شرقی (اندونزی) پیروان و هواخواهان بسیار پیدا کرد. ضمناً باید گفت که جنبش وهابی در حقیقت علامتی از تجدید عهد قدرت سیاسی عنصر عربی در اسلام میباشد.

خالی از طنز نیست که مشاهده میشود چگونه وهابیه در کشور سعودی عربی در زمان حاضر اجازه داده اند دنیای خارج بشدتی هرچه تمامتر در تمام مظاهر زندگی ایشان نفوذ کند. پیشوایان ایشان قبار و اداها و معاهدات استخراج منابع - شرار نفت که در زیر ریگ زارهای آن بلاد مستور است - منمقدس ساخته اند و ثروت بی پایانی بداخله آن کشور سرازیر گردیده و با خود مقداری شماری از مخترعات و مصنوعات دنیای غرب و وسائل رفاه و تجمل برای آنان ارمان آورده است. انومبیلها و وسائل نقلیه سریع السیر هواپیما و وسائل حرارت و تصفیه هوا را دیوهایلم هابیمارستانها و تجهیزات صحرایی و جاهای ارتیون و هزاران مخترعات نوین از این قبیل سراسر آن کشور را فرا گرفته معلوم نیست که مردم متعصب عربی سعودی با آن زهد و تمسک به عقاید قدیمه ایشان بود این اصول را حفظ خواهند کرد یا نه ؟

اما با این حال که وهابیه بر علیه صوفیه این چنین بمخالفت برخاسته در آن جماعت ضعف و فتوری روی نداد و مبادی تصوف همچنان باکمال قوت نزد طبقات عامه کشورهای اسلامی باقی و استوار ماند. در تحتانجام مناسک و آداب خاص خود که از ایام دیرین برقرار و معمول بوده است صوفیان همچنان تعلیم قاعده تزکیه نفس و الهام قلب را پیروی نموده در معابد و مراکز خود نظامات و رسوم دیرین خود را بشدت رعایت و پیشوایان و مشایخ خود را که اولیاءاله میدانند در گذشته و حال مورد احترام قلبی قرار میدهند مخصوصاً قوت تعالیم صوفیه در ممالک عجمی مانند ایران و ترک و بربر

۱ - سلطان حجاز، ملک حسین از اشراف و بزرگان هاشمیه و اعیان حجاز که در اواخر جنگ جهانی اول استقلال حجاز و انتزاع آنرا از عثمانیه اعلام داشت ولی خود مغلوب عبدالعزیز بن سعود پادشاه نجد گردید در سال ۱۹۲۶ م. سلسله ملوک هاشمی در عراق و اردن از اعقاب او هستند.

وهندوستان پکمال شدت است ولی باید گفت که زهد و اعتقادات و هابیها باعث شده که سوفیه نیز مبادی خود را تهذیب و تصفیه نمایند و در نتیجه بسیاری از اعمال و رسوم که قدیمآ نزد ایشان متبع و مجری بوده اکنون ترک کرده اند .

هنگامیکه اغلب خاک اقلیم آفریقا و قسمت عمده قاره آسیا در تحت تصرف واستعمار دول معظمه اروپا در آمد بحکم اجبار مقتضی شد که کتب و مجلات غربی و مدارس و مکاتب بسبک جدید در آن کشورها معمول و متداول گردد و از آنها مهمش نظام اداره امور اجتماعی و مدنی در ممالک مستعمرات قهرآ همراه و مقارن باتغییراتی بود که در امور اقتصادی و سیاسی روی داد بالنتیجه در ممالک مستعمره عقاید و افکار جدیدی نسبت به قانون شرع و سازمانهای قضائی و سیاسی و همچنین روشهای تازه ای در سبک تجارت و صنعت و وسائل اسباب حمل و نقل بری و بحری و هوائی و ترقیاتی در فنون زراعت و طب بطرز علمی پدید آید و ثروتی که قبلاً اکثر مردم ، خواب نمیدیدند از استخراج منابع طبیعی جدیدالاکتشاف آن ممالک در جامه ایشان جریان حاصل کرد . بدیهی است طبقات ارتجاعی (کنسروانور) که به اسلوب و روشهای دیرینه پایست بودند باین تحولات با رعب و هراس و بدبینی نظر میکردند .

در این وقت تمام طبقات مسلمین از هر مشرب و مکتب که بودند و متعدد و مرتجع همه مشاهده کردند که آنها نیز میتوانند از فن طباعت و صنعت چاپ استفاده کنند . ازینرو در اواسط قرن نوزدهم در تمام ممالک اسلامی کتب و مجلات و جرائد تدریجاً بطبع رسید و در سراسر مشرق و غرب ممالک مسلمانان منتشر گشت . بطور کلی منظور از این مطبوعات آن بود که اسلام را بوسیله متحد ساختن مسلمانان جهان حمایت کرده و آنها را مستعد و آماده مبارزه و نزاع در دنیای جدید بدارند . هر چند که این نشریات و کتب اختلاف نظر و تباین آراء شدیدی بین ایشان ایجاد کرد . شاید مهم ترین قضیه ای که در این باب بوجود آمده این باشد که مسلمانان دیگر بار در صدد برآمدند که برخلاف روش بعضی قرون ماضیه خود بحکومت عقل و منطق اذعان کنند فی الحقیقه علماء قدیم یعنی دانشمندان روحانی (کنسروانور) اسلام برای تجدید دوره فرمانروائی یادین عقلانی دچار اشکالات کلامی گشتند ، مخصوصاً قضیه فاعلیت مختار و مسئله آزادی شخصی برای انسان مشکلی غامض بوجود آورد .

برای تحقیق در جزئیات اموری که در اثر تحولات چند در عالم اسلام اخیراً روی داده شاید ساده ترین و روشن ترین راه آن باشد که وقایع را در هر ناحیه از نواحی بزرگ کشور مسلمانان جداگانه بحث نماییم .

از آنجمله برجسته ترین و جالب ترین تغییرات سیاسی و فرهنگی در کشور ترکیه روی داد . در آنجا جوانان ترک در تحت قیادت مصطفی کمال^۱ رژیم خلافت آل عثمان را در سال ۱۹۲۴ ملغی کردند و بیک سلسله اقدامات و تبدلات انقلابی دست زدند بمنظور اینکه کشور ترکیه را از قیسمت کعب آزاد ساخته و آنرا بصورت ممالک غرب در آورند . تفکیک قوای روحانی از سیاسی یا تجزیه مسجد از دولت وضع قوانین مدنی در باب زواج ، طلاق ، روابط خانوادگی و وضعیت مدنی زنان و جامه و لباس

۱- مصطفی کمال ، اناتورک زرنال و قائم ملی ترکیه تولد ۱۸۸۱ م . توفی ۱۹۳۸ م . موسس حزب کبیر ناسیونالیست ترکیه در ۱۹۲۳ م . به مقام ریاست جمهور آن کشور انتخاب گردید و مؤسس و بانی مملکت ترکیه جدید میباشد .

ایشان، تعلیم و تربیت و بطور کلی سراسر امور مربوط بحیات عمومی همه تنبیهات اساسی بود که در آن کشور بعمل آمد که نتیجه آن جدائی ترکیه در روابط سیاسی بین المللی از سایر ممالک عالم اسلام بود.

مملکت دیگر مصر است آن کشور در مدت یکصد سال اخیر صحنه تحولات مهم سیاسی و مذهبی بود که از مد نظر اسلامی دارای اهمیت بسیار میباشد. تجدید حیات و ظهور نوین نفوذ مصر در عالم اسلام و فتی شروع شد که یکی از علماء اسلام بنام سید جمال الدین افغانی^۱ (۱۸۹۷ - ۱۸۳۹) مساعی جمیله مینول داشت. وی مؤسس نهضت (پان اسلامیزم) و حجت اسلام میباشد و هدف او آن بود که تمام اقوام اسلامی را در برابر سلطه و استیلاء اروپائیان با یکدیگر متحد سازد و آنها را برانگیزد که از ارتکاب بعضی اشتباهات و خطاهای مذهبی و اجتماعی بپرهیزند و خود را برای مقتضیات و ضروریات عصر جدید حاضر و آماده سازند. شاگرد معروف او شیخ محمد عبده^۲ (۱۹۰۵ - ۱۸۴۹) در باب این اصلاحات اجتماعی بعد از او مخصوصاً با فشاری بسیار کرد. ویکی از مشایخ و مدرّسین مدرسه بزرگ الازهر است. وی نه تنها لزوم تجدید نظر و تحقیق بک نوین در کتب و مؤلفات کلامیه قدیم اسلام را خاطر نشان کرد بلکه در برنامه دروس آن دانشکده مواد جدید از علوم جدید و جغرافیا و تاریخ علم ادیان اروپائیان را وارد فرمود. وی بر این عقیده جازم بود که اصل سنت و دیانت بر پایه وحی الهی برخلاف و مبین با عقل نمیتواند باشد بلکه آنرا تأیید و تأکید میکند. بملاوه عقل در افعال بشری قاطعیت دارد نه تنها در امور اخلاقی و در طریق سعادت و فلاح که طلب آن وظیفه هر انسان است بلکه برای درک حقایق و مشکلات عالیه قرآنی نیز کلید اساسی عقل است.

یکی از نتایج تعالیم شیخ مذکور آن بود که تمایل مسلمانان را بطرف تجدید «مدرنیزم» تقویت کرد و تعالیم و افکار متداول در غرب را در علوم اسلامی داخل کرد بطوریکه آنرا بسوی تعالیم دنیوی (Secularism) سوق داد از طرف دیگر تمایل بمبادی وهابیه و رجعت بمصر مدنی محمد و اصحاب او در مصر گروهی مذهبی که در صف قدما (کنسرواتورها) قرار داشتند و موسوم به «سلفیه» بود بوجود آورد. جماعت سلفیه را یکی از شاگردان شیخ محمد عبده بنام سید محمد رشید رضا^۳ از

۱ - سید جمال الدین افغانی متولد در قریه اسدآباد همدان بسال ۱۸۳۸ م و متوفی در استانبول بسال ۱۸۹۸ از پیشوایان نهضت فکری جدید اسلام در قرن نوزدهم و بانی فکر اتحاد اسلام علیه دول اروپا بوده است. خطیب و سخنور و دارای قوت منطق و استدلال فوق العاده. بایران نیز مسافرت فرموده است.

۲ - شیخ محمد عبده تولد در مصر بسال ۱۸۴۹ و توفی به ۱۹۰۵ م از علماء اسلام و از پیشوایان نهضت اصلاح و تجدید اسلام است وی از تلامذ سید جمال الدین افغانی است. رساله در طبیعینون (نیچر) صد را از فارسی بفرسی ترجمه کرده است. تقریرات او در تفسیر در مدرسه الازهر بطبع رسیده.

۳ - سید محمد رشید رضا تولد ۱۸۶۵ توفی ۱۹۳۵ م از اهل لبنان ولی ساکن مصر است و از تلامذ شیخ محمد عبده در «مدرسه العرب الاسلامی» ریاست فرمود و تفسیر قرآن شریف را که تقاریر استاد او بود جمع و تألیف و طبع کرده است.

اهل سوریه رهبری میفرمود. وی مؤسس و ناشر مجله‌ای بود بنام «المنار» که در زمان خود در سراسر عالم اسلام انتشار بلایغ یافته همه جا مورد مطالعه و قرائت علماء اسلام قرار گرفت. جنبش عقیده سلفیه از مصر به دیگر بلاد نیز نفوذ یافته و در هندوستان و هند شرقی نیز رواج بسیار حاصل نمود. دیگر از مظاهر تحول افکار را در کشور مصر در صورت تشکیل مجامع و انجمنهای مذهبی میتوان یافت که در آلمیان یکی جمعیت شبان‌المسلمین (Y. M. M. A) میباشد که شبیه است به تشکیلات جوانان مسیحی (Y. M. C. A) و دیگری جمعیت «اخوان المسلمین» است که در سیاست در این اواخر هم قیل و هم بعد از استقلال مصر نقش مهمی بازی کرد.

اکنون باز گردیم بچگونگی احوال مسلمانان هند قبل از تجزیه آن ناحیه عظیم به کشور (هندوستان - پاکستان). مشاهده میشود که هم در آن زمان در میان بعضی از پیشوایان اسلامی یک عکس‌العمل تجدید طلبی بظهور رسیده است که شبیه است بهمان که در میان هندوها در آن عصر بظهور رسیده و منحصراً بتأمین «برهه‌ساماج»^۱ گردید. طبقه منور و دانشمند هندوستان همیشه در طی اقران و سنین با سیه صدر و نظر روشن بین به هر گونه مبده و تعلیم جدیدی نظر میکردند. همین خاصیت در این زمان مابین پیشوایان مسلمانان و در شخص روشن فکر و دوربینی بنام (سر سید احمد خان)^۲ (۱۸۹۸ - ۱۸۱۷) طلوع نمود. عجب آنکه سرعت انتشار مبادی نهضت و هابیه در میان مسلمانان هند بنعم و قواد او کمک و یاری کرد بجای آنکه آنرا تاریک سازد و یا اندیشه او را غلبه اندازد. زیرا چنانکه گفتیم آن جماعت مبادی احصائی صوفیه را انکار میکردند و بر سر رجعت به ظاهر اسلام بهمان عقیده‌ای که در عصر محمدی و مدنی رایج بوده است پافشاری می‌نمودند ازینرو عقل را در مشکلات علوم دینی و حل فواض مذهبی بهترین دلیل و راهبر می‌شناختند.

سر سید احمد خان نیز قطعاً مقام عالی را به تعالیم قرآنی محمدی و سنن احادیث صحیحہ داده و مدعی شده هم طبیعت وجود هم منطق و فکر انسانی هر صاحب عقل سلیم و دین مستقیم را بالطبع دارای همین عقیده می‌سازد. زیرا هم طبیعت و هم الهام قلبی از مبده فیض الهی سرچشمه میگیرند و عقل مابین آنها رد و تباین و تناقض مشاهده نمی‌کند. ازینرو علوم طبیعی یعنی مطالعه و فحس در قوانین خلقت و نوامیس طبیعت اگر بطریق صواب و نهج صحیح مورد مطالعه و تدریس قرار گیرد با قرآن تعارض و اختلافی نخواهد داشت بلکه تعالیم الهی را تأیید و تحکیم خواهد کرد. با این مقدمات سید احمد خان مدرسه عالی (اونیورسیتیه) را در قصبه الیگره در سال ۱۸۷۵ بنیاد نهاد و برای آن برنامه و دستور تعلیمی مقرر داشت که در عین آنکه مشتمل بر علوم دین بود بر دوره دروس «علوم اجتماعی و طبیعی نیز اشتمال داشت». و این کار یک وضع مترقی برای آن مدرسه بوجود آورد

۱ - برهه‌ساماج Brahma Samaj و «آرماسماج» نام دو فرقه متجدد است که در میان هندوها در اوایل قرن بیستم بظهور رسید و هدف آنها تجدید هندوئیسم و تلفیق آن با ظواهر و مقتضیات تمدن جدید است.

۲ - سید احمد خان - در دهلی سال ۱۸۱۷ تولد یافته و در سال ۱۸۹۸ در الیگره وفات و در مسجدی که در مدرسه (کالج) در آن شهر بنیاد نهاده بود مدفون گشت. از مصلحان و پیشوایان نهضت ترقی خواهان جدید مسلمانان هند است. آثار الصیابود در شرح آثار تاریخی دهلی و هم چنین تفسیر قرآن شریف بزبان اردو از آثار قلم اوست.

که متأسفانه آن دانشگاه که فعلاً در پاکستان واقع شده از آن منزلت فرو افتاده است.^۱

دیگری از پیشوایان وزعما فکری مسلمانان هند که او نیز نهضت تجدیدخواهی مترقی را که مولود انتشار تعالیم فرهنگ اروپائی بود تشویق میکرد شخصی است بنام (سیدامیر علی) . وی از سادات شیعی هند است و کتابی نوشته است بنام «حیوة و تعالیم محمد» که اولین بار در سال ۱۸۹۱ بطبع رسید. از اسلام مانند یک مذهب و آئین مترقی (لیبرال) که بر شخصیت کامل اخلاقی محمد و استحکام عقلی مبانی قرآنیه مبتنی میباشد دفاع کرده است. کتاب او در نزد متجددین مسلمانان هند حکم یک سند کلاسیک پیدا کرده است. و حتی قدما و مرتجعینی که بخواهند از مبادی اسلام مدبران واقفگردند بآن مراجعه مینمایند. پس از آن یک سلسله مقالات و خطابات است که بزبان انگلیسی در سال ۱۹۲۸ م. شخصی دیگر بنام سرمحمد اقبال (لاهوری) ایراد کرده است و مجموعه آنرا بنام (تجدید بنای فلسفه دینی اسلام) - The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam منتشر نموده‌اند.

این مرد بزرگوار که شاعری ملهم از مبادی عرفانی صوفیه بود برای اصلاح و تجدید بنای مبادی دین روشی دیگر غیر از طریقه وهابیه پیش گرفت و گفت آنچه که ارزش و قیمت حقیقی دارد عمل و فکر نفسانی مرد مؤمن است و ایمان به بقاء و ابدیت حق و قوه خالق او بناموس تکامل باسلوب مکتب برگسن^۲ فرانسوی و بروز انسان کامل بمکتب نیثشه^۳ فیلسوف آلمانی. عقاید اقبال بقدری قاطعیت داشت که ظاهراً در خارج از کشور هند (پاکستان) پیروان بسیار پیدا کرد.

لیکن نباید در میزان تأثیر این زعماء فکری اسلام در هندوستان طریقه مبالغه و اغراق به پیائیم بلکه باید بامستریب^۴ هم عقیده باشیم و بگوئیم که برای عامه و طبقات جاهل و بی‌سواد ساکنین قراء و دهات هیچگونه خطری ملحوظ نیست اگر باشد برای مردمان تحصیل کرده و عالم‌شهر نشین میباشد تا دنبال متجددین نروند زیرا در کلمات ایشان چیزی که بکار آنها بیاید کمتر یافت میشود. زندگانی روحانی و مذهبی اینگونه طبقات بهتر بوسیله فرق اخوانیه صوفیه بهر صورت که باشد بوسیله

۱ - مؤلف در این باب دچار سهوی فاحش و غلطی آشکار گشته است اولاً مدرسه سید احمدخان کالج بود نه اونیورسیتیه و ترفیع آن دانشکده بصورت اونیورسیتیه بعد از اتمام گرفت. ثانیاً البکره قصبه‌ای است در ۱۵۰ میلی جنوب دهلی و جزو ایالت U. P. در هندوستان است و ابدأ و اصلاً بی‌پاکستان ارتباطی ندارد. ثالثاً آن مدرسه را دولت جمهوری جدید هندوستان همان صورت حفظ کرده و در عین آنکه آنرا مدرسه علوم اسلامی قرار داده‌اند شعب علوم صحیحیه و تاریخ و طبیعیات نیز در آن به تفصیل تدریس میشود.

۲ - برگسن Henri Bergson فیلسوف فرانسوی تولد در پاریس سال ۱۸۵۹ و توفی ۱۹۴۱ م و مبتکر مکتب خاصی در فلسفه و صاحب کتاب ماده و حافظه Matiere et Memoire است.

۳ - نیثشه Friedrich Nietzsche فیلسوف آلمانی تولد سال ۱۸۴۴ و متوفی ۱۹۰۰ صاحب مکتب خاصی در فلسفه اخلاقی است و مبادی او در ترقی عقاید نژادپرستی آلمانها تأثیر فراوان داشت.

۴ - مستر گیپ H.A.R. Gibb صاحب کتاب «Modern Trends in Islam» ۱۹۳۷ «روشهای جدید در اسلام».

اشارات امام جماعت در مسجد قریه ومواظعه ساده واطع مصلی تأیید میشود . اما متجددین و مبتدعین در اسلام - یکی از آنجمله نهضتی مذهبی بوجود آورد که در نظری عامه مسلمانان کفر والحاد شمرده میشود وآن مذهبی است که میرزا غلام احمد قاریانی ^۱ (متوفی سال ۱۹۰۸) ابداع نمود . اصحاب وی را در عشره آخر قرن ۱۹ بدرجه مهدی موعود بالا بردند . وی چون کتب المقدس (توریه وانجیل) Bible را مطالعه کرد معتقد شد که هم او مسیح موعود نیز هست و نفس عیسی است که در رجعت ثانوی ظهور کرده . در ۱۹۰۴ خود را مظهر جدیدی از مظاهر کریشنا Krishna بمذاق هندوان معرفی کرد . ولی با آنهمه روابط اصلی خود را با اسلام باقی نگاهداشت و خود را پیغمبر صاحب دعوت نشمرد بلکه همواره از پیروان محمد نبی عربی بحساب می آورد و در تمالیم خود بالصراحه اعلام نمود که جنگ مقدس «جهاد» نباید بوسیله حرب و سلاح انجام گیرد . بلکه جهاد آن است که بوسیله احتجاج واستدلال باید صورت پذیرد از این سبب جماعت احمدیه که پیروان اویند بر حسب این اصل هم طرفدار صلح و سلام و هم میلفین با ایمان بر حرارتی هستند . بعد از میرزا غلام احمد آنجماعت به چند شعبه منشعب گردیدند . شعبه اصلی که (قاریانیه) باشند هم طرفدار وحدت افکار Syncretism میباشد و همه را در حیطه جامع اسلام داخل میدانند . گروه دیگر که به شعبه (لاهور) معرفی شده است اصولاً به اسلامیت پای بست و علاقه مند میباشد و درجات مبالغه آمیز میرزا غلام احمد را که درباره خود ادعا کرده است انکار میکنند . گرچه یاز او را مردی زاینده و مصلح اجتماعی مجدد دین می شمارند . میلفین احمدیه از هر دو شعبه اکنون در بلاد انگلستان و امریکا و افریقا و هند شرقی به فعالیت سرگرم هستند . و ایشان از نشر و طبع آثار استفاده بسیار کرده و کتب و رسائل بسیار بچاپ می رسانند و بر علیه زعماء مسیحیت که آنها را خصم عمده خود میدانند بمجاهد و مجادله می کشند وغالباً در آن دیار مساجد مخصوص بنا کرده اند ، از جمله در یکی از محلات اطراف لندن مسجدی دارند که در آنجا از دیگر فرق مسلمان و اهل سنت و جماعت بادی و حرمت پذیرائی مینمایند .

اما در ایران نیز فرقه ای که به طرفداری از وحدت دینی اختصاص دارند بظهور رسیده اگر چه از ریشه اسلام متفرع اند ولی مانند سیکهیزم که شاخه ای از هندوئیزم بوده ولی خود دین مستقل وجداگانه گردیده آن نیز برای خود اصول وفروع جداگانه ای ایجاد کرده است . وآن دین بهائی نامیده میشود ابتدای پیدایش آن در تمالیم یکی از مشایخ فرق جدید شیعه بوسوم به شیخ احمد احسانی نشأت گرفت این شیخ مبشکر مبدئی گردید که بعقیده ائمه اثنی عشر همه مظهر ازلی فصل الهی هستند در واقع همه ایشان در مبده آفرینش موجودات قرار دارند وآنها بمنزله «باب» ورود مؤمنین به عالم حقیقت الهی میباشد . در ۱۸۴۴ یکی از شاگردان او بنام سیدعلی محمد شیرازی خود را یکی از ابواب وصول بحقیقت اعلام نمود و بلقب (باب) ملقب شد . وی برای اصحاب وتابعین خود دینی تشریع نمود که مشتمل بر یک رشته عقاید و اعمال است علی الظاهر مدهی اصلاح و تجدیدی در اسلامیت شده است ولی فی الواقع ترکیبی از یک سلسله مطالب و عناصر مقتبس از تصوف و عرفان فیر اسلامی

۱ - مؤلف در تلفظ اشتباه کرده ولذا قادرانی Caderani ثبت کرده است و حال آنکه غلام احمد به قاریانی از آنجهت موسوم است که در قریه قادیان Qadian در پنجاب شرقی تولد یافت .

میباشد. پس از آنکه این سید در سال ۱۸۵۰ در نتیجه قیام و عیان مسلحانه پیروان خود^۱ محکوم به قتل شد فرقه او «بابیه» به دوشنبه منضم گشت اکثریت آنها که ظاهراً معتدل تر و متین تر بودند در تحت قیادت شخصی بنام بهاء اله (۱۸۹۲ - ۱۸۱۷) قرار گرفتند وی بنام «بهاءیه» دینی بنیاد نهاد و تعالیم باب را بصورت مذهبی عمومی درآورد و مبادی صلح و سلام و محبت را جزو اصول و قواعد خود قرار داد. این دین نوین هم اکنون مدهی وحدت ادیان است و سعی میکند که تمام پیروان مذاهب جهان را متحد ساخته و سراسر ابناء بشر را در حیات جدیدی در عالم ممتقنات ایمانی و اخوت روحانی منسلک سازد. و مدعی اند در هر مذهبی شمه ای از حقیقت موجود است زیرا تمام انبیاء شاهد یک معنی و طالب یک حقیقت اند - و بهاء اله مظهر کامل آن حقیقت است. مذهب بهائیزم فعلاً در مملکت ایران که مولد آن است تحریم و برخلاف قانون شناخته شده ولی پیشوای آن جماعت در بندر حیفای یکی از بنادر فلسطین قرارداد و از آنجا سعی میکنند در ممالک دیگر مخصوصاً در کشور متحده امریکای شمالی مبادی خود را نشر داده و پیروانی بدست آورند. خلاصه کلام آنکه بسیاری از ارباب نظر مشاهده میکنند که در بیست و پنج سال اخیر اسلامیت از هر طرف در معرض تمدی و تجاوز نفوذ فرهنگ و ثقافت غربی فرنگستان قرار گرفته است اما باز ایشان برآینده نظر میکنند تا ببینند که حوادث جهان چه تأثیری در تحول دینی ملل اسلام خواهد داشت. از آنجمله تأسیس دولت اسرائیل در فلسطین تأثیر خاصی نموده و یک دوره جدیدی آغاز شده که در نتیجه عالم اسلام را یکدیگر نزدیک تر ساخته و وحدت کاملی بین مسلمانان ایجاد کرده است و این دین قدیم در برابر هر تنبیر و تحول جدید مقاومت مینماید.

خلاصه براین قضیه باید اقرار کرد که در تمام ادوار تاریخ هیچوقت دین اسلام از جنبشهای داخلی مصون نمانده و همیشه عوامل تنبیر و تنوع و تحول مانند سایر مذاهب بزرگ جهان در آن راه یافته است.

پایان

۱- محکومیت به قتل میرزا علی محمد معروف به «باب» بر حسب تکفیر فقهاء تبریز بمدان مجادله و مباحثه در اصول عقاید او به سال ۱۸۵۰ م. اتفاق افتاد. و هنوز قیامی مسلحانه از طرف پیروان بوقوع نه پیوسته بود چنانکه مؤلف تصور کرده است.

فهرست اعلام

- انا، الهه آب‌ها، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۵۰
 ائس، رب سپیده‌دم، ۹۳
 ائین میترا، ۷۳
 اب، خدای تمالی، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۳۵، ۴۵۷
 ابراهیم، پیغمبر، ۳۲۹، ۳۳۰، ۴۸۰: ظاهر،
 ۳۲۸، مهاجرت به فلسطین، ۳۲۸، ۳۲۹
 ابن، ۴۲۴، ۴۳۲، ۴۳۵، ۴۵۷
 ابن تیمیه، ۵۲۹
 ابوبکر، ۴۸۷، ۴۸۹، ۴۹۷، ۴۹۸، ۵۲۲
 ابوحنیفه، مؤسس فرقه حنفی، ۵۰۸
 ابوسفیان، ۴۸۸
 ابوطالب، عموی پیغمبر، ۴۸۲
 ابولؤلؤ نهاوندی، قاتل عمر، ۵۰۱
 ابومنصور الحاکم، ۵۲۸
 ابونیت (ناصری)، ۴۱۰
 اپتیموس مکزیموس (ژوپیتر)، ۶۹
 اپس، روح حافظ انبارها و مخازن، ۶۶، ۶۸
 آپسو، رب میاه شیرین، ۴۷، ۴۸
 آپولو، خدای کماندار، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷،
 ۶۱، ۶۸، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۱۵۷، ۴۱۵
 اپولوژیست، ۴۱۹
 اپونا، خدای باروری و فراوانی نعمت، ۷۶
 آپیس، ۳۵
 ایستومولوژی، ۱۵۹
 ایکوریان، ۷۳
 ایئنین، جبال، ۶۴
 اتانامیوس، اسقف اسکندریه، ۳۲۵
 ائیزم، ۲۰۲
 اتروریا، ۶۴
 اتروسکان، ۶۴، ۶۶، ۷۰، ۷۱
 آتش، ۳۰۹
 آتشکده، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۷۰، نیایش در، ۳۲۲
 آتش مقدس، ۱۷۴، ۱۷۸، ۳۲۱، ۳۲۲
 اتما (اتمان)، ۱۰۲، ۱۰۳
 اتو اول، پادشاه آلمان، ۴۳۸
 اتو سوم، امپراطور مقدس آلمان، ۴۴۰
 آتوم، ۳۸
 آتون، ۳۲، ۴۴، ۴۵
 آتی‌سا، راهب تبتی، ۱۶۷
 آثاروادا، ۹۷، ۹۸
 اجداد، پرستش در چین، ۲۲۸
 اجیوا، ۱۱۶
 اخلاقیات بودائی، ۱۳۳
 اخیا، نبی، ۳۴۱
 ادومی‌ها، ۳۴۲
 آدونیس (ادوتی)، خداوندگار، ۳۲۸
 آدمخواری، ۲۳
 آدی‌بودا، ۲۳
 ادین (ودان)، ۷۸۰، ۷۹
 آرامی، اقوام، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۴۸
 ارامی‌تی (اسفندارمن)، ۳۰۷، ۳۰۹، ۳۱۴
 اراهاات، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۴۰، ۱۴۱،
 ۱۴۴، ۱۵۸
 ارنا، ۱۷۳، ۳۰۱
 ارناساترا، ۱۷۳
 ارناکزرسی (اردشیر)، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۴۹، ۳۵۵

- همچنین - انگزرس
 آرتمیس، ۵۶، ۶۷
 ارتوانس، ۷۶
 ارتودکس، ۱۷۵، ۴۲۰
 ارتودکسی جدید، ۴۷۱
 آرتور شاه، افسانه حماسی، ۷۶
 ارجان، ۲۱۴
 ارجونا، شاهزاده، ۱۸۰ تا ۱۸۲
 آرس، ۵۴، ۵۷، ۶۹
 ارسطو، ۶۴، ۴۴۲
 ارسطو، احیای تحریرات، ۴۴۳
 ارشلوس، ۳۷۳
 ارکرنال، ۶۹
 ارمنستان، ۷۴
 ارمیاء، نبی، ۳۴۶ تا ۳۴۸
 ارنست رنان، ۴۶۹
 ارواح اجداد، ۲۷
 ارواح، اموات، ۱۷۵
 ارواح، پرستش، ۲۷۱، درجین، ۲۲۷ و همچنین
 - آتیمیزم
 ارواح خبیثه، ۱۶۷، ۱۸۸، ۲۲۵، ۴۷۹
 ارواح، داخل شدن به، ۲۹
 ارواح سرگردان، ۸۳
 ارواح شریره، ۲۶، ۵۱، ۲۲۸، ۲۴۲، ۳۲۷
 ارواح مضر، ۲۹
 ارواح موزیه، ۸۳، ۲۲۷، ۲۳۹، ۲۴۱، ۳۶۱
 ارویا، ۷۴
 اورو، الهه، ۴۶
 اروزولا، ناحیه، ۱۲۴
 آریا، (نجیب)، ۲۰۳
 آریائی، ۵۳
 آریان، مورخ رومی، ۷۷
 آریانها، ۹۱، ۹۵، ۹۶، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۷
 آریچا، شهر، ۳۳۶
 آریستدیس، ۴۱۹
 اریستوگرات، ۲۷۴
 اریستوکرایی، ۲۶۳
 اریسیا، جنگلهای، ۶۵
 آریوس، کشیش، ۴۲۴
 ازیریس (اوزیریس)، ۳۶، ۳۸، ۷۳، افسانه، ۳۷
 تا ۱۴۸ سرزمین، ۴۲، ۴۳، سلطنت، ۴۲
 امارت بابلی، ۳۵۵، ۳۶۲، ۴۴۶
 اماطیر، پیدایش، ۱۸، ۱۹
 اسانا، جلوس بطرز معین، ۱۸۵
 آسیانیا (آسیانی)، ۷۵، ۴۶۳، ۵۰۲
 استارت، الهه کتمانیان، ۳۳۹
 استرالیا، سحر و مذهب در - سحر و مذهب در
 استرالیا
 استریبوگک، خدای باد، ۸۳
 استویا، ۱۴۶
 اسحاق، پدر ابراهیم، ۳۳۰
 اسرائیل، دین، ۳۵۷، ۳۶۲، قوم، ۳۴۷، ۳۵۰،
 ۳۵۳، ۳۶۳، ۳۷۱، ۳۷۷
 اسرائیلیان (اسرائیلی)، ۳۳۱، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۴۰،
 ۳۴۵، ۳۵۲، ۳۶۱، ۳۷۷
 اسطوره، ۱۹، ۴۹
 اسکانهها (سکاندها)، ۱۳۱، ۱۵۹
 اسکاندیناوی، ۸۲
 اسکر، مرد، ۸۱
 اسکندر، ۳۵۷، ۳۵۸
 اسکندریه، ۳۵۸، ۳۶۰، ۳۶۱
 اسکولاپیوس، خدای یونانی، ۷۱
 اسکولاستیزم، ۴۴۲
 اسلام، ۱۶۶، ۱۸۸، ۲۰۹، ۲۱۲، ۳۲۰، ۴۵۷،
 ۴۷۴، احادیث، ۵۰۲، اصول دین، ۱۴۹۰
 انتشار دین مبین، ۴۹۷، تحولات اخیر، ۱۵۲۷
 تحولات در ترکیه، ۱۵۳۱، تحولات در مصر،
 ۱۵۳۲، تحولات در هند، ۵۳۳، ۱۵۳۳، تکالیف
 شرمی، ۴۹۳، تنوع مبادی و مقاصد، ۱۵۱۹
 دوره تصدن، ۱۵۰۴، هین، ۴۸۹، هیبه، ۵۱۷

- منازعات در اوائل تاریخ، ۱۴۰۳ نفود عرب، ۵۲۸؛ و همچنین - مذهب
اسلاوها، ۷۵، ۸۲، ۸۳
اسماعیل، فرزند امام ششم، ۳۲۳، ۳۲۴
اسماعیلیه، تعالیم، ۵۲۳، ۵۲۷
آسمان (توسیتا)، ۱۴۸، ۲۶۰، ۲۶۵، ۲۷۰، ۲۷۳؛ پرستش، ۲۲۶، ۲۵۷
استوری، نامه باستانی، ۸۰
اسن‌ها، ۳۸۶، ۳۸۹، ۳۹۱
اسوس، خدای سلتی، ۷۶
اسوین، ۳۰۱
آسیای سنیر، ۵۳، ۷۵
آفا (اردیبهشت)، ۳۰۱، ۳۰۷، ۳۱۴
اغتار، الهه، ۴۰، ۳۵۰
اغتار، الهه بابلی، ۳۳۹
اشراق، ۱۲۶، ۱۵۶، ۱۵۸
اشری، ابوالحسن، ۵۰۷، ۵۱۰
اشعیاء، نبی، ۳۴۳، ۳۴۴؛ دوم، ۳۵۱ تا ۳۵۷، ۳۵۸
اشکانیان، ۳۷۰
اشواگوشا، ۱۶۰، ۱۶۱، و همچنین اشواگوشه
آشوری‌ها، ۳۴۴، ۳۴۷
آشوکا، ۱۴۱ تا ۱۴۳، ۱۴۷، ۱۴۸
اشیاء، احترام به، ۳۲۷
آشیان‌ها، ۵۳
اشیرات، زوجه ال‌مال، خدا
اشیلوس، غم‌نامه، ۶۲
اصلاح مذهب، در آلمان، ۴۴۹ تا ۴۵۲؛ در
انگلستان ۳۵۵، درسویس، ۴۵۲ تا ۴۵۳؛ در
فرانسه و هولاند، ۴۵۴؛ رادیکال‌ها، ۴۵۶
اصول ایوستولیک، ۴۲۷
اصولون، ۴۷۰
اعتراف، ۴۳۷
اعتقاد به، آله، ۱۳۹، وداها، ۱۸۳
اعتقادنامه اتاناسی، ۴۳۵
اعراب، اصنام ثلاثه، ۳۷۹؛ آنیمیزم، ۳۷۹
فتوحات ۴۹۹، ۵۰۰، معتقدات مذهبی، ۴۷۸
اعراف، ۳۱۹
آفتاب، عبادت، ۳۸، ۳۹
آفرودیت (الهه عشق)، ۵۴، ۵۷، ۵۸، ۷۱
آفریقا، سحر در-سحر و مذهب در آفریقا
آفرینش، داستان، ۳۷۱؛ دستگاه، ۱۰۴
افسانه‌های رامایانا، ۱۹۴
افسوس، شهر، ۵۶، ۳۹۰
افغانی، جمال‌الدین، ۵۳۲
افلاطون، ۶۴، ۴۴۲؛ جمهوریت، ۴۴۲
افلاطونیه جدید، فلسفه، ۴۴۲؛ مکتب، ۴۳۱
آفاخان، امام فرقه اسماعیلیه، ۵۲۷
اقانیم ثلاثه، ۴۳۲
اقبال (لاهوری)، محمد، ۵۳۴
اکمنه، (اندیشه بد)، ۳۱۶
اکبر بن همایون، پادشاه، ۲۱۳
اکروبول‌ها، ۵۸
اکومنیک، شورای، ۴۶۵
اکزرس-ارناگزرس
اکستوس سزار، ۳۸۴
اکنوستیک‌ها، ۷۳
اگنی (خدای آتش)، ۹۶، ۹۷، ۹۹، ۳۰۱
اگو (نفس)، ۱۳۱
ال، خدا، ۳۳۰، ۳۳۸
الاه (خدای واحد)، ۳۲۸
الهه و تمند، ۲۷۹، ۳۱۵
البرتوس، گتوس، ۴۴۱
البلادری (مورخ‌النام)، ۳۹۹
الپ، کوه‌های، ۶۹
الین، نژاد، ۷۵
ال شده، خدای جبال، ۳۳۰
اللات، خدا، ۳۷۸
المامون، خلیفه عباسی، ۵۰۶، ۵۰۹
آلمان‌ها، ۷۸، ۴۵۱

- الموت، جبال، ۵۲۵
الواقدی، راوی اخبار اسلامی، ۳۸۵
ال، والوهم، ۳۲۸
الورشن، رسم، ۶۰
الوزینیان، ۶۱
الوسیس، ۶۰
الله، ۲۱۱، ۳۷۹، ۴۸۱
الله آباد، شهر، ۱۹۷
الله، اختلاط و امتزاج، ۳۷، ۴۰، بابلیها، ۴۷ تا
۱۵۲ بدوی، ۳۲، تجسم، ۱۵۳، تعدد، ۴۰؛
خاندان، ۱۵۸، سلتی، ۷۶؛ سومریها، ۴۵ تا
۱۴۶ نزد تیوتن‌ها، ۱۷۸، نزد رومیان، ۱۶۵، نزد
مصریان، ۳۵ تا ۱۴۰، نزد یونانیان، ۵۳ تا ۵۷؛
و تعدد، ۲۷۹، ۳۱۵، ۳۲۸
الیاس ویلنائی، دانشمند یهود، ۳۷۸
الیشع، نبی، ۳۴۱
الیمپوس، کوه، ۵۴۰، ۵۴۰، ۵۸، ۹۴ و همچنین الیمپ
ام، ۱۷۸، ۱۸۱
آمان‌راسو، الهه شمس، ۲۷۸ تا ۲۸۰، ۲۸۳،
۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۳
امامان، نسب، ۵۲۲
امانوئل کانت، ۱۵۹، ۱۸۶
امبرازو، ۴۳۰، ۴۳۱
امیلا، زن، ۸۱
امپراطور، عبادت، ۷۴
امپراطوری روم، ۱۷۴، عهد، ۶۴
امراتات (امرداد)، ۳۰۷، ۳۱۴
امریسار، شهر، ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۶
امشاسیدان (امشاسینتا)، ۳۰۳، ۳۰۷، ۳۱۵
اموات، ۱۲۲۹، احترام به، ۱۶ تا ۱۸، اعتقاد به زنده
بودن، ۱۱۷، انتقام، ۱۱۷، بازگشت به زمین، ۲۲،
۲۳، پرستش، ۱۵۴، پرستش ارواح، ۸، ۱۵۰،
ترس از، ۸، ۹، ۱۷، تقدیم قربانی به، ۱۹،
تقدیم هدایا به، ۱۸، تلافی، ۱۷، خدای، ۵۰، دفن،
۶ تا ۹، ۱۷، ۱۹، ۲۳، ۳۰، ۳۱۶، دفن در
- جین، ۱۲۲۹، در مصر، ۴۱، ۴۲، سوزاندن
جسد، ۹، ۱۹، ۹۵، نارهایتی، ۳۰
آمورت، ۴۶
آمون، خدای نیس، ۳۵، ۳۹، ۴۵، رع، ۳۹، ۴۶،
هوتپ، ۴۴
اموی، خلفای، ۵۰۲
امویان، ۳۸۷، ۵۰۴
آمیتابها، ۱۶۹، بودها، ۱۶۲
امیدا، ۱۶۲، ۱۶۶
امیل پروتر، ۴۷۲
انایرنا، ۶۷
انات تا، ۱۳۲
اناجیل اربه، ۳۸۲
اناکسیماندر، ۶۲
انالکت، ۲۴۷، همچنین لون‌بو
انانتا (شیخا)، ۱۹۳
اناندا، ابن هم بودا، ۱۲۹
اناهیتا (ناهید)، ۴۶، ۳۱۵
انتاش، ۷۲
انبیاء، پیدایش نزد عبرانیان، ۳۴۰
انتقال روح، ۱۳۰
انتی‌پاتر، ۳۶۴
انجیل، لوقا، ۳۸۸، ۳۹۷، ۳۹۸، ۴۰۵، متی،
۳۹۷، ۳۹۹، ۴۰۱، ۴۰۲، مرقس، ۳۸۳، ۳۹۰
تا ۳۹۲، ۳۹۶، ۴۰۲، ۴۰۵، ۴۱۷، ۴۱۸
یوحنا، ۳۸۳
اندار، (خدای امید)، ۳۱۶
اندرستا، ۷۶
اندریاس، حواری، ۳۹۱
اندلس، ۳۷۳
انسان، تعلیم متعبد بودا، ۱۳۰، ۱۳۳
انسانیت - انسان، تعلیم
انطونیوس، راهب، ۴۲۸، ۴۲۹
انطیاکوس ای‌فانتس، ۳۵۹
انقلاب دهقانان، ۴۴۸

- انکار، ۱۳۰، دنیا، ظهور عقیده، ۱۰۷
 انکسینس، ۶۲
 انکی، رب میاه، ۴۶
 انگاد، ۲۱۱
 انگرامشی نیو، ۳۰۱، ۳۰۴، ۳۰۷، ۳۰۹ تا ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۸
 انگلستان، ۴۵۸
 انگلوساکسون، ۷۸
 انلیل، ۴۶، ۴۷
 انو، ۴۵، ۴۶، ۴۸، ۷۶
 آنوبیس، ۳۶، ۴۰، ۴۳
 آن هیل، ۴۴
 انیتار، ۳۰۰
 آنی تیس، آناهیتا، ناهید، ۴۰
 آنی کا، ۱۳۲
 آنی مشی، ۱۶۵
 آنی می، ۴۶
 آنیمیزم، ۶، ۱۴، ۳۳، ۱۴۵، ۱۸۸، ۳۶۲، ۴۷۹
 ارواح پرستی، ۲۸۰؛ پرستش ارواح، ۳۲۶
 و همچنین - پرستش اموات
 آوانار، ۱۹۴، ۲۰۱؛ تمدد وجودی، ۱۴۸؛ هیوط، ۱۹۳
 اوالوکیتا، ۱۵۶، ۱۶۷ تا ۱۷۰
 اوپنسی شاد، ۱۰۳، ۱۷۸، ۱۸۱، ۱۸۳ تا ۱۸۷، ۱۹۲، ۲۰۱، ۲۲۳
 اوپنی شادها، ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۰۸، ۱۱۱، ۱۷۲، ۱۷۵، ۱۹۹
 فلسفه، ۱۰۱
 اوتنایش تیم، ۴۹، ۵۰
 اودوم لا، ۸۰
 اودین، ۸۰، ۸۲
 اورائیل، ملک، ۳۶۲
 اور، ۴۵، ۴۶ شهری در بابل، ۳۲۹
 اوراواناشیل، ۳۰۱
 اوریمس، ۶۲
 اورشلیم، ۳۱۱، ۳۳۶، ۳۴۳ تا ۳۵۲، ۳۵۷ تا ۳۵۹
 ۳۵۹، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۸۷، ۴۰۱
 تا ۴۰۴، ۴۰۹، ۴۱۱، ۴۱۴، ۴۱۷، ۴۹۹، شهر
 ۳۸۵، کلیسا، ۴۰۸، ۴۱۲، ممبید، ۳۶۲،
 ۳۶۷، ۳۸۰، ۳۹۲، ییوسیان، ۳۳۷
 اورفیم، ۶۱
 اورگا، شهر، ۱۷۰
 اورمزد، ۳۱۳
 اورنگزیب، پادشاه هند، ۲۱۵
 اوزیریس - ازییریس
 اوستا، ۳۰۰، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۲۲، ۳۲۳، آئین
 درادوار بعد، ۳۱۱ تا ۳۲۰
 اوشا، ۳۱۴
 اوشاس، ۹۴
 اوشتار، ۱۳۱۹، ماه، ۳۱۹
 اوضاع جلیل، کشور، ۳۸۵
 اوکاریت (شکرگزاری) - عشاء ربانی
 اوکاریستیک، کنگره، ۴۶۵
 اوکرانی، ۷۵
 اوگارد، ۸۱
 اوگوستوس، ۷۳، ۷۴
 اوگوستین، ۴۳۱، ۴۳۲
 اولیمپ - الیمپیوس
 اولیور کرامول، ۴۵۸
 اوم، ۱۶۸، ۱۸۵
 اوما، همسر شیوا، ۱۹۱
 اونام سانکتام، فرمان، ۴۴۶
 اونتیا، تل، ۷۰
 اوهاری، ۲۸۹
 اوپد، ۷۲
 آوینیون، شهر، ۴۴۶
 اهاب، پادشاه، ۳۴۱
 اهورامزدا، ۴۶، ۳۰۳ تا ۳۱۴، ۳۱۶ تا ۳۱۹،
 اهیما، ۱۱۷، ۱۸۵، قاعده، ۱۱۳، عدم آزار
 ذوی الهیات، ۱۷۲
 ای (عدالت و فضیلت)، ۲۷۴

- ایجاد باران، ۲۲
ایختاتون، خدا، ۴۴
ایران، ۷۴، ۱۶۶، ۳۰۶
ایرانیوس، ۴۲۲
ایزابل، ملکه، ۲۴۱
ایزاناکی، ۲۸۷
ایزاناگی (خدای نرینه)، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۸۰، ۲۸۷
ایزنامی (خدای مادینه)، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۸۰
ایزه، ۲۷۹، ۲۸۷، ۲۸۸، معبد امپراطور در، ۲۸۹
ایزیس، ۴۳، ۷۳، ۳۳۹، افسانه، ۳۷ تا ۳۸
ایسلند، ۷۸، ۷۹
ایسیس، ۴۵
ایشعار، ۵۷، ۳۱۵
ایشتر، ۳۶، ۴۹، ۱۵۰، داستان هبوط پسر زمین
اموات، ۴۹، ۵۰
ایشوارا، ۱۸۷
ایتالیا، ۶۴، ۶۵، ۷۱، ۷۳، ۷۵
ایگناتیوس لویلا، ۶۶۲
ایگنسیس، ۹۶
ایل، بیت، ۳۴۲
ایلخان، ۱۶۶
ایلیا، نبی، ۳۴۱
ایلیاد، ۵۵
ایمان پارواج، ۱۸۸
ایمان بیدارکننده، ۱۶۱
ایمانوئل کانت—امانوئل کانت
ایناری، خدای مریخ، ۲۹۳
ایناری—روپاه
ایندرا (رب طوفان)، ۹۴، ۹۹، ۳۰۰
ایتو، ۲۸۱
ایتوسنت سوم، پاپ، ۳۴۰
ایونی، ۵۶
ایونیها، ۵۳
- بابا، ۴۶
بابل، (بین النهرین)، ۴۷، ۳۲۹، ۳۴۶، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۳، ۳۵۵، ۳۵۷، ۳۷۰، ۳۷۶
بابلی، ادیان بدویه و منقرضه در، ۴۵ تا ۱۵۲
اساطیر، ۴۷ تا ۱۵۰، بنای معبد، ۵۱ تا ۱۵۲
کاهنان، ۵۱، ۱۵۲، مناجات، ۵۲
بابلی‌ها، ۳۴۷، ۳۴۸
بایستیست‌ها، جامعه، ۳۶۸
بادریانا، ۱۸۶
بارناباس، ۴۱۴، رساله، ۴۱۹
بازیل، اسقف شهر قیصریه، ۲۲۹
باست، ۳۶، ۳۸
باغ خزالان، ۱۲۷
باکوس، خدای شراب، ۷۲
بالدر، ۷۹، ۸۲
بالفو، اعلامیه، ۳۸۰
بالی، ۱۹۳
باونداه، ۲۸ تا ۳۱
بایزید بسطامی، ۵۱۲
بت پرستی، منهب، ۱۴، ۲۰۹، ۲۱۲
بخت‌النصر، ۳۴۷ تا ۳۴۹، ۳۵۳، ۳۷۰ و همچنین
—بنوکدنسار
بدبینی (پسینیزم)، ۱۲۳، نزد هندوان، ۱۰۷
بدوی، زودباوری، ۱۰، صفات عمومی مذاهب ملل،
۹ تا ۳۱
برج خاموشان، ۳۲۱، ۳۲۳
برسوم، ۳۰۲
برما، ۲۱۶
برمه، ۱۴۶
برنارد، اهل کلیرود، ۳۴۵
برهما، ۹۶، ۱۰۰ تا ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۸، ۱۷۴، ۱۷۸، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۹، ۱۹۰، ۲۱۲
برهما اتمان، ۱۰۴، ۱۰۸، ۱۶۰، ۱۷۶، ۱۷۷
۱۸۳، ۱۸۹
برهمانا، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۱۸۳، سیاتی، ۹۷

- برهن، ۱۰۷، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۸، ۲۰۲
 برهنان، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۹۳، قدوسیت، ۱۹۸
 برهنی، عصر، ۸۹
 برهنیزم، ۹۹ تا ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۲۳، ۱۶۸، ۱۷۱، ۱۷۲، ۲۰۲
 بریجیت، ۷۶
 بریتانیا، ۷۵، ۲۰۵
 بریندبان، ۱۹۵
 بطلمیوس‌ها، ۳۵۸
 بی، ۶۰، ۶۱
 بعل، خدای مالک زمین، ۳۲۸، ۳۳۸ تا ۳۴۰، ۳۴۲
 بفداد، ۵۰۲
 بل - بعل
 بلوغ، مراسم، نزد دپری‌ها، ۲۲
 بلونوز، ۷۶
 بعبانی، ۲۰۴
 بن جبرائیل، ۳۷۳، هزارا، ۳۷۳
 بنارس، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۳۳، ۱۹۷، ۲۱۰
 بندیکت، قدیس، ۴۲۹
 بشگال، شهر، ۲۰۴
 بشگال، خلیج، ۲۴۱
 بنوقریش، قبیله، ۳۸۲
 بنوهاشم، قبیله ییغمبر، ۳۸۷
 بنی‌اسرائیل، ۳۳۰ تا ۳۳۵، ۳۳۹، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۵۱، ۳۶۹، ۳۷۰
 بنی اسرائیلیان - بنی اسرائیل
 بنی امیه، ۴۸۲
 بنی خزاعه، ۴۸۲
 بنی سام، ۳۷۶
 بنی عباس، ۵۰۲
 بنی عمون، ۳۴۸
 بنی هاشم، ۴۸۲
 بوت، ۱۴۵، ۱۴۶
 بودا (گوتاما)، ۱۲۳، ۱۲۷ تا ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۹، ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۹۳، ۲۳۹، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۸۲، ۲۸۴، ۲۸۶، احکام عشره، ۱۲۸، انجیل، ۱۵۳، بازگشت به عقل سلیم، ۱۲۵، تحولات در مذهب، ۱۳۹، تمالیم، ۱۲۹ تا ۱۳۳ همچنین - گوتاما
 بودا، چهار حقیقت اصلی، ۱۳۳، ۱۴۳، دوره
 ترک نفس، ۱۲۴، دوره کودکی و جوانی، ۱۲۲، رسیدن به مرتبه اشراق، ۱۲۶، ریاضت، ۱۲۵، بودا شدن، استمداد، ۱۵۸، مجسمه، ۱۵۲، مذهب، ۱۲۱، مذهب در برمه و سیام و سیلان و کامبوزیا، ۱۴۳، ۱۴۴، هشت قدم نجات، ۱۳۵
 بودائی، ۱۱۰، ۱۶۷، ۱۷۰، انتشار در هندوستان، ۱۴۱، تأسیس، ۱۲۷، در مراحل اولیه، ۱۲۱ تا ۱۴۷
 بودائیزم، ۱۵۰، ۱۶۰، ۱۷۰، ۱۷۲، در تبت، ۱۶۶، در چین، ۱۴۹، در ژاپون، ۱۵۲، در شمال غربی هند، ۱۴۷، در کره، ۱۵۲، در متولستان، ۱۵۴، فرقه‌های، باطنیه، ۱۶۲، زمین پاک، ۱۶۱، سیاسی و اجتماعی، ۱۶۵، فرقه‌های، عقلانی، ۱۶۳، مرموزه، ۱۶۴
 بوداسانوا، ۱۵۶ تا ۱۵۸
 بوداگایا، ۱۲۶
 بودای دهیانا، ۱۶۵
 بودای دیانی، ۱۶۵
 بودها، ۱۵۹
 بودهی، ۱۲۶، ۱۵۲، دارما، ۱۶۳، سانوا، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۶۵ تا ۱۶۸
 بودیزم، ۱۹۰، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۳، ۱۵۰، ۱۵۱ تا ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۸۳، ۱۹۳، ۲۰۰ تا ۲۰۳، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۷۳ تا ۲۷۳، ۲۸۶، انحطاط، ۱۶۱
 بودیساتوا، ۱۴۵، ۱۴۸، ۱۵۳

- بورژوازی، ۲۷۴
 بوری، ۸۰
 بوسفور، تنگه، ۵۰۲
 بوشیدو، قانون، ۲۹۰، ۲۹۱
 بوکاسیو، ۴۴۷
 بونی فاس هشتم، پاپ، ۴۴۶
 بهاءالله، مؤسس فرقه بهائیه، ۵۳۶
 بهادرشاه، ۲۱۵
 بهارات، ۲۱۶
 بهاگواگیتا، نعمات کریشنا، ۱۸۰ تا ۱۸۳، ۱۹۴
 بهشت، ۲۴۱، ۳۶۵، ۴۹۳، ۵۰۷
 بهکتی، ۱۸۰، ۱۸۲، ۱۸۷، (خلوص)، ۱۳۰؛
 مارگا (طریقه خلوص)، ۱۷۹۰-مرگه، ۱۸۲
 بهیکوس، ۱۳۳
 بهودت، ۳۵
 بیابان تیه، ۳۷۷
 بیت المال، ۴۹۴، ۵۰۱
 بیت المقدس، ۳۴۷، ۳۵۴؛ سوختن، ۳۶۷، ۳۶۸؛
 ممبد، ۳۵۷، ۳۶۶، ۳۷۰
 بیشتام، ۲۰۴
 بیرهورها، ۲۵ تا ۲۸؛ تابو در قبائل، ۲۷
 بیفرست، ۸۱
 بین النهرین، ۴۷، ۷۴
 یائو، مذهب، ۲۲۸
 یاپ، ۴۳۰، ۴۵۵؛ دستگاه، ۴۲۷، یاپ‌ها، ۴۳۸،
 ۴۳۹؛ کون اول، ۴۲۸؛ گریکوری کبیسه،
 ۴۲۹؛ انحطاط دستگاه، ۴۴۵؛ بونی فاس هشتم،
 ۴۴۶؛ پال سوم، ۴۶۱، ۴۶۳؛ پیوس نهم، ۴۶۴؛
 پیوس دهم، ۴۵۶
 یاتان جالی، ۱۸۴
 یانریک قدیس، ۷۶
 بادشاهان، کتاب، ۳۵۷
 یاراتیاهارا، ترك محسوسات و مدرکات، ۱۸۵
 یارالایا، ۱۰۴
 یاربانی، همسر شیوا، ۱۹۱، ۱۹۲ و همچنین
 یاربانی
 یارسی، مذهب، ۹۱
 یاریان هند، ۳۲۲، ۳۲۳
 یارشوا، ۱۱۸
 یاریا (نجس)، ۱۰۶، ۲۰۳، ۲۱۵
 پاکستان، ۱۹۸، ۲۰۵، ۲۱۶
 یالی، ۶۶، ۶۸ و همچنین (پالانوا)
 یالی، ۱۴۳
 یالیست‌ها، ۴۶۵
 پانت کست، ۳۵۶
 پانتئون، ۴۵، ۷۶، ۲۳۹
 پانتیزم، ۷۳
 پانچانان تارا، ۱۷۳
 پانداوا، خاندان، ۱۸۰
 یان - کو، آدم نخستین
 پتاج - سوکار، ۳۶، ۳۹؛ و همچنین پتاج
 پتیارک، ۳۶۹، ۳۷۲
 یاربانی - یاربانی
 پراج پاتی، ۹۸، ۱۰۱
 پراکریتی، ۱۸۳؛ قوای طبیعت، ۱۸۴
 پراگ بهارا، ۱۱۶
 پرام امن، ۱۰۳
 پرانایاما، تنظیم تنفس، ۱۸۵
 پروتستان - پروتستان
 پرتقال، ۴۶۳
 پرسبیانترین، مذهب، ۴۵۹
 پرستش، اجداد، ۱۶ تا ۱۸؛ ارواح (آنیمیزم)،
 ۳۳؛ آفتاب، ۳۸؛ اموات، ۳۰؛ جانوران، ۳۵؛
 عناصر، ۱۵ تا ۱۶
 پرسفون، الهه مادر، ۵۷، (نوره)، ۶۰
 پرناس، ۵۶
 پروتستان، اصلاح، ۴۴۸؛ انشقاق، ۴۷۰؛ تشکیل

- شوراها، ۴۷۳؛ مذهب در آمریکا، ۴۶۸، در
انگلیس، ۴۵۶؛ مکاتب روز یکشنبه، ۴۶۹، و
علم، ۱۶۹ تا ۲۷۲؛ قتل عام ۴۵۴ و همچنین
پرستان
پروستانیزم— پرستان، مذهب
پرو دیالی، ۶۹
پری، امیر البحر امریکائی، ۲۸۵
پریتیوی مانار، ۹۳
بطارک، ۴۴۷
بطرس، حواری، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۱۰، ۴۱۷،
۳۲۷، ۴۲۸
پکن، ۲۲۷
پلانی، ۶۹، تل، ۷۳
پلاسجیان ها، ۵۸
پلوپونیس، ۵۳
پلینی، ۷۵
پنات ها، ۶۶
پنجاب، ۱۴۷، ۲۰۷، ۲۱۰، ۲۱۶
پو، رود، ۲۳۶
پوئیزم، ۱۶۸
پوران، داستانهای باستانی، ۱۸۹، ۱۹۶
دورتونوس، ۶۸
پوروشا، ۹۸، ۱۸۴
پوریم، عید، ۳۷۷
برزیدون، الهه دریاها، ۵۷، ۵۸
پولس، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۵، ۴۱۷، ۴۱۸؛ حواری،
۳۷۱، ۳۹۵، ۴۱۴؛ رسول (شاول)، ۴۰۷،
۴۱۰، ۴۱۶، فدیسی، ۳۹۰، ۴۲۱، ۴۲۷
پولوتینوس، ۴۳۱
پولی تیزم—الهه و تعدد
پومیثی، سردار رومی، ۳۶۴
پومون، ۶۶
پومونا، ۶۸
پونا، ۱۳۸
پونتی فیس، ۶۷
پهلوانی، عصر، ۵۹
پیتار، ۹۲
پیتون، ۵۶
پیتیزم، ۴۶
پیران مقدس (سدره)، ۳۲۱
پیلایس، حکمران رومی، ۳۶۷، ۴۰۴، ۴۰۵
پیلایس پوینیس، ۴۲۲
پیتارا، ۲۱
پیتدا، ۱۷۵
پیوریتان ها، فرقه، ۴۵۸
پیوس، دهم، پاپ، ۱۴۵۶؛ نهم، پاپ، ۴۶۴
تا، منشاء نیروی هستی، ۲۳۱
تائو، (قانون طبیعت وجود)، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۹،
۲۳۱ تا ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۹، ۲۵۴، ۲۵۰
۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۵، ۲۶۸؛ فلسفه، ۲۶۶،
مذهب، ۱۵۱، نظریه، ۲۲۵
تائوئیزم، ۱۵۰، ۱۵۱، ۲۲۱، ۲۲۹، ۲۳۴،
۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۶
تا ۲۶۸، ۲۷۰؛ جنبه سحر، ۲۳۷؛ -حر در،
۲۳۸؛ صورت فلسفی، ۲۳۰؛ مبادی، ۲۶۱
تائوئیست ها، ۲۶۳، ۲۶۴؛ تعالیم، ۲۵۹
تائوت چینگ، ۲۳۱ تا ۲۳۴، ۲۳۷؛ کتاب ۲۵۹
تابو، ۱۳، ۶۷؛ احترام به، ۲۸۰
تابوت میثاق، ۳۴۸
تاپا، ۱۱۷
تاناکانا، ۱۲۷
تات توام آسی (همه تویی)، ۱۰۳، ۱۸۷
تانوا، ۱۸۴
تات، ۳۶
تارا، ۱۶۷
تارانتا، ۱۷۰
تاسیتوس، مورخ رومی، ۷۵، ۷۸

- تاگور، ۱۹۲
تالار وال‌هالا، ۸۰، ۸۱
تالواندی، قصبه، ۲۰۹
تامبا، ۱۸۴
تاموز، ۴۶
تامی‌امیتوفو، ۱۶۲
تانتارا، ۱۶۷، رشته‌تعالیم، ۱۸۹، مذهب بودائی، ۱۶۹
تانتاریسم (تانتاریزم)، ۱۸۹، ۱۶۷، فلسفه، ۱۹۵
تاندی، ۱۶۴، ۱۶۵
تانگ، خاقانها، ۲۳۹، ۲۴۲، ۲۷۳، ۲۶۸
تانها، کمال شوق، ۱۲۶
تاتیان، ۳۱۹
تای‌تسونگ، ۲۷۳
تای‌شان، کوه، ۲۳۸
تایلند (سیام)، ۱۳۵
تئودروس، ۴۸۹
تبت، ۱۵۷، ۱۶۷، ۱۶۸
تجدید حیات (تولد ثانوی)، ۱۱۳، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۶
تذهین میت، ۴۳۷
تراس، ۶۱، ۶۳
ترافیم، تمائیل سنگی، ۳۳۰
ترك دنيا، ۱۲۱
ترمینوس، ۶۶
ترنت، شورا، ۴۶۱
تروژان‌ها، ۵۶
تروی، ۵۶
تری‌پیتاکا، ۱۴۱
تری‌موتی (تالوت)، ۱۸۹
تزوو (تدسو)، ۲۵۸، ۲۶۱
تزوگونگ، ۲۵۸
تساک خایا، ۱۶۹
تسو-تسو
تعداد آلهه، ۳۳، ۴۴، ۲۰۰، ۲۰۱، ۳۲۶
- تعمید، ۴۱۶، ۴۳۷
تفتیش عقاید، ۴۶۲
تقیه، کتمان عقاید باطنی، ۵۱۹
تلمود، ۳۷۱، ۳۶۹ تا ۳۷۷، ۳۷۴ تا ۳۸۰، تدوین، ۳۶۸
تلوس، ۶۶، ۱۶۸ و همچنین یانومینوس
تماس اکنیاس (توماس اکویناس)، ۲۷۱، ۴۴۱، ۴۴۳
تماسیم جدید، نهضت، ۴۶۵
تموز، ۴۹
تناسخ، ۱۵، ۶۲، ۶۳، ۱۰۶، ۱۱۵، ۱۵۹، ۱۳۱، ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۷، ۲۰۱؛ پدایش نظر، ۱۰۵
توالد پیایی، ۱۸۶
توتانیس، ۷۶
توت عنخ آمون، ۴۴
توتم، ۱۱۹، نزد هندوهای آمریکا، ۲۰
توتما، ۵۸
توتنیزم، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۴۷۹، دراسترالیا، ۲۱، همچنین - یرستش ارواح
توتمیست، ۳۴
توحید، ۹۴، ۳۰۷، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۲۶، ۳۳۳
ظهور عقیده به، ۳۲۵، مبده، ۴۷۴
تور، ۷۹، ۸۲؛ شهر، ۵۰۰
توریا، ۱۰۴
توریو، شاگرد کنفوسیوس، ۲۵۶
توریه، ۴۷، ۴۹، ۳۳۱، ۳۳۳، ۳۳۷، ۳۴۱
۳۵۷، ۳۶۸ تا ۳۷۰، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۹۲
توکی‌یومی (الله قمر)، ۲۷۸، ۲۷۹
تولد ثانوی، ۱۳۱، ۱۷۵، ۱۹۸
تولدو، شهر، ۴۶۱
تونگ چونگ‌شو، ۲۶۶
تویو اوک هیم (الله طمان)، ۲۸۹
تیامت، ۴۷، ۴۸
تیانو، نمایش و مبارزات پهلوانی، ۴۱۵
تیبی، رود، ۶۴

- تیرینوس، ۷۲
تیرنان کارا (راهنما)، ۱۱۸
تیشب، ۳۴۲
تی (شانگ‌تی)، ۲۲۶
تین (آسمان)، ۲۲۷، ۲۶۵
تین‌تیرو (پسر آسمان)، ۲۲۷
تیوتن‌ها، ۷۵، ۷۸، ۷۹، ۸۱ تا ۸۳
تیه، بیابان، ۳۳۶
- ثات، ۴۳
ثالوت، ۱۸۹، ۴۵۷
ثنویت (دوالیزم)، ۱۰۱، ۱۸۳، ۴۲۰، ۴۷۲
ثور، کوه، ۴۸۸
- جابور، رود، ۳۵۰
جابتی، ۲۱۰
جاد (سنگ)، ۲۶۸
جاسون، ۵۵
جان بیست و سوم، پاپ، ۲۶۵
جان فیسک، ۴۷۱
جانور پرستی، ۱۵، ۱۸۸، ۳۲۷
جان وزلی، ۴۶۷
جانوس، ۶۶
جان ویکلیف (جان کلیف)، ۴۴۷، ۴۶۱
جان‌هوس، ۴۴۷، ۴۶۱
جاوه، ۱۵۷
جایگاه خدایان (اسکارد)، ۸۱
جب، ۳۷
جبرائیل (جبرئیل)، ملک، ۳۶۲، ۴۸۵، ۴۹۲
ججه، شهر، ۳۴۰
جدیدیون، ۴۷۰
- جرج فاکس، ۴۵۹
جگنات، ممبد، ۲۱۰
جلال‌الدین رومی، ۵۱۳
جلیل، شهر، ۳۶۹، ۳۸۶، ۳۹۳، ۴۰۷
جننا، رود، ۱۹۷
جمهوریت، عصر، ۶۴
جنانامرگا، ۱۲۹
جن، اعتقاد به، ۱۵
جنگهای صلیبی، ۳۷۵
جوستن ملقب به شهید، ۴۱۹
جوکیان، ۱۲۴، ۱۷۸، ۱۹۸، ۲۰۲
جولیوس سزار، ۴۶۴
جهانگیر، پادشاه، ۲۱۴
جهل (آویدیا)، ۱۷۶، ۱۸۴
جیدیو، ۲۱۳
جیلکات، ۳۲۶
جین، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۱۷، ۱۷۲، ۲۵۰، ۲۵۱
۲۵۴، ۲۵۵؛ مذهب، ۱۲۱
جین‌ها، پیمانهای دوازده‌گانه، ۱۱۸، مناسک، ۱۱۹
جینیزم، (مذهب ریاضت)، ۹۰، ۱۱۰ تا ۱۲۰
۱۵۸، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۸۳، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۳
جیوا، ۱۱۶
- چاندراگونیا، ۱۴۱
چاندی، همسر شیوا، ۱۹۱
چانگه‌ناولینگ، ۲۳۸
چانگ‌چو، ۲۳۸
چانگ‌ها، قوانین و تفاسیر، ۲۵۸
چشم‌زخم، ۲۶
چن‌تمونگ، خاقان، ۲۴۰
چو، ایالت، ۲۳۰، ۲۶۴، تمدن، ۲۳۷؛ دستگاه اجتماعی، ۲۵۹، سلاله، ۲۲۶، شاهزاده، ۲۵۲
۲۵۷؛ نظام سلطنتی، ۲۵۸

- جوانگ تزو، ۲۳۱، ۲۳۴ تا ۲۳۷، ۲۵۹ و همچنین
 - شوانگ تزو
 چون - تزو (انسان کامل)، ۲۵۴
 چون جیو، کتاب سالنامه بهار و پاییز، ۲۴۶
 چوندا، ۱۲۹
 چون یونگ، کتاب تمالیم مین، ۲۴۷
 جوہی، ۲۶۹ تا ۲۷۱
 چہار منظرہ، داستان، ۱۲۳
 چی (قوہ حیاتی)، ۲۶۳، ۲۶۹، ۲۷۰
 چیانگ کاینگ، ۲۷۴
 چپاہ کشی، راہب، ۱۶۴
 چی کانگ تزو، ۲۵۴
 چین، ۱۴۹ تا ۱۵۲، ۱۵۶ تا ۱۵۸، ۱۶۱، ۱۶۳،
 ۱۶۴، ۱۶۹، ۲۱۹، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۸، ۲۲۹،
 ۲۳۸، ۲۴۰، ۲۴۲، ۲۳۸، ۲۵۶، ۲۶۶ تا
 ۲۶۸، ۲۷۲، اساطیر، ۲۲۲، سلالہ، ۲۴۷
 چینیان، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۳۷، پیدایش جهان در
 نزد، ۲۲۳ همچنین - تائوئیزم
 چینگ تو، ۱۶۲
 جینوات (ہل جداکنندہ)، ۳۱۰، ۳۱۸
 جاپیرو (عابیرو) قوم، ۳۳۷
 حادس، سرزمین اموات، ۴۹، ۵۰، ۵۷، ۵۸
 حیویات پرستہ (مودرا)، ۱۹۲
 حج، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۹، ۴۹۳، طواف، ۴۹۵
 حجر الاسود، سنگ آسمانی، ۴۸۰، ۴۸۹، ۴۹۵،
 ۵۲۴
 حجر جدید، عصر، ۲۰، قدیم، ۲۰
 حجۃ الوداع، ۴۸۹
 حجبی، ۳۵۷
 حدیث، ۵۰۲
 حرا، جبل، ۴۸۴
 حزقیا، پادشاہ اورشلیم، ۳۴۴
 حزقیال نبی، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۴، ۳۵۷
 حسن، امام، ۵۱۸
 حسین، امام، ۵۱۸
 حلاج، منصور، ۵۱۲، ۵۱۳
 حمص، شہر، ۴۹۹
 حنبل، احمدابن، مؤسس مکتب حنبلی، ۵۰۹
 حنبلی، مکتب، ۵۰۹
 حنوخ، عید، ۳۷۷
 حواریون، ۴۰۳ تا ۴۰۵، ۴۰۷، ۴۰۸
 حوریب، جبل اللہ، ۳۳۲
 حویان، ۳۳۲
 حیات، ابد، ۲۳۸، ۲۳۹، آئینہ، ۱۰۵، ۱۰۶،
 ۱۷۸، قبلی، ۱۰۷
 خاشاوترا - خاشترا
 خاشترا (شہر یور)، ۳۰۷، ۳۱۴
 خاصہ، دین، ۱۷۱
 خاقان، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۳۸، ۲۴۸، دوک چنگک،
 ۲۴۷، زیرجدین، ۲۴۰، ۲۴۱، شون، ۲۲۶،
 شی ہونگکتی، ۲۶۱، فوہی، ۲۲۱، ۲۳۷،
 لی شی مین، ۲۳۹، مینگکتی، ۱۴۹، ۱۵۰،
 ہان ووتی، ۲۴۱، وو، ۲۵۲
 خالدین ولید، ۴۹۸
 خاندادی باہول (غسل در زیر شمشیر)، ۲۱۵
 خاندان پانداوا - پانداوا، خاندان
 خیر، ۳۸
 ختنہ، ۲۴
 خدا (ی)، ادیان خاور نزدیک، ۲۹۷ تا ۲۹۸،
 افلاطون، ۱۶۳، اوگوستین، ۳۳۲، پولس، ۴۱۳،
 حزقیال، ۳۵۰ تا ۳۵۳، درجین، ۲۲۶ تا ۲۲۷،
 در زاہون، ۲۴۰، ۲۶۰، ۲۹۲، ۲۹۳، در
 مہادی ہندو، ۱۸۱، ۱۸۸، ۱۸۹، ۲۰۲،
 سیکھا، ۲۲۱، ۲۱۳، زردشتی، ۳۰۵، ۳۰۶،

- ۳۱۳ عیسی، ۳۹۷، ۳۱۸، ۳۲۱، ۳۲۲، محمد،
 ۳۸۵، ۳۹۱، ۴۰۵، ۵۰۹، موسی، ۳۳۳،
 خدایان، اسلرها، ۸۲، اعراب قبل از اسلام،
 ۴۷۸ ایرانیان، ۳۰۰، بابلیها، ۴۷ تا ۵۲،
 بدویها، ۲۶ تا ۲۷، تیوتن ها، ۷۸، چینی، ۲۲۶
 تا ۲۲۸، رومی، ۶۵ تا ۶۸، زردشتی، ۳۱۳،
 سلتی، ۷۵، سیکها، ۲۱۱، ۲۱۳، شینتو،
 ۲۸۱، عبرانیها، ۳۲۶، ۳۳۱، ۳۳۳، ۳۳۸،
 عدم قبول از طرف جینیزم و بودیزم،
 ۱۳۰، ۱۳۲، مصری، ۳۵ تا ۴۰، ودیک، ۹۳
 تا ۹۷، وظایف آنها در امصار قدیم قبل از هومر،
 ۵۴ تا ۵۷
 خدیجه، زوجه پیمبر، ۳۸۳، ۳۸۷
 خط تصویری، ۳۳
 خلقت، ۴۷، ۴۸، اسطوره، ۸۱
 خلیج، بنگاله، ۱۳۱، فارس، ۳۷
 خوارج، طوایف، ۵۰۴، ۵۰۵
 خودکشی، ۱۶، ۲۹۰
 خونو، ۳۹
 داروین، ۳۷۰
 داگدا، ۷۶
 دالائی لاما، ۱۶۹، ۱۷۰
 دانو، ۷۶
 دانیال نبی، ۳۶۰، ۳۶۴، ۳۶۵
 دراوید، ۷۵، ۷۷، ۷۸
 دراویدیان ها، ۹۰، ۹۲، ۱۱۹
 دراویش، ۵۲۰
 درخت بودها، ۱۶۲
 درخت جهان، یاک در اسیل، ۸۱
 دروغ، ۳۱۶
 دروید-دراوید
 دزی باک، خدای آفتاب، ۸۳
 دستور، پیشوایان بزرگ، ۳۲۲
 دستور و نیروی تائو، رساله، ۲۳۰
 دلفی، ۵۶، کاهن، ۵۶
 دمتریوس، ۳۳۹
 دمووژ، اشباح خیالی، ۸۳
 دمیش، ۵۴، ۵۸، ۶۰، ۶۱، الهه خاك حاصلخیز، ۵۷
 دمی تیان، ۷۴
 دنیا، ترك، ۱۰۸
 دوا داتا، پسر م بودا، ۱۲۹
 دوا لیزم (دوگانه پرستی)، ۳۱۵
 دورگا، همسر شیوا، ۱۹۱، ۱۹۲
 دوریان ها، ۵۳
 دوزخ، ۶۱، ۸۰، ۱۹۳، ۲۳۱، ۳۱۹، ۳۴۵،
 ۴۹۳، ۵۰۷
 دوسیوس، امپراطور، ۴۲۳
 دوکها، ۱۳۲
 دولپ، سینگ، مهاراجه، ۲۱۶
 دومار (نار)، ۷۸
 دونار (نور)، ۷۹
 دویداستراس، ۳۶۹
 دهارانا، توجه کامل، ۱۸۵
 دهارما، شریعت حق، ۱۲۸، ۱۴۳، ۱۷۳
 دهامایادا (مزامیر بودا)، ۱۷۳
 دهایانا، مراقبه و تفکر، ۱۸۵
 دهلی، ۲۱۰
 دهیانا، ۱۶۳، ۲۷۱
 دهینا بودا، ۱۵۶، ۱۵۷
 دیانا، ۷۲، ۱۱۶۲، معبد، ۶۵
 دیر ساکیا، ۱۶۶، ۱۶۹
 دیرها، زندگانی در، ۳۲۹
 دیرهای بندیکتین، ۴۲۹
 دیری ها، ۲۰ تا ۲۵، مرگ در نظر، ۲۱، ۲۲
 دیساتر، ۷۵
 دیتمتر-دمیتر
 دین (یل)، ۳۱۸، نوما، ۶۵

- دیو، ۳۰۰، ۳۱۰
 دیوا انگرو نا، ۶۸
 دیودیوس سیکولوس، مورخ یونانی، ۴۷۹
 دیوس پیتار، ۹۳، ۷۸
 دیوکلشیان، امپراطور، ۴۲۳
 دیونیوس، ۵۴، ۵۷، ۶۰، ۶۱، ۷۲
 دیوها، ۳۰۹، ۳۱۷
 ذوالنون، ۵۱۱ مصری، ۵۱۲
 رابیندرانات تاگور، ۲۰۱
 راجا (راجا)، ۹۲
 راجا، حالت شوق، ۱۸۳
 راجاگا، شهر، ۱۲۴
 راجایوگا، ۱۸۴
 راجگاه، شهر، ۱۴۱
 راجی، ۸۳
 رادها، همسر کریشنا، ۱۹۵
 راشنو، ۳۱۸
 راکیل، ملک، ۳۶۲
 رالوهیم با، ۳۱
 رام، ۱۸۷، ۱۹۳ تا ۱۹۶، ۲۱۱
 راماکریشنا (رامکریشنا)، ۱۹۲، ۲۰۲
 راماناندا، ۲۰۸
 رامانوجا، ۱۸۶ تا ۱۸۸
 رامایانا، ۲۸، ۹۳
 رام مهرانری، موسس فرقه برهموجا، ۲۰۰
 راوانا، پادشاه اهریمنان، ۱۹۴
 رای یوحاد، ۲۰۹
 رباب، ۲۱۰
 ربایون، ۳۵۶، ۳۵۷
 رب، رابی، ۳۲۸
 ربی عقبیه، ۳۶۸
 رسولان، اعتقاد نامه، ۴۲۲
 رشیدالدین السنان، ۵۲۷
 رع، خدای آفتاب نیمروز، ۳۸، ۴۲
 رعسمیس، فرعون، ۳۳۱
 رفائیل، ملک، ۳۶۲
 رفاعی، شیخ، مؤسس فرقه رافیه، ۵۲۰
 رقص غله، ۱۳
 رم-دروم
 رموس، ۷۲
 رمناسی، ۴۴۷
 رواقیون، ۷۳، حکماء، ۶۳، فلاسفه، ۴۴۲
 روان، ۳۱۸
 روانا، ۲۸
 روباه، خدای میوه و غلات، ۲۸۸
 روح، انتقال، ۴۲، ۲۷۵، تطهیر، ۱۶۱ جاویدانی،
 ۱۳۱۵، خارج کردن، ۱۲، ۱۳، در اشیاء، ۱۱۵
 کلی (برهماآتها)، ۱۸۷، ناپاکی، ۱۰
 روح القدس، ۴۰۸، ۴۱۰، ۴۱۷، ۴۲۲، ۴۲۵
 ۴۳۲، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۵۷
 رودرا، ۹۴ تا ۹۶، ۱۹۰، ۳۰۵
 روزه، ۱۱۷، رمضان، ۴۹۴
 روم، ۶۴، ۶۵، ۶۸، ۶۹، ۷۱، ۷۲، ۷۳
 روم، دوره جمهوری، ۱۷۳ طبقه عالی، ۷۳
 مذهب دوستی، ۱۷۳، قدیم - مذهب دولتی، ۶۷
 رومولوس، ۷۲
 رومیان، ۳۶۴ تا ۳۶۶، ۳۶۹، افکار مقتبس از
 مشرق زمین، ۷۲ - ۱۷۳ اقتباس از مذهب
 یونانیان، ۷۱-۱۷۲، باستانی، دین، ۶۵ تا ۱۷۳
 تأثیر انروسکانهها در عقاید، ۱۷۰ خدایان،
 ۶۶ تا ۱۷۰، سه گانه، ۷۱، عقاید نهائی، ۷۳
 رومیة الکبری، شهر، ۴۱۵
 رهبانیت، ۱۷۸، ۴۲۹، در قرون وسطی، ۴۳۱
 ظهور، ۴۲۸

- رعی، الهه، ۵۴، ۵۸
ریاضت، ۱۱۷؛ شاقه، ۱۹۹
ریتا، ۹۶، ۳۰۱
ریتا-آشا
زیتشل، ۴۶۸
ریچارد ملقب به (قلب الاسد)، ۴۴۰
ریسمان مقدس، ۳۲۱
ریگ ودا، ۹۳ تا ۹۶، ۹۸، ۱۰۱، ۱۸۱، ۳۰۰
۳۱۴
ریوبو، شینتوئیزم ترکیبی، ۲۸۳
زهره، ۴۶
زید، غلام خدیجه، ۴۸۴، ۴۸۷
زیری، ۳۱۶
زیگورات‌ها، ۵۲
زیو، ۷۸
زاگزیوس دیونیوسوس، الهه حزن و مرگ-
دیونیوسوس
زان (چان)، ۱۶۳، ۱۶۴
زئوس (دایوس پیتار)، ۳۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۷ تا
۶۰، ۶۹، ۷۸، ۳۵۹
زدوگ، ۳۶۳
زردشتیان (زردشتیان)، ۹۶
زرد، معبد، ۱۶۹
زردشت، ۳۰۴ تا ۳۰۶، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۱
تا ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۳؛ حیات و
تعالیم، ۳۰۲-۳۱۱، دین ایرانیان قبل از
۳۰۰-۳۰۲
زردشت‌نامه، ۳۱۳
زردشتی، پیدایش، ۲۹۹ تا ۳۲۴
زردشتیان، ۳۲۱ تا ۳۲۳، ۳۷۰، ۳۷۲؛ در زمان
معاصر، ۳۲۰
زرواستر، زرتشت، ۳۰۲
زروان، ۳۱۶
زربین، معبد، ۲۱۶
زکات، ۴۹۴
زگریا، نبی، ۳۵۴، ۳۵۷
زمزم، چاه، ۴۸۰
- زمین، پرستش، ۲۲۶
زن-بودیزم، ۲۹۰
زن، محبت، ۱۱۷
زندگان، تدفین، ۲۲۹
زنوفون، ۶۲
زو، ۳۷
زودو، ۱۶۲
زونیکلی، اولریتی، کشیش، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴
۴۶۱
زهره، ۴۶
زید، غلام خدیجه، ۴۸۴، ۴۸۷
زیری، ۳۱۶
زیگورات‌ها، ۵۲
زیو، ۷۸
زایون، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۶۱ تا ۱۶۶، ۲۱۹، ۲۲۰
۲۷۶، ۲۷۹، ۲۸۲ تا ۲۸۴، ۲۸۷، ۲۸۸ تا ۲۹۲؛
نفوذ افکار عرفانی از غرب، ۲۷۶
زانوس، ۶۷، ۷۰
زانویه، ۷۰
زوزیت‌ها، ۴۶۲-۴۶۳
زنی، ۷۳، ۷۴، ۳۰۷؛ (روح الهی)، امپراطور،
۴۱۵
زوبیتر (زئوس)، ۳۲، ۵۳، ۶۶، ۶۸ تا ۷۲، ۷۵
۳۶۸، ۷۸
زونها، ۷۸
زولایوس سزار (دیویس جولوس)، ۷۳
زودو، ۶۶، ۶۸، ۷۰ تا ۷۲
زوبون، ۴۶۹
زیمونتو، ۲۷۹، ۲۸۲
زیژاشینتو، ۲۸۸
زینوس، ۶۶، ۶۷، ۷۰

- ساوشیان، ۳۱۱
 سابی‌تو، دوعیزه دریا، ۵۰
 ساین، ۶۲
 سازوا، حالت سبکی و سادت، ۱۸۴
 سانورنوس، ۶۸، ۶۶
 سادوها، ۱۹۸، ۱۹۹
 ساراوانی، رود مقدس، ۱۹۷
 ساسانیان، ۳۲۰، ۳۷۰
 ساکتی، ۱۵۴
 ساکونها، ۷۸
 ساکیاس، ۱۳۰
 ساکیامانی (گوناما)، ۱۵۵، ۱۵۷ و همچنین —
 ساکیامونی
 سالی‌ها، ۶۹
 سامادی، فنا و استغراق مطلق، ۱۸۵
 ساماودا، ۹۳، ۹۷، ۱۸۱
 سام بودهی، ۱۳۶
 سامریان، ۳۵۴
 سامسارا (تناسخ)، ۱۰۵ تا ۱۰۷
 ساموئیل، ۳۳۷
 سانگرا (غریزه)، ۱۳۰، ۱۸۶، ۱۸۷
 سانگها، دیربودائی، ۱۲۷، ۱۲۸
 سان‌هین‌شان (جزایر متبرکه)، ۲۴۱
 ساوانارولا، ۴۴۷
 ساورگ، خدای آتش، ۸۳
 ساوتیا، خدای شمع آفتاب، ۹۵
 سیت، یوم، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۵۰، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۹، ۳۶۶، ۳۶۸، ۳۷۳، ۳۷۹، ۳۸۷، ۳۸۰، ۳۰۷
 سیمینی، ۲۶۱
 سیتیموس سوردس، امپراطور، ۴۲۳
 سینتامشیر، ۳۰۷
 ست، ۳۷
 ستورلسون، ۷۸
 ستی، (سوزاندن زن بیوه)، ۳۰۱
 سحر، ۹، ۱۲، در بابل، ۵۱-۵۲، عوامانه، ۱۲
 و مذهب در استرالیا، ۴۰ تا ۴۵، در افریقا، ۲۸ تا ۳۱، در هندوستان، ۲۵ تا ۲۸
 سخمیت، الهه، ۳۶
 سراپس (سراپس)، ۳۶، ۷۳
 سرافیل، ملک، ۳۶۲
 سرافیم، خدایان سوزنده، ۳۲۷
 سرس، ۶۸، ۶۶
 سرنگه-انگام‌بو، ۱۵۴
 سرنوشت، ۸۳
 سرنوسی، ۷۶
 سرو، ۳۱۶
 سروش، ۳۰۷، ۳۱۸
 سزار، قیصر، ۷۵
 سمدیابن یوسف، دانشمند یهود، ۳۷۳
 سفخت، الهه، ۴۰
 سفسر، پیدایش، ۳۲۹؛ تنفی، ۳۵۰، خروج، ۳۳۳-۳۳۴
 سقراط، ۲۷۲
 سکا: انداها-اسکاندها
 سلت‌ها، ۶۴، ۷۵، ۱۷۸، کاهنان، ۷۷، اقوام، ۷۷، ۸۲
 سلطان‌پور، ۲۰۹
 سلمان پارسی، ۴۸۹
 سلوکیه‌ها، ۳۵۸
 سمادی، غرقشدن در برهما، ۱۷۸
 سناکریپ، سردار آشوری، ۳۴۴
 سنت، اوگوستین، ۴۳۰، ۴۳۳، ۴۴۳، دمی‌نیک، مؤسس فرقه دمی‌نیکان ۴۴۱، فرانسیس
 اسیسی، مؤسس فرقه فرانسیسکان، ۴۴۱
 هوین، ۱۶۲
 سنکهاایا، ۱۰۱
 سنکاپور، ۲۱۶
 سن‌یاسی، ۱۹۹
 سن‌یاسین، مرحله فقر و قدوسیت، ۱۷۷

- سو، کوه، ۱۶۳
سوادشی، ۲۰۵
سوارگا، آسمان، ۱۸۱
سوامی دیاناند، مؤسس فرقه آریا-ساماج، ۲۰۱
سوانارولالو، ۴۶۱
سوئد، ۷۹
سوئی جن، ۲۲۱
سوترا(ی)، ۱۶۳، ۱۶۴، برهما، ۱۶۱، سرزمین
پاک، ۱۶۱، گوهر، ۱۶۱
سودرا (پاک)، ۲۰۳
سودراها، ۱۰۶، ۱۰۷
سورپا، خدای آفتاب، ۹۵
سوسانور، خدای طوفان، ۲۷۹ تا ۲۷۸،
۲۸۷
سومل لوس، ۷۶
سوسیالیستی، ۲۷۴
سوشیان، ۳۱۵، ۳۱۹
سوفوکلیس، ۶۲
سوق عکاظ، ۴۸۳
سوگا، ۱۵۲، ۱۵۳
سوگور، ۱۹۷
سوما، شراب، ۹۴ تا ۹۷، ۳۰۱، شراب الهی،
همچنین - هوما
سوماچین، مورخ، ۲۳۸
سومر، ۴۷، ۳۲۹، سومریان، ۴۸، آلهه، ۴۵،
۴۶، سلطنت، ۴۵
سوندو، ۱۵۲
سونگ، ایالت، ۲۴۴، ۲۵۹
سونگ، سلاله، ۲۴۰، سونگها، ۲۶۹
سونیاتسن، پدر چین جدید، ۲۷۴
سویکو، امپراطور، ۱۵۳
سه گوهر، ۲۳۱
سیام، ۱۴۶
سب، ۲۸
سبیل، ۷۲
سینا، ۱۹۴، ۲۰۲
سیداحمدخان، ۵۳۳
سیددارتا، ۱۲۲
سیروس (قبرس)، ۵۴
سیروسکبیر، ۳۱۲، ۳۵۳، ۳۵۴
سیریل، اسقف اسکندریه، ۴۲۶
سیکها (سیکها)، ۷، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲ تا ۲۱۵،
قوم، ۲۰۷، هند، ۲۰۵
سیکھیزم، ۲۰۰، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۴، تاریخچه
سیاسی، ۲۱۴
سیمونی، ۴۴۹
سینا، کوه، ۳۳۲، ۳۳۶ و همچنین - هورب
سیلان، ۱۶۴
سین، ۴۶، ۲۶۱
سینگه، ۲۱۵
شاول(شاول)، اولین پادشاه اسرائیل، ۳۳۷، ۳۴۰
شارل اول، پادشاه انگلیس، ۴۵۸
شارل پنجم، امپراطور، ۴۶۱
شارل مارنل، ۴۳۳، ۴۳۴، ۵۰۰
شارلمانی، ۴۳۸
شافعی، مؤسس فرقه شافعی، ۵۰۸
شاکتی، ۱۶۸
شاکتی، ۱۸۹، ۱۹۵، ۱۹۶
شاکتیزم، ۱۹۲، ۱۹۵، ۲۰۲
شام، شهر، ۴۹۹
شانکتی، ۱۶۷
شانکهایا، مکتب، ۱۸۳، ۱۸۴
شانگتنی، (سلطان آسمان)، ۲۴۰، ۲۶۰
شانگها، سلاله، ۲۱۶
شانگهای، شهر، ۲۲۶
شانگپانگ، ۲۶۰
شول، هاویه، ۳۶۱، ۳۶۲

- شرادها، ۱۷۵
شلیماس، ۳۶۸
شمش، خدا، ۳۶
شمعون (پطرس)، حواری، ۳۹۱، ۳۹۳، ۴۱۴
شمعینم، ۱۲، ۱۸۸
شموئیل پیغمبر، ۳۵۷
شن، ارداج تیک، ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۲۸
شن، امپراطور، ۲۵۷
شن تاؤو، ۲۶۰
شن تونگ، ۲۲۲
شو، عمل متقابل، ۲۵۰، ۲۵۱
شوانگ ترو-چوانگ ترو
شوتوکوتشی، امپراطور، ۱۵۳
شورای، کستانس، ۴۴۷، ۴۵۱؛ لاتران، ۴۴۰
شوگان، ۲۸۵
شوگون، سلاطه، ۱۵۳
شی، خالکریز مرتفع، ۲۲۶
شیتاراما، ۲۸
شیخ محمد عبده، ۵۳۲
شیطان، ۳۰۸، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۹۰، ۳۹۲، ۴۹۲
یرستی، ۱۵۴، ۱۸۸
شیعه، مذهب، ۵۱۷، ۵۲۳
شیاهو، شهر، ۳۳۹، ۳۴۷
شیل-هن-یو، صومعه، ۱۶۹
شیتای، ۲۹۲
شینتو، ۱۵۳؛ اسطوره در تاریخ ژاپن، ۲۷۹؛
پیدایش، ۲۷۷؛ تأثیر مذهب و فرهنگ چینی
در، ۲۸۱؛ حیات نوین در قرن هفدهم، ۲۸۳
تا ۲۸۶؛ مذهب پرستش وطن در ژاپون، ۲۷۶-
۲۹۳
شینتوئیزم، ۱۶۳؛ سابقه اجتماعی، ۲۸۰
شینتوئوری، ۲۹۲
شیران، ۱۶۲
شینگون، ۱۶۴
شیوا، خدای مرگ، ۹۴، ۱۵۴، ۱۶۹، ۱۸۷
- ۱۸۹، ۱۹۰ تا ۱۹۳، ۱۹۵ تا ۱۹۷، ۱۹۹،
۲۰۴، ۲۱۱، ۲۱۲، ۳۰۵
شیوائیزم، ۲۰۰
شبه (حیات و عزت نفس)، ۲۷۳
شیهوانگ تی، اولین خاقان مستبد، ۲۴۱، ۲۴۱،
۲۶۸، ۲۷۲
صابیان، ۴۷۸
صباح، حسن، ۵۲۵
صاح النجاری، کتاب، ۵۰۳
صحن عهد عتیق، ۳۵۱
صدقی، سلطان یهود، ۳۴۸
صدوقیان، ۳۶۵، ۳۶۷، ۳۸۷، ۳۹۱، ۴۰۱، ۴۰۲
۴۰۴، ۴۰۸
صفا و مروءه، نل، ۴۸۰
صفوره، زن موسی، ۳۳۲
صفوریه، شهر، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۸، ۳۹۱
صندوق عهد، ۳۳۹
صنهار ریم (صنهاردیم)، شورای مشایخ یهود،
۳۶۳، ۳۶۸
صوفی، ۵۱۲
صیهونیزم، ۳۸۰
- طاروس، شهر، ۴۱۰
طاروس، جبال، ۴۹۸
طالی، ۶۲
طایف، شهر، ۴۸۷
طبریه، شهر، ۳۸۵
طبیعت، پرستش مظاهر، ۱۴ تا ۱۶
طراس (ترودی باستانی)، ۴۱۱
طریقه علم (جنابامارگا)، ۱۷۶

- طلا، معبد، ۲۱۵
طوفان، داستان، ۴۸ تا ۴۹
- در، ۶؛ سحر در، ۷، ۸
علی، ابن عم پیمبر، ۴۸۷، ۵۰۱، ۵۰۴، ۵۲۲
عمامه زوال، ۲۳۸
عرس، ۵۲۲؛ فتوحات، ۴۹۸
عمونیان، ۳۴۲
عمونیت‌ها، ۳۵۴
عناووت، شهر، ۳۴۶
عوبدما، ۳۵۷
عهد خمه، ۱۱۷
عید، پوریم، ۳۷۷، خسوخ، ۳۷۷؛ خمین
(ینظیکست)، ۴۰۸، ۴۰۷؛ راث هشانه، ۳۷۷؛
سایبان ۳۷۷؛ سدر، ۳۷۶؛ شاباعوت (عید
خمین)، ۳۷۶؛ فصیح، ۳۳۵، ۳۵۶، ۳۷۶،
۴۱۶؛ کتیه‌ها، ۳۷۷
عیسی مسیح، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۵۰، ۳۸۲ تا ۳۸۴،
۳۸۶، ۳۹۰ تا ۳۹۷، ۳۹۹، ۴۰۱، ۴۰۲،
۴۱۳، ۴۱۹، ۴۳۶؛ آغازبعثت در جلیل، ۳۹۱؛
برخاستن از مردگان، ۴۰۷؛ یسرخدا، ۴۱۸،
۴۲۵؛ تعالیم اخلاقی، ۳۹۸؛ تعالیم‌دینی، ۳۸۸
تا ۴۰۵؛ تمهید و آزمایش، ۳۸۹ - ۳۹۱،
سرگذشت، ۳۸۸ تا ۳۹۳؛ مهاجرت، ۴۲۶؛
مصلوب شدن، ۴۰۳
- غزالی، ۵۱۶؛ مملکت‌جمعی، ۵۱۴ تا ۵۱۷
غزل‌الآغزال، ۳۵۷
غزنوی‌ها، ۲۰۸
غزوات محمد، احد: ۴۸۸؛ بدر، ۴۸۸؛ خندق،
۴۸
غل، ۱۹۷، ۳۱۷، ۳۱۸
غلام‌احمد قاریانی، مؤسس فرقه احمدیه، ۵۳۵
غیسکوئی، ۵۲
غیرتمدان، ۳۶۵، ۳۸۶، ۳۷۸، ۳۹۰، ۴۰۳
- عاموریان، ۳۲۹، ۳۳۲
عاموس، نبی، ۳۴۲، ۳۴۴
عامه، دین، ۱۷۱
عایشه، دختر ابوبکر، ۵۰۱
عبادت، دوخدائی، ۳۶؛ سه‌خدائی، ۳۶
عبدالقادر گیلانی، مؤسس فرقه قادریه، ۵۲۰
عبدالمطلب، جد پیمبر، ۴۸۲
عبدالوهاب، مؤسس فرقه وهابیه، ۵۰۹
عبدالله بن میمون، ۵۲۴
عبرانی، قوم، ۳۳۵
عبرانیان، ۳۲۵، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۷،
۳۴۹، ۳۶۱، ۴۱۸؛ مذهب، ۳۲۶
عثمان، ۴۸۷، ۵۰۱، ۵۲۲
عدم، ۲۷۰
عرب، قوم، عقاید قبیل از محمد، ۴۷۶؛ وحدت
قوم، ۴۹۷
عربستان، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۸۱
عرفان (اگنوس-م)، ۷۲، ۹۰، ۱۰۳
عرفانی، ۱۰۷، ۱۰۸
عرفه، ۴۹۵
عروسی، ۴۳۷
عزرا، ۳۵۵، ۳۵۷
عزی، صنم، ۴۸۱
عزیا، پادشاه، ۳۴۳
عشاء رسانی، ۴۰۴، ۴۱۶، ۴۳۷، ۴۵۲
۴۵۳، ۴۵۵
عصر، اهرام، ۳۹؛ برنز، ۵۳؛ برهمنی، ۸۹
جمهوریت، ۶۴؛ دولیتیک، ۹۰، ۳۴؛ ودیک
۹۸، ۹۹، ۱۹۰
عصر حجر، ۸، ۳۴؛ جدید، ۲۰؛ قدیم، ۲۰؛ دین

- فارس، خلیج، ۴۷
فانز، ۶۶
فاطمه زهرا، دختر پیغمبر، ۴۸۴
فانتاسیا گوریا، ۱۸۶
فاهین، ۱۶۰
فتودال، ۲۵۸، ۲۶۱
فتودالیزم، ۲۶۰، ۲۶۳، ۲۷۴، ۲۸۳
فتیش، ۹، ۱۲، ۲۸۰، ۵۸۱
فتیشیزم، ۱۸۸
فجار، حرب، ۴۸۳
فراس یا گویا، ۱۴۶
فراعنه، سلاطین مصر، ۳۳۰، ۳۳۷
فرانسه، ۷۵، ۷۷، ۴۵۴، ۴۶۳
فرانسیس زاویر، ۴۶۲
فرانک ها، ۷۸
فرون، ۳۳۱، ۳۳۲
فرقه، اثنی عشریه، ۵۲۲؛ احمدیه، ۵۳۵؛ آریا سماج، ۲۰۱، ۲۰۲؛ اسماعیلیه، ۵۲۳؛ اسن ها، ۱۳۶۶؛ اناباتیست، ۲۵۶؛ بابیه، ۵۳۶؛ باطنیه (حشاشون)، ۱۶۲، ۵۲۵؛ برهموساج، ۲۰۰، ۲۰۱، ۵۳۳؛ بندیکتکان، ۴۴۱؛ بهائیه، ۵۳۶، پیورتیان، ۴۵۸؛ تین نای، ۱۶۳، ۱۶۴؛ جبریه، ۵۰۶؛ جین، ۱۱۹؛ حنفیه، ۵۰۸؛ دروزیه، ۵۲۸؛ دمی نیکان، ۴۴۱؛ رافضیه، ۵۲۰؛ زان (جان)، ۱۶۳، ۱۶۴، زندگی، ۲۲؛ سافیه، ۵۳۳؛ سیستریکان، ۴۴۱؛ شافیه، ۵۰۸؛ شیبه، ۵۲۱؛ شین، ۱۶۲؛ شینگون، ۱۶۵؛ صدوقیان، ۳۶۳؛ صوفیه، ۵۱۰، ۵۳۰؛ عقلانی، ۱۶۳؛ غیرتمدندان، ۳۶۵؛ فاطمیه، ۵۲۴؛ فرانسیسکان، ۴۴۱؛ فریسیان، ۳۵۷، ۳۹۹؛ قادریه، ۵۲۰؛ قارائان، قارثیه، ۳۷۲، ۳۷۳؛ قدریه، ۵۰۶؛ قرامطه، ۵۲۴؛ گنوستیک، ۴۲۰؛ مالکیه، ۵۰۸؛ مرجیه، ۵۰۴؛ مرصونیه، ۴۲۰؛ مرمرزه، ۱۶۴؛ معتزله، ۵۰۴؛ مولویه، ۵۲۱؛ مهاابا، ۱۵۴، ۱۶۰؛ نجمانیه، ۳۸۴؛ واحدیون، ۴۵۷؛ وهابیه، ۵۰۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵

- قانون، پارشوا، ۱۱۲، خون‌آلود، ۱۴۵۵، سیمین،
۲۵۰، طبیعت در عالم روحانیت، کتاب، ۴۷۱،
کارما، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۹۹، ۲۰۹، ۲۱۲،
قانونیون، ۲۶۰ تا ۲۶۱، ۲۶۴، ۲۶۶
قبول سلسله مقدس، ۴۳۷
قدوسیت، ۱۷۸
قرآن، ۲۱۳، ۳۷۵ تا ۳۷۶، ۳۹۰، ۵۰۵، ۵۰۹،
ازلیت، ۵۰۶، ۵۱۰، مجموعه وحی محمدی،
۳۹۲، و حدیث، ۵۰۸،
- قربانی، ۱۳، ۱۶، ۲۰۱، ۲۷۱، ۳۳۵، ۳۳۸، تا
۳۳۹، ۳۴۵، تقدیم، ۹، ۱۷۴، در برابر
امپراطور، ۴۲۳، ۴۲۴، در بابل، ۵۰ تا ۵۱،
رسم، ۱۹۶، نزد سلطنتها، ۷۷
قریش، قبیله، ۴۸۲، ۴۸۶
قرینت، شهر، ۳۰۷، ۴۱۱
قسطنطنیه - کنستانتین امپراطور روم
قسطنطنیه، ۴۲۸، ۴۳۳، ۵۰۲
قوانین، شرایع (مانو)، ۱۷۵، صنفی، ۹۰، منو،
۱۷۳، ۱۷۷
قوای غیبی، ۲۷، ۳۱، مرموز، ۳۲۸
فوبلای خان، ۱۶۶
قوم، لائین، ۶۵، هند و آریائی، ۹۲
قیامت، ۳۱۰، ۴۹۲
قیصاریه، شهر، ۴۰۳، ۴۰۴
کائوتسو، ۲۷۲
کابالی، ۱۶۷
کابالیزم، ۳۷۴ تا ۳۷۵
کاپادوشیا، ۷۳
کائی نولین، ۶۹، نل، ۷۰، ۷۱
کاپیلا، ۱۸۳
کاشیزم، ۴۶۹
کاتولیک، ۴۱۹، ۴۲۰
کچک، شلوار کوتاه، ۲۱۵
کرا، دستبند، ۲۱۵
کراکالا، امپراطور، ۴۲۳
کارتاز، کارتازها، ۶۵، ۲۱۱
کارل پارت، ۴۷۲
کارما، ۱۰۵، ۱۰۸، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۳۰،
۱۳۲، ۱۳۶، ۱۵۹، ۱۷۴، ۱۷۷، قانون، ۹۱،
علت و معلول، ۱۰۷
- کارتا، ۶۷
کارمانما، ۶۷
کارهناها، ۳۱۳
کاساپا، ۱۴۱
کاست، ۹۲، ۹۹، ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۲۱، ۱۲۲،
۱۲۸، ۱۳۰، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۸،
۱۸۰، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۱۵،
سیستم، ۲۰۸
کاشاتریاها، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۶، ۱۱۱، ۱۲۱،
۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۷۲، ۱۸۰، ۲۰۹،
کاشاتریا، ۱۹۴
کاشپ چاندراسن، ۲۰۱
کاگوتسوشی (خدای آتش)، ۲۷۸، ۲۸۰
کالاکاکرا، ۱۶۷
کالسرون، شهر، شورای، ۴۲۶، ۴۲۷
کالفا، ۱۰۴
کالکی، ۱۹۴
کالوین، ژان، ۴۵۳، ۴۵۴
کالی (مادر کل)، ۱۵۴، ۲۰۲، همسر شیوا، ۱۵۱
کالیگولا، ۷۴
کاما، ۱۷۳
کاماسوترا، ۱۷۳
کامی، ۱۵۲، ۱۵۳، ۲۸۴، ۲۸۷، الهه، ۲۸۱،
دانا، ۲۹۳
کاندا (شمشیر)، ۲۱۵
کانوسا، قصر، ۴۳۹
کانیشا (مصاحب شیوا)، ۱۹۲

- کانیشکا، ۱۴۷، ۱۴۸
 کانگا (شانه)، ۲۱۵
 کادی‌ها، ۳۱۳
 کاهنان، ۳۶۳؛ به وجود آمدن، ۱۶؛ تأسیس دوات، ۳۵۵؛ عقیده به، ۱۰
 کبودیشی، مؤسس فرقه مرموزه، ۱۶۴
 کبیر، ۲۰۹، ۲۱۳؛ پانتیس، ۲۰۸
 کتاب، احیاء علوم الدین، ۵۱۶؛ ادا، ۸۰؛ استر، ۳۷۷؛ اصل الانواع، ۴۷۰؛ اصول مین، ۲۵۶؛ انالکت، ۲۴۴، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۵۸؛ انجیل، ۳۸۳ تا ۴۱۸؛ اوستا، ۳۰۰ تا ۳۲۳؛ ای‌چینگ، ۳۴۶؛ بوندهشن، ۳۱۸؛ پادشاهان، ۳۵۷؛ تائوت چیینگ، ۲۵۹؛ تاهوئه، علم بزرگ، ۲۴۷؛ توریه، ۳۳۱، ۳۳۳؛ جاناکا، حکایات، ۱۲۳؛ چون چیو، سالتام؛ بهار ربائیز، ۲۴۶؛ چونگ یونگ، تعالیم مین، ۲۴۷؛ حیات و تعالیم محمد، ۵۳۴؛ شوچیینگ، تاریخ، ۲۴۵؛ شی‌چیینگ، شعر، ۲۴۵؛ صحاح البخاری، ۵۰۳؛ عهد جدید، ۳۸۳، ۴۲۲؛ عهد عتیق، ۳۲۵؛ قانون طبیعت در عالم روحانیت، ۴۷۱؛ قرآن، ۴۷۵، ۴۸۶، ۴۹۰، ۴۹۲؛ گرانده صاحب (گرنانت)، مذهبی، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵؛ لی‌چی، آداب، ۲۴۷، ۲۴۹، ۲۵۱؛ لسی‌شی، شعائر، ۲۴۶؛ مجموعه ولکات، ۴۲۹؛ متیکوس، ۲۴۷؛ مهابهاراتا، ۱۸۹، ۱۹۴؛ هیشا، ۳۶۹؛ نهج-البلاغه، ۵۰۳؛ نیلوفی قانون، ۱۶۵، ۱۶۶؛ وداها (ارابه)، ۹۵، ۱۰۷، ۲۰۱، ۲۰۲؛ هدایه المصلین، ۳۷۴؛ هژئو چیینگ، ۲۵۸
 کتب مقدسه، تحقیق در، ۴۶۹
 کرت، ۵۳
 کرمل، کوه، ۳۴۱
 کشتی (کمر بند مقدس)، ۳۰۲
 کشیشان، به وجود آمدن، ۱۶
 کج، ۴۰، ۶۱
 کرومانیون‌ها، ۶، ۷، ۸
 کره، ۱۵۶
 کریستف کولومبوس، ۳۲۷
 کریشنا، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶
 کرینوس (الهه)، ۶۸، ۶۹
 کرینبوس، حکمران رومی، ۳۸۶
 کعبه، ۴۸۰
 کفر ناحوم، شهر، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۴۰۲
 کلدانیان، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸
 کلکته، ۲۰۰، ۲۰۲
 کلمه، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۴، ۴۲۶، ۴۵۷؛ حق، ۱۶۴
 کلمان دوم، ۴۱۹؛ رومی، ۴۱۹
 کلیسا (ی)، اخذ مالیات، ۴۴۷؛ ارتودکس شرقی، ۴۳۵، ۴۳۶؛ امپانیا، ۴۶۱؛ اصلاح لوتو، ۴۵۰؛ انشقاق در، ۴۳۳؛ انگلند، ۴۵۵؛ پروتستان، ۴۶۸، ۴۷۳؛ تحولات در، ۴۶۳؛ دستگاه فاد، ۴۸۸؛ روس ۴۳۷؛ وضع ۴۲۲، ۴۲۷؛ روم کاتولیک، ۴۳۸؛ شرقی، وضع کنونی، ۴۳۷؛ ظهور اختلاف بین شرق و غرب، ۴۳۷؛ قدیم کاتولیک، ۴۲۰، ۴۳۰، ۴۵۰، ۴۶۱، ۴۶۴، ۴۶۵؛ کاتولیک از قرن شانزدهم، ۴۶۰؛ مسیح، کنفرانس جهانی، ۴۷۳؛ متدیت، ۴۶۷؛ معادله اموال، ۴۲۴؛ نهضت اتحاد، ۴۷۲
 کمونیزم، ۲۰۲، ۲۵۹، ۲۷۴، ۲۷۵
 گنستاگتین، امپراطور روم، ۳۷۲، ۴۲۴، ۴۲۵ و همچنین قسطنطنین
 گننان، کشور، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰
 گنمانیان، ۳۳۰، ۳۳۲، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰
 اعیاد فلاه، ۳۳۹
 کنفوسیوس، ۱۵۰، ۱۵۱، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۰، ۲۳۴، ۲۳۶ تا ۲۳۸، ۲۴۶، ۲۵۷ تا ۲۷۵؛ اصول اخلاقی، ۲۴۸؛ حکمت، ۲۵۸ تا ۲۶۷؛ کنفوسیانیسم، ۱۵۱، ۲۳۹، ۲۵۷ تا ۲۷۵؛ دین

- دولتی، ۲۷۲ تا ۲۷۵
کنیه، ۳۵۶، ۳۹۲، ۴۰۹، آغاز پیدایش، ۳۴۹
کنیه‌ها، ۳۵۰، ۳۵۸، ۳۷۰، ۳۷۵، ۳۷۹، ۳۸۱
کوالا، ۱۱۳
کوانگ، ۲۵۷
کوانین، ۱۵۶
کوبو، ۱۶۵
کوجی، ۲۱
کوشیه، ۱۶۶
کورو، ۱۸۰
کورونوس، ۵۸
کوره، ۶۱
کوزیک، ۲۷۷، ۲۷۸، تاریخ وقایع‌گدشته، ۲۸۲
کوسی‌نارا، ۱۲۹
کوشان، قوم، ۱۳۷
کوکوتی، ۲۷۶
کوگوشوئی، ۲۸۲
کومونی، ۵۳
کومونیزم - کمونیزم
کومیان سیبل، ۷۱
کومین‌تانگ (حزب ملی‌چین)، ۲۷۴
کونسوس، ۶۶، ۶۸
کونکی، ۲۱، ۲۲
کونومو، ۳۶
کوه‌نور، ۲۱۶
کوه‌نگ (نویسنده)، ۲۳۸، ۲۳۹
کوی (ارواح‌بد)، ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۲۸
کویکرها، ۴۵۹، ۴۶۰
کهالسا (پاکان)، ۲۱۵
کتان‌ها، ۲۶۹
کیوش، شراب، ۳۷۶
کیرینوس، ۷۰
کیس (نبردن‌مو)، ۲۱۵
کیش، ۲۱۱
کیبمی، امپراطور، ۱۵۲
- کینگ‌ون، مؤسس سلسله‌چو، ۲۵۷
کیوحاشینتو، ۲۸۸
گات، ۱۹۷
گانا، ۳۱۷
گاناها، ۳۰۰، ۳۰۳، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۹، ۳۱۱
۳۱۲
گاروتان (خانهٔ نعمات)، ۳۱۹
گاریبالدی، ۴۶۴
گلانیا، ۷۵
گالها، ۷۵
گالی، ۱۹۲
گاندی، ۱۹۸
گانش، ۱۹۵
گاو، افسانه‌ای نخستین، ۳۱۲؛ حرمت‌به، ۱۹۷، ۲۰۰، ۳۰۰
گایامانر، ۹۳
گیرها، ۳۲۱
گنو، محله‌های یهودی، ۳۷۸
گران‌گروی دهم، ۲۱۴
گراورجان، معلم پنجم، ۲۱۳
گرو (معلم)، ۱۹۸، ۲۰۹، ۲۱۱
گروامرداس، ۲۱۳
گروتان، ۹۹
گریگوری دوم، پاپ، ۴۴۴
گریگوری هفتم، ۴۴۰
گجرات، ۳۲۰
گمارا (علوم تکمیلی)، ۳۷۰، ۳۷۱
گنکو، ۱۶۲
گنگ، رود، ۱۹۶، ۱۹۷
گنوستیزم، ۲۸۶، ۳۲۲
گنوستها، ۴۲۰، ۴۲۹
گواوروا، ۳۰۷

- ماتوتا، الهه، ۶۸
 ماد، ایالت، ۳۱۱
 مادهاوا، ۱۸۸
 ماردوخ، خدای بابل، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۳۱۲، ۳۹
 ماردوک، ۳۲
 مارس (مریخ)، الهه جنگ، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۵، ۷۶
 مارسالها، ۶۹
 مارسون، ۴۲۱
 ماریونیزم، ۴۲۲
 مارکس، کارل، ۵۲۹
 مارکیسم، ۲۰۲
 مارکوبولو، ۱۶۶، ۴۴۷، ۵۲۶
 مارکوس اوریلیوس، امپراطور، ۴۲۳
 ماروت، ۹۴
 مازینی، ۴۶۴
 مازلان، ۴۴۷
 مازیترات، ۶۷
 مازیک، ۳۱۲
 ماکاولی، ۱۷۳
 ماگادها، ۱۴۱
 ماگنا، اعتقاد به، ۷۲
 مالک ابن انس، مؤسس فرقه، مالکیه، ۵۰۸
 ماما، ۴۶
 مانا، اعتقاد به، ۱۱، ۱۲
 مانچو، سلاطین، ۲۷۳
 مانسا، ۱۹۲
 مانسیوس، پیشوای مکتب اصولی، ۲۶۱ تا ۲۶۴
 مائو (قانون)، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۹۳، ۱۹۸، ۲۰۳
 ۳۰۵؛ وظیفه زن در قانون، ۱۷۵
 مانویان، آیین، ۴۳۰
 ماوراء آلپ، ادیان، ۷۴
 ماهیندا، شاهزاده، ۱۴۳، ۱۴۴
 مایا، نیروی فریبنده، ۱۸۷، ۱۹۲، ۲۱۲
 مبلغین، ۴۶۷
 متدیسم، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸
 مجسمه بودا، ۱۴۶
 محمد، پیغمبر اسلام، ۲۰۲، ۴۷۵، ۵۱۸، بمبت،
 ۴۸۴؛ تأسیس دولت الهی، ۴۸۸؛ تعالیم، ۴۹۶
 خاتم الانبیاء، (۴۹۱)؛ دست یافتن بر مکه،
 ۴۸۹؛ رسول الله؛ شکستن بت‌ها، ۴۸۹؛ ظهور
 اندیشه نبوت، ۴۸۴؛ ظهور در مکه، ۴۸۶
 وفات، ۴۸۹؛ هجرت، ۴۸۸
 محمد بن عبدالوهاب، ۵۲۹
 مدراش، ۳۶۹، ۳۷۲، ۳۷۳
 مدهاوا، ۱۸۶
 مدین، سرزمین، ۳۳۲، ۳۳۳
 مدینه، ۴۷۶، ۴۷۸، ۴۸۷؛ و همچنین یشرب
 مدیج، ۳۲۶، ۳۳۸
 مذهب، در اقوام سالفه و منقرضه، ۵ تا ۸۳
 هندوئیسم، ۸۹ تا ۱۲۰۶؛ سیکهیزم، ۲۰۷ تا
 ۲۲۱؛ تائوئیسم، ۲۲۱ تا ۲۴۲؛ کنفوسیائیزم،
 ۲۴۳ تا ۲۷۵؛ شینتو، ۲۷۶، ۲۹۳؛ زردشتی،
 ۲۹۹ تا ۳۲۴؛ یهود، ۳۲۵ تا ۳۸۱؛ مسیحی،
 ۳۸۲ تا ۴۷۳؛ اسلام، ۴۷۴ تا ۵۳۶
 مرتاضان، ۱۱۲
 مرتبه بودهی ساترا، ۱۶۰
 مرجیه، ۵۰۴
 مردانا، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱
 مرکوری (خدای تجارت)، ۶۸، ۷۱، ۷۲، ۷۵، ۷۸
 مرگ، زندگانی پس از، ۸، ۸۰، ۱۹۰، ۳۱۶
 ۳۱۸؛ در مصر، ۴۰ تا ۴۲؛ نزد اقوام تیوتنی،
 ۸۰؛ نزد مذهب، هندوان، ۱۵۱
 مرموز، مذاهب ۵۹ تا ۶۱
 مریم عنرا، ۴۲۲، ۴۲۶، ۴۳۷، ۴۵۷، ۴۶۴
 مزدلفه، ۴۹۵
 مزدیسنتیزم، ۳۶۱
 مزوزح، ۳۸۷
 مسجد الاقصی، معبد بزرگ اورشلیم، ۳۳۷، ۳۶۸
 مسلمان، سلاطین، ۲۰۸
 مسلمانان، ۴۷۵، ۴۸۸، ۴۹۰؛ اصحاب حدیث یا

- اهل سنت، ۱۵۰۷، اصحاب رای یا عقلیون،
 ۱۵۰۵، رابطه با یهودیان، ۴۷۶
 مسیح، ۲۰۲، ۳۵۳، ۳۶۲، ۳۶۶، آئین، ۱۷۴
 مذهب ۸۲
 مسیحا، انتظار ظهور، ۳۶۴؛ ظهور، ۳۶۵، ۳۸۹، ۳۹۰
 مسیحیان، ۳۶۷، ۳۷۷، ۳۸۳، ۴۰۰؛ قتل عام، ۴۱۵
 مسیحیت، ۱۸۸، ۳۸۲؛ پولوزیست ها، ۴۱۹
 اختلافات آریسن و اعتقادنامه نیکه، ۴۲۴
 اختلافات اصولی، ۴۲۵؛ اختلاف با یهود،
 ۴۰۹؛ ارتودکسی جدید، ۴۷۱؛ پولس، ۴۱۰
 تحولات، ۴۰۶؛ تحولات عقاید تا اواسط قرن
 دوم، ۴۱۷؛ تحول در اصول عقاید، ۴۶۳
 دثیزم، ۴۶۶؛ رسم عبادت و تشکیلات کلیسا،
 ۴۱۶؛ عرفان، ۴۴۵؛ غلبه قطعی و رسمیت،
 ۴۲۳؛ کلیساهای قدیم، ۴۱۴، ۴۲۰؛ متدیسیم،
 ۴۶۷؛ مخالفت امپراطور روم، ۴۲۳؛ مذهب
 پرستان، ۴۶۶؛ مقاومت و جفا، ۴۱۵؛
 نهضت اتحاد کلیساها، ۴۷۲؛ و پولس، ۴۱۴؛
 و دستگاه پاپ، ۴۲۷؛ و رومیان، ۴۱۵؛ و
 گنوستیک و مرصونیه، ۴۲۰
 مصر، ۷۴، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۴۸، ۴۲۹، ۴۹۹
 ادیان ابتدائی در، ۳۳ تا ۴۵؛ اوضاع اجتماعی
 در، ۳۳
 مصریان، ۳۳۳
 مصطفی کمال (اناتورک)، ۵۳۱
 معاویه بن ابی سفیان، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۴، ۵۱۸
 معبد، اورشليم، ۳۶۴، ۳۶۷، ۳۸۰؛ ایزه، ۲۸۹
 جگنات، ۲۱۰؛ دیانا، ۶۵؛ زرد، ۱۶۹؛ زرین
 ۲۱۶؛ زویپتر، ۶۹؛ شینتو، ۲۹۱، ۲۹۲؛ طلا،
 ۲۱۵؛ وات، ۱۴۶
 معتزله، ۵۰۶، ۵۰۷
 مصیبت جبلی، ۴۳۲
 ممی، ۴۸۰
 منول، ۱۶۶، ۲۶۹
 منولستان، ۱۶۹، ۱۷۰
 مقدسات سیمه، ۳۳۷
 مقصد، اشیاء، ۱۱
 مکابیان، ۳۵۷، دوره، ۳۵۹؛ عصر، ۳۶۲
 مکتب، چان، ۱۶۳؛ زمین پاک، ۱۶۲؛ ودانتا،
 ۱۸۵؛ یوگا، ۱۵۹
 مکرموس، ۴۲۳
 مکشا (کمال نفس)، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۷
 ۱۷۴
 مکه، شهر، ۲۱۱، ۴۷۹، ۴۸۱
 مگادا، ۱۶۱
 مگادها، سلاطین، ۱۲۴
 ملا، ۱۹۷
 ملائکه، ۴۹۲
 ملاکی نبی، ۳۵۷
 ملک حسین، ۵۳۰
 ملکه ویکتوریا، ۲۱۶
 ملتوا، اسقف ساردیس، ۴۱۹
 منا، ۴۹۵
 منات، صنم، ۴۸۱
 مناجم، ۴۱۵
 مناسک حج، ۴۹۵
 منتر، ۹۳، ها، ۱۰۰
 منترها، ۳۱۷
 مننانداری (میلیندا)، ۱۴۷
 منوشی بودا، ۱۵۵
 منوفیت، ۴۲۷
 موآبیان، ۳۴۲، ۳۴۸
 مواقمه جنسی «میتوفا»، ۱۹۲
 موبدان، ۳۲۲، ۳۲۳
 موت، ۳۹
 موتزو (مونی)، ۲۵۹، ۲۶۷
 موتوری، دانشمند بزرگ ژاپنی، ۲۸۴، ۲۸۷
 مورامورا (مورامورای)، ارواح پهلوانان داستانی،
 ۲۱، ۲۲، ۲۳
 موردز (دیری ها)، ۲۱

- موسای میمونى، ۳۷۴
موسیل هیم، ۸۰
موسى، نبى، ۳۳۲ تا ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۶۹، ۳۷۴؛ احكام عشره، ۳۳۳؛ داستان، ۳۳۱؛ ميثاق يهود، ۳۳۱؛ و همچنين - مذهب
موسى مندلسون، دانشمند يهود، ۳۷۸
موعظه باغ غزالان، ۱۳۳
مونيزم (مونيسم) (توحيد)، ۹۸، ۱۰۱، ۱۷۲، ۱۷۶، ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۷، ۲۰۱، ۲۰۰، ۴۷۰
و همچنين - وحدت وجود
مونوتيزم (توحيد)، ۳۱۵
مهاپارانها، ۹۲، ۱۹۳؛ رزمنامه باستانی، ۱۸۰
کتاب، ۱۸۹، ۱۹۴
مهانما گاندى، ۱۸۲، ۱۹۷، ۲۰۴، ۲۰۵
مهادوا (شيوا)، ۱۹۰
مهاپرا، مؤسس جينيزم، ۱۱۱ تا ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۳۰؛ پيردان، ۱۱۸؛ زندگاني، ۱۱۲
مهايانا، ۱۳۷، ۱۴۴، ۱۴۷ تا ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۶۱، ۱۶۴، ۱۶۷، ۱۶۹، ۲۳۹؛ اخلاقيات
مکتب، ۱۵۷؛ انجيل کامل، ۱۵۴ تا ۱۶۰؛ پيدايش، ۲۶۷؛ فرقه، ۱۵۷؛ فلسفه مذهبي
مکتب، ۱۵۸؛ گوتاما، ۱۵۵؛ مذهب، ۱۵۸
مهاپانيزم، ۱۴۸، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۷، ۱۴۷ تا ۱۴۹؛
در چين و ژاپون، ۱۶۰
مهدى المنتظر، ۵۱۹
مهيزم، مبادى، ۲۵۹، ۲۶۰
ميتانى، ۳۰۱
ميترا (خدای مهر)، ۹۳، ۹۹، ۱۵۷، ۳۰۱، ۳۰۰
۳۱۴، ۳۱۸، ۳۲۳
ميتريا، ۱۴۵، ۱۴۶
ميتولوژى، ۱۸
مى جى، امپراطور، ۲۸۶، ۲۸۸، ۲۹۱
مى چيرن، ۱۶۶
مى سنا، ۵۵
ميشا، کتاب، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۴
- میکاه، نبى، ۳۴۵
میکائيل سروتوس، ۴۵۷
میکائيل، ملک، ۳۶۲
مى لوهو، ۱۵۵
مين، کتاب قانون، ۲۵۰، ۲۵۲، ۲۵۴، ۲۵۷
۲۵۸، ۲۶۸
مينروا، الهه رومى، ۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۵
مينيگنى، خاقان، ۱۴۹، ۱۵۰
مينوانها، ۵۳؛ فرهنگ، ۵۸
مينوکوس فليکس، ۳۱۹
مى پرا، سرنوشت، ۵۹
- نابو، ۴۷، ۴۹
ناپلئون، ۴۶۴
ناتايوتواواردامانا، بنيانگذار جينيزم، ۱۱۲
نانان، نبى، ۳۴۱
نانياساترا، ۱۷۳
نازيسم، نهضت، ۳۸۰
ناصره، شهر، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۱
ناگارجونا، ۱۵۹
نامدو، ۲۱۳
نامه هاى رسولان، ۳۸۲
نانا، ۴۶
ناندی، مصاحب شيوا، ۱۹۲
نانك، ۲۱۰ تا ۲۱۳، ۲۱۵؛ پانتيس، ۲۱۵؛ ناليم،
۲۱۱؛ زندگاني و آثار، ۲۰۹؛ شارع سيكهيزم،
۲۰۸
نئوليتيك، عصر، ۸، ۹، ۳۴
نئون هيتا (خدای ناسانيا)، ۳۱۶
نثيت، ۴۰
نېوكدنارسه بخت النصر
نيتون، ۷۱، ۷۲
نيتونوس، ۶۸

- نجات مطلق، ۱۸۲
 نجس، صنف، ۱۸۸، ۱۳۰۳ همچنین — پاریا
 نجوم، در بابل، ۵۲
 نحمیا، ۳۵۵، ۳۵۷
 نداویدیان‌ها، ۱۰۵
 نرتوس، ۷۸، ۷۹
 نروژ، ۷۹
 نرون، امپراطور، ۷۴، ۳۶۷، ۴۱۶
 نژرد، خدای ثروت، ۷۹
 نسطوریوس، اسقف قسطنطنیه، ۴۲۶، ۴۲۷
 نصرانیت، ۱۶۶
 نظریه لیل، ۴۷۰
 نفس (اگو)، ۱۵۹؛ تزکیه، ۱۹۹
 نفتیس، ۴۳
 نماز، ۴۹۳
 نبطار، ۵۰
 نعمی، دریاجه، ۶۵
 نوت، ۳۷، ۴۱
 نورس ساگا، ۷۸
 نورن، ۸۱، ۸۳
 نورتو، ۲۸۹
 نوشابه بهشتی «نکنتار»، ۲۱۰
 نوگی، ۲۹۱
 نوم، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۴۳
 نومنا، ۷۰
 نومی‌نا، ۶۵، ۷۰
 نهج البلاغه، کتاب، ۵۰۳
 نیاما، رعایت نظامات، ۱۸۵
 نیاندورتال، انسان، ۶، ۷
 نیپ‌پور، ۳۵، ۴۶، ۴۹
 نیپورتا، خدای جنگ، ۴۷
 نی‌چیرن، راهب بودائی، ۱۶۵
 نیروانا (فنا)، ۱۰۳، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۱۹، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۲، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۷، ۱۷۲
 ۱۷۴، ۱۹۲، ۲۰۶، ۲۱۲
 نسیر، سرزمین، ۴۹
 نیه، شهر، اعتقادنامه، ۴۲۴، ۴۲۵
 نیل، رود، ۳۴
 نیلوفر قانون‌حق، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۵
 نین‌اورتا، ۴۷
 نین‌نود، ۴۶
 نینوا، شهر، ۳۴۶
 نین‌هورساک، ۴۶
 نی‌نی‌گی، ۲۷۹، ۲۸۹
 وات، معبد، ۱۴۵، ۱۴۶
 واتیکان، ۴۶۴
 واراسموس، ۴۶۱
 وارنا، ۱۰۰
 وارونا، خدای نظم و ترتیب، ۹۵، ۹۶، ۹۹، ۱۰۰
 ۳۰۵
 والاسکیالف، ۹۷
 والترنوس، ۶۶
 والرین، امپراطور روم، ۴۲۳
 وال‌هالا — نالار وال‌هالا
 وانداها، ۷۸
 وانگک تونگک، ۲۶۸
 وانگک یانگک‌مینگک، ۲۷۱، ۲۷۲
 وایو، خدای باد، ۹۴، ۳۰۱، ۳۱۴
 وجوویس، ۶۸
 وحدانیت، ۲۰۸
 وحدت وجود (مونیزم)، ۱۹۰ عقیده به، ۶۲
 ودا، ۱۲۲، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۸۵، ۱۹۰، ۱۹۹
 ۲۰۹، ۳۰۰
 ودائی، عصر، ۹۰، ۹۲
 ودانتسوترا، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸
 ودانتیزم، ۱۸۸، ۲۰۱، ۲۰۲

- ودانتيك، فلسفه، ۱۰۳، ۱۶۰
 وداها، ۲۰۱، ۲۰۲
 وديك، ۲۹۹؛ اساطير عصر، ۹۸، ۹۹، ۱۹۰
 وديكتوس، ۶۹
 ورقة، ابن عم خديجه، ۴۸۴، ۴۸۵
 ورناكولار، ۲۰۹
 وريرا، ۹۴
 وسياميان، ۳۶۷
 وستا (هستيا)، ۵۳، ۶۶، ۶۸
 ولرنوس، ۶۸
 ولگاتوس، ۶۸
 ولگات، كتب مقدسه، ۴۴۲، ۴۴۷
 ونديداد، ۳۰۰
 ونوس، ۶۸، ۷۱، ۳۳۹
 وو، امپراطور، ۲۵۷
 ووتسونگ، امپراطور، ۱۵۱
 وونی، خاقان، ۱۶۳، ۲۳۸، ۲۶۶، ۲۷۲
 وودوی (سکون نفس)، ۲۳۳
 وهابيه، نهضت، ۵۲۹
 وهومنه (همن)، ۳۰۴، ۳۰۷، ۳۱۴، ۳۲۳
 ويرجيل، ۷۲
 ويروكانا، ۱۵۶، ۱۶۵
 ويسيرد، ۳۰۰
 ويسياها، ۱۰۰، ۱۰۶
 ويشتاسپ، ۳۰۴، ۳۰۵ و همچنين ويشتاسپا
 ويشنو، ۱۴۸، ۱۶۱، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۱۲؛ پروردگار آفتاب، ۱۹۵
 خدای حيات، ۱۸۹؛ هيوطان، ۱۹۳
 ويشوئيزم، ۱۹۵، ۲۰۰، ۲۰۸
 ويشواکازما، ۹۸
 ويكتور، ۶۹
 ويكتور امانوئل، ۴۶۴
 ويلز، ۷۶
 ويليامگاری، مبلغ مسیحی، ۴۶۸
 وينه، شهر، ۵۰۲
- ويوکانادا، ۱۹۱، ۲۰۲
 هاتور، ۳۵، ۳۶
 هادريان، قيصر، ۳۶۸، ۳۶۹
 هادس، الهه عالم تحت الارض، ۵۸، ۶۰
 هاراکيري (خودکشی)، ۲۹۱
 هاردوار، ۱۹۷، ۲۱۰
 هارگويند، ۲۱۴
 هازيديم، ۳۶۳
 هامورابی، ۴۷
 هان، سلاله خاقاني، ۱۴۹، ۱۵۰، ۲۲۹، ۲۳۸
 ۲۴۸، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۷۲
 هانری چهارم، پادشاه آلمان، ۴۳۹، ۴۴۰
 هانری دروموند، ۴۷۱
 هانری هشتم، ۴۵۵
 هان-فی، ۲۶۱، ۲۶۴
 هانومان، پادشاه بوزينگان، ۲۸، ۱۹۴، ۱۹۵
 هان يو، ۲۶۸، ۲۶۹
 هاويه، ۳۶۲
 هبل، صتم، ۴۸۱
 هدايا، تقديم، ۶۳
 هدايه المضامين، كتاب، ۳۷۴
 هدر، ۸۲
 هرا، همسر ژوبيتر، ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۷۰
 هراکليوس، ۶۲، ۴۱۹
 هربرت اسپنسر، فيلسوف انگليسی، ۴۷۰
 هرقل، امپراطور روم، ۴۹۸
 هرکول، الهه، ۷۸
 هرکولس، ۷۲
 هرم، ۵۶
 هرمان فرانک، ۴۶۰
 هرمس، الهه، ۵۴، ۵۸، ۷۱
 هرمس رومی، ۴۱۹

- هروانات (خرداد)، ۳۰۶
 هروداگریا، ۳۶۷
 هرودانثی پاس، حکمران جایل، ۳۶۵، ۳۶۴
 ۳۶۶، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۹، ۴۰۴، ۳۹۰
 ۴۰۵
 هروس، ۳۶
 هروله گردن، یکی از مناسک حج، ۴۹۵
 هرول الرشید، خلیفه عباسی، ۵۰۲
 هری (خدا)، ۲۱۱
 هنوچینگ، کتاب، ۲۵۸
 هنز بود، ۵۲
 هستیا، الهه، ۶۶
 هسون شوانگ، ۱۶۰
 هسون نزو، بزرگترین مبتدع، ۲۶۴ تا ۲۶۶
 هسون شی، ۲۶۳
 هسون شینگ - هسون نزو
 هسود - ۵۹، ۶۲، ۶۵
 هفتوس، الهه، ۵۸
 هکت بولوس، ۵۶
 هکلی، طماس، فیلسوف انگلیسی، ۴۷۰
 هکل، فیلسوف آلمانی، ۴۷۰
 هلال، ناحیه، ۵۴
 هلالیک، ۵۳
 هلاس، ۵۳، ۵۹
 هلن، ۵۶
 هلنیزم، ۳۵۸، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۳، ۳۷۱
 هلیوبولیس، ۳۸
 هلبوس، خدای آفتاب، ۵۶
 همشکان (اعراف)، ۳۱۹
 همورابی، مقنن، ۳۲۹
 همه خدائی، ۲۲۰
 هند، ۷۴، ۹۰، ۱۱۱، ۱۴۲، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۶۱، ۱۹۸، ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۹۹، ۳۱۹
 پارسیمان، ۳۲۱؛ کتب مقدسه، ۹۳؛ حجروم
 آریانه‌ها، ۹۱
 هندو، ۱۰۱
 هندو اروپائی، ۵۳، ۶۴، ۷۴
 هندو آریائی، ۶۹، ۹۲، ۹۳، ۹۸، ۱۰۴، ۱۰۶
 هندو ایرانی (آریانه‌ها)، ۴۲۹
 هندوئیزم، ۱۰۱ تا ۱۸۹، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۹ تا ۱۱۱، ۱۳۰، ۱۴۴، ۱۵۸، ۱۷۱، ۱۸۰، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۹
 ۱۹۴، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۶
 ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۴؛ اوضاع کنونی، ۱۹۹؛
 تأثیر علوم غرب در، ۲۰۰؛ خدایان سه‌گانه،
 ۱۸۹؛ در قرون اخیر، ۱۷۱؛ طسرق نجات،
 طریقه اخلاص، ۱۷۹؛ طریق نجات، طریقه
 علم، ۱۷۶؛ طریقه نجات، طریقه عمل، ۱۷۴؛
 عقاید عامیانه، ۱۸۸؛ فلسفه، ۱۰۵؛ معتقدات
 عوام درخانه، ۱۹۵؛ مقاصد اربمه ارتا، ۱۷۳؛
 مقاصد اربمه دهارما، ۱۷۳؛ مقاصد اربمه کاما،
 ۱۷۳؛ مقاصد اربمه مکشا، ۱۷۴؛ مکاتب فلسفی
 شانکهایا، ۱۸۳؛ نظریه لامذهبی، ۲۰۲
 هندوستان، ۹۴، ۹۹، ۱۰۱، ۱۱۰، ۱۴۰، ۱۴۴،
 ۱۴۷، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۳، ۱۶۷،
 ۱۸۸، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۲۰۳؛ اصلاحات
 اجتماعی در، ۲۰۲؛ تغییرات سیاسی در، ۲۰۵؛
 زواج خردسالان در، ۲۰۴؛ سحر در - سحر
 و مذهب در هندوستان
 هنگ‌کنگ، ۲۱۵
 هنوتیزم (رب‌الارباب)، ۹۴
 هو، خدا، رب ذائقه، ۴۰
 هوآن، امپراطور سلاله‌هان، ۲۳۹
 هوانگ‌تی، خاقان، ۲۳۸، ۲۲۲
 هورب - سینا
 هوروتانی (خرداد)، ۳۱۴
 هوروس، افسانه، ۳۵، ۳۷، ۴۴، ۳۸
 هوریان‌ها، ۳۲۹
 هوژنوت، پروتستانهای فرانسه، ۴۵۴
 هوما، شراب مقدس، ۹۲، ۳۰۱، ۳۰۶، ۳۱۲، ۳۱۷

- هومر، ۵۲، ۵۳، ۵۵، ۵۶، ۶۲، ۶۵؛ اساطیر، ۳۶۲
 ۱۶۳؛ حماسه‌های، ۵۹؛ خدایان، ۵۷؛ منظومه، ۵۸
 هوندون، ۲۹۲
 هوسین‌کو، الهه مقدسه چینی، ۲۴۱
 هوپوان، دانشمند و مبداء چینی، ۲۶۹
 هینایانا، فرقه، ۱۳۷، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۸
 ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۴؛
 اصول عقاید، ۱۴۴
 هینایانیزم، ۱۴۵
 هیت‌ها، ۹۳، ۳۲۹، ۳۳۲
 هیروگلیفیک مصری، ۳۴
 هیکس‌ها، ۳۵
 هیکسوس، قبیله، ۳۲۹، ۳۳۰
 هیل‌دوبراند (گریگوری هفتم) پاپ، ۴۳۹
 هیمالیا، کوه، ۹۴، ۱۹۶، ۲۱۰
 هیمدال، ۸۱
 هیوم، ۴۶۹
 یائو، خاقان، ۲۲۶، ۲۵۷
 یاجورودا، کتاب، ۹۳، ۹۷، ۱۸۱، ۱۹۰
 یازانا، ۳۱۴
 یاما (انسان نخستین)، ۹۵
 یاما (اجتناب از امیال)، ۱۸۵
 یاما، خدای، ۱۹۵
 یاماتو، ۱۵۲
 یامی، ۱۷۸
 یانگ، نیروی مفکر، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۳۴، ۲۶۵
 ۲۶۹، ۲۷۰
 یانگ‌جو، حکیم، ۲۳۱
 یوسیان، ۳۳۲
 یثرب - مدینه
 یحیی‌ای)، دمشق، ۴۳۶؛ ممدان، ۳۸۹، ۳۹۰
 ۳۹۱، ۳۹۴
 یرماتیل، ملک، ۳۶۲
 یرمیا، قدیس، ۴۲۹
 یسنا، ۳۰۰
 یشت، ۳۰۱، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۹؛ یشت‌ها،
 ۳۰۰
 یمقوب، حواری، ۳۹۱
 یمقوب، نوه ابراهیم، ۳۳۰
 یمین، ۸۰، ۸۱
 ینگک، ۲۲۸
 یوحنا، حواری، ۳۹۱، ۴۰۷، ۴۰۸
 یوحناحیراکانوس، ۳۵۹، ۳۶۴
 یوچائو، ۲۲۱
 یوشع، نبی، ۳۳۶، ۳۴۳، ۳۵۷
 یوشیاء پادشاه یهود، ۳۴۶
 یوگا، فلسفه، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۴
 یوم سمخت، ۳۷۷؛ کپیور (عید کفار)، ۳۵۶
 ۳۷۷
 یومی، ۲۷۸
 یونان، ۵۲، ۵۴، ۶۱، ۷۴، ۷۵؛ خدایان، ۵۳ تا
 ۶۲؛ فلاسفه، ۶۲ تا ۶۴؛ فلسفه در، ۷۳
 یونانیان، ۵۸، ۵۹، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱
 ۳۶۳؛ شعرای ترازیک، مذهب، ۶۲ تا ۶۴؛
 مذهب در، ۵۳ تا ۶۴
 یونی، ۱۹۰
 یوهوانگ (اله)، ۲۴۰
 یهود، ۳۳۶، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۲،
 ۳۵۳، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۴، ۳۶۷، ۳۷۳، ۳۷۹
 ۳۸۰؛ در اسپانیا، ۳۷۲؛ مذهب، ۳۲۵؛ همچنین
 - مذهب
 یهودا(ی)، اسخریوطی، ۴۰۵؛ جلیلی، ۳۶۶؛
 مکانی، ۳۷۷، ۳۵۹؛ ملاوی، ۳۷۳
 یهودیان، ۳۴۷، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۵، ۳۵۸، ۳۶۵
 ۳۶۹، ۳۷۱، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۴۰۸، ۴۱۰
 آزادی، ۳۷۸ تا ۳۸۰؛ آزار، ۳۷۲، ۳۷۵
 ۳۷۸؛ اسارت بابلی، ۳۴۸ تا ۳۵۳؛ اعیاد در

- قرون وسطی، ۳۷۶ آوارگی، ۳۶۶؛ پراکندگی،
 ۳۷۵، ۳۷۶؛ تحولات تازه در بین، ۳۸۱؛
 جنگهای صلیبی، ۳۷۵؛ در قرون وسطی،
 ۳۷۱ تا ۳۷۷؛ دوره سلطه رومیان، ۳۶۴؛
 نفوذ بیکانگان در، ۳۵۹؛ و مسلمانان، ۳۷۲؛
 و مسیحیان، ۳۷۱؛ و یونانیان، ۳۵۷ تا ۳۵۹؛
 یهودیه، ۳۴۸، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۶۳، ۳۶۷؛
 همچنین - فلسطین
 یهودیه، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷،
 ۳۳۸، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۶،
 ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۴، ۳۶۱،
 ۳۶۲، ۳۷۳، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲؛ آئین،
 ۳۴۹؛ اعتلاء دین، ۳۵۳؛ خدای موسی، ۳۳۹؛
 طرد، ۴۲۱؛ و بدل، ۳۲۶
 یهو یاقیم، پادشاه یهود، ۳۴۸
 یوما، ۳۰۱، ۳۱۲
 بین، نیروی مؤنث، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۳۵، ۲۶۵،
 ۲۶۹، ۲۷۰
 بین هسی، ۲۳۰